

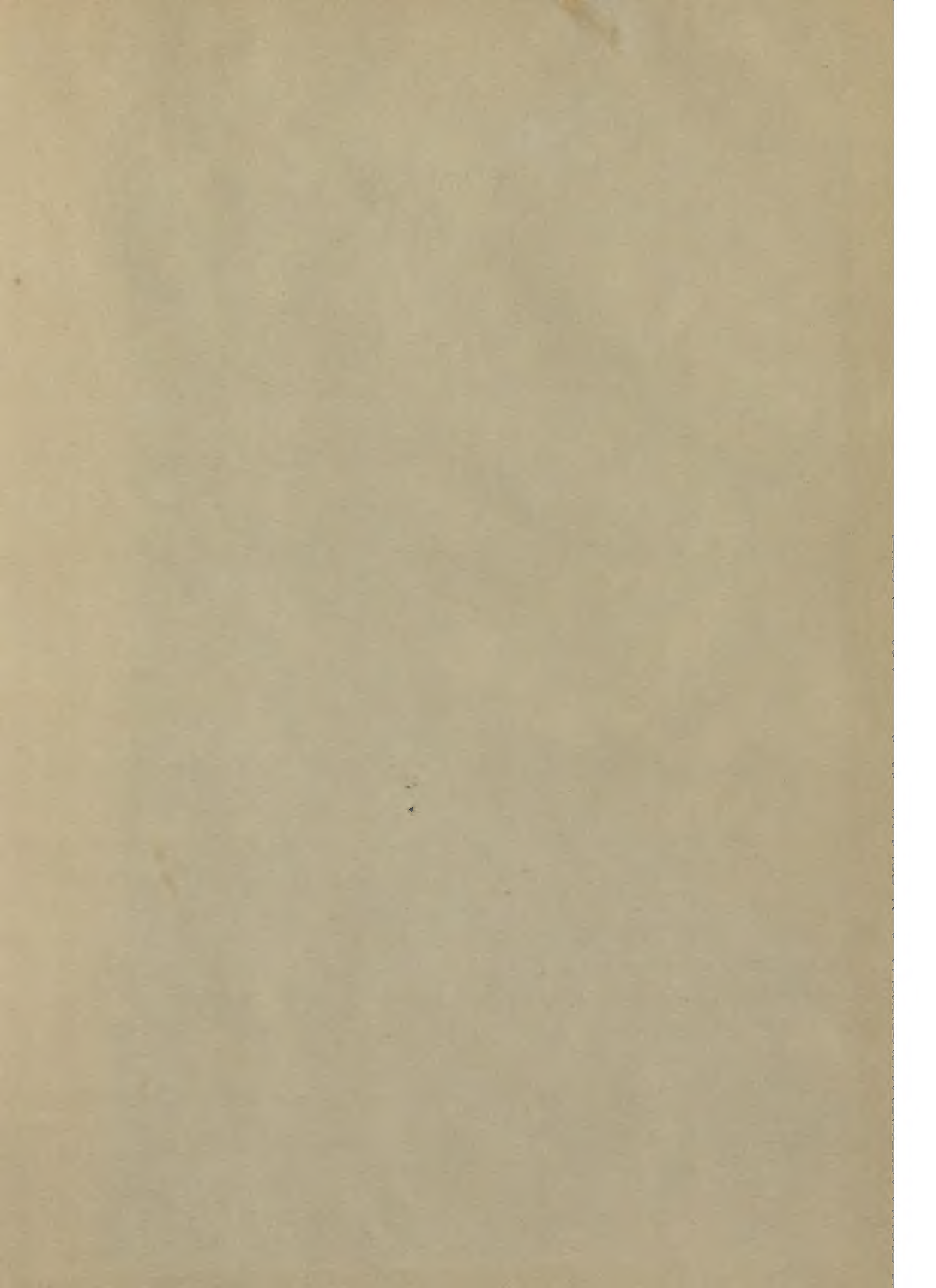

ترجمہ و تفسیر

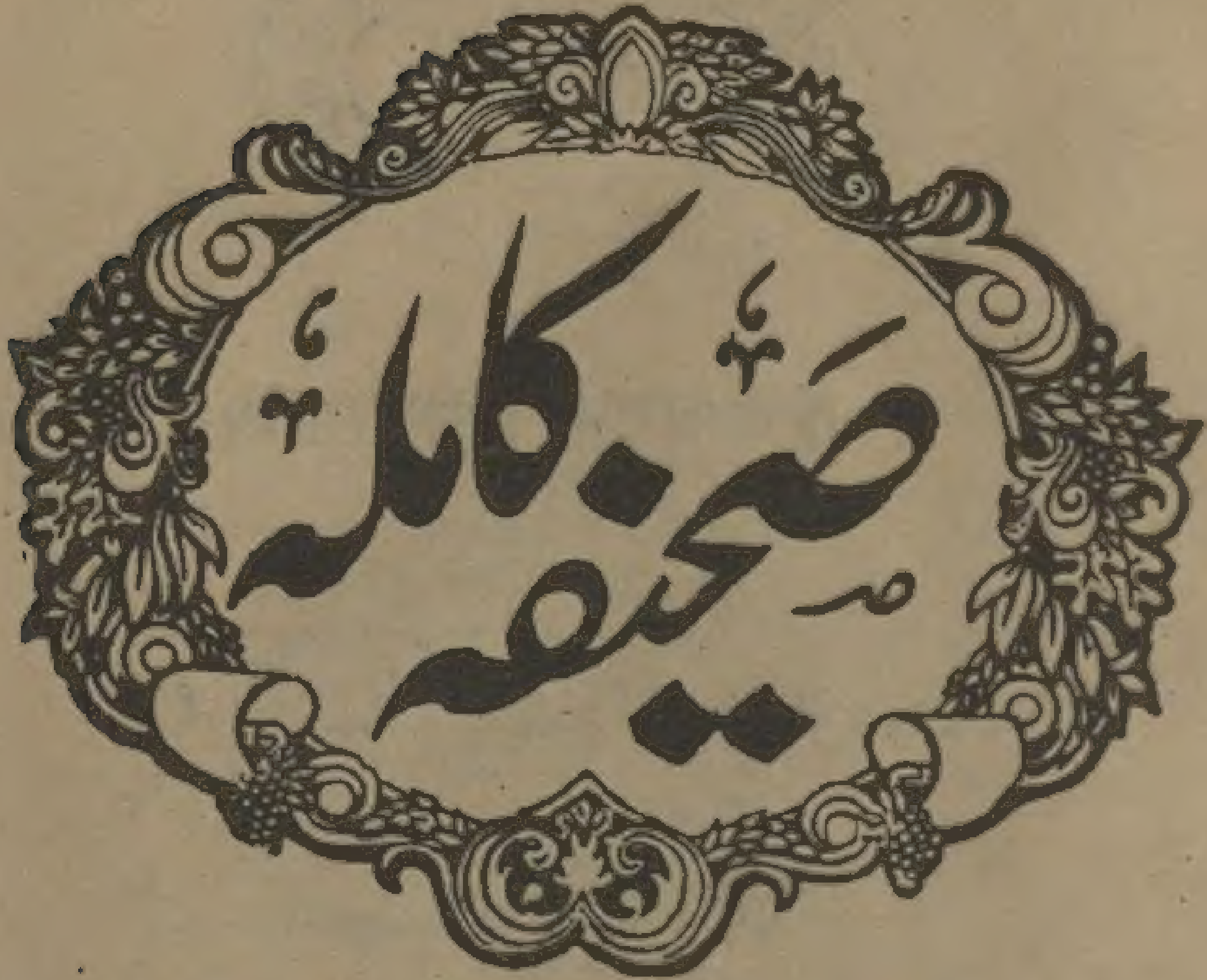
حضرت علامہ مفتی محمد حسین اعلیٰ الہ آبادی

اَلْاَمْرِ بِاَلْبِرِّ وَنَهْيِ عَنِ الْفَسَادِ

یا علوے مدد

ادعیہ حضرت امام علی زین العابدین بن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام

ترجمہ و حواشی

قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین اعلیٰ اللہ مقامہ

★ کتاب نگر ★

حسن آرکیڈ۔ ملتان کینٹ

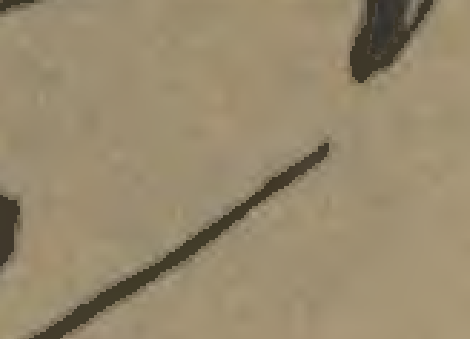
ایڈم رپبلکیشنز لاہور چیمبرز گیت روڈ لاہور پاکستان

نام کتاب _____ صحیفہ کاملہ
مترجم _____ علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ
ناشر _____ امامیہ پبلیکیشنز
مطبع _____ چاند کمپنی پرنٹرز
کتابت _____ مولوی محمد یوسف
ہدیہ _____ ۵۰ روپے

مكة
محمد بن عبد الله
الحسين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترتیب

۱۱	عرض ناشر
۱۳	پیش کش
۱۵	پیش لفظ
۲۱	مقدمہ صحیفہ کاملہ
۵۵	دعائے مکارم الاخلاق کی جامعیت
۵۹	صحیفہ سجادہ کی بے مثال عظمت
۷۵	مسئلہ دعا
۱۰۳	۱۔ خداوند عالم کی حمد و ستائش
۱۱۲	۲۔ رسول اکرم پر درود و سلام
۱۱۵	۳۔ سلطان عرش اور مقرب فرشتوں پر صلوة
۱۲۱	۴۔ انبیاء پر ایمان لانے والوں کے حق میں دعا
۱۲۷	۵۔ اپنے اور اپنے خاص دوستوں کے لئے دعا
۱۳۰	۶۔ دعائے صبح و شام
۱۳۸	۷۔ مشکلات کے وقت پڑھنے کی دعا
۱۴۰	۸۔ خواستگاری پناہ کے سلسلہ کی دعا
۱۴۹	۹۔ طلب مغفرت کے سلسلہ میں دعا
۱۵۲	۱۰۔ طلب پناہ کے سلسلہ میں دعا
۱۵۶	۱۱۔ انجام بخیر ہونے کی دعا
۱۵۹	۱۲۔ اعتراف گناہ و طلب توبہ کے سلسلہ میں دعا
۱۶۵	۱۳۔ طلب مہجرت کے سلسلہ میں دعا
۱۷۰	۱۴۔ دادخواہی کی بابت دعا
	(۱) التحمید لله عز وجل
	(۲) الصلوة على محمد وآله
	(۳) الصلوة على حملة العرش
	(۴) الصلوة على مصدق الرسل
	(۵) دعاؤہ لنفسہ وخاصتہ
	(۶) دعاؤہ عند الصباح والمساء
	(۷) دعاؤہ فی المہمات
	(۸) دعاؤہ فی الاستعاذہ
	(۹) دعاؤہ فی الاشتیاق
	(۱۰) دعاؤہ فی اللجاء الی اللہ تعالیٰ
	(۱۱) دعاؤہ بخواتم الخیر
	(۱۲) دعاؤہ فی الاعتراف
	(۱۳) دعاؤہ فی طلب الحوائج
	(۱۴) دعاؤہ فی الظلمات

(۱۵) دعاؤہ عند المرض

(۱۶) دعاؤہ فی الاستقالة

(۱۷) دعاؤہ علی الشیطان

(۱۸) دعاؤہ فی لمحدولت

(۱۹) دعاؤہ فی الاستسقاء

(۲۰) دعاؤہ فی مکارم الاخلاق

(۲۱) دعاؤہ اذ احزنہ امر

(۲۲) دعاؤہ عند الشدة

(۲۳) دعاؤہ بالغافۃ

(۲۴) دعاؤہ لابویہ

(۲۵) دعاؤہ لولده

(۲۶) دعاؤہ لجیرانہ

(۲۷) دعاؤہ لاهل الثغور

(۲۸) دعاؤہ فی التفرع

(۲۹) دعاؤہ اذا قتر علیہ

(۳۰) دعاؤہ فی المعونة علی قضاء الدین

(۳۱) دعاؤہ بالتوبة

(۳۲) دعاؤہ فی صلوة اللیل

(۳۳) دعاؤہ فی الاستخارة

(۳۴) دعاؤہ اذا ابتلہ وراى مبتلى بفضیلتہ یرد ذنب

(۳۵) دعاؤہ فی الرضاء بالقضاء

(۳۶) دعاؤہ عند سماع الرعد

(۳۷) دعاؤہ فی الشکر

(۳۸) دعاؤہ فی الاعتذار

(۳۹) دعاؤہ فی طلب العفو

(۴۰) دعاؤہ عند ذکر الموت

(۴۱) دعاؤہ فی طلب السترو الوقایة

(۴۲) دعاؤہ عند ختم القرآن

۱۵۔ مرنے کے دفعیہ کی دعا

۱۶۔ عذر و عفو تقصیر کے سلسلہ میں دعا

۱۷۔ شہر شیطان کے دفعیہ کی دعا

۱۸۔ دفع بلیات کے سلسلہ میں دعا

۱۹۔ طلب باران کی دعا

۲۰۔ پاکیزہ اخلاق سے آراستگی کی دعا

۲۱۔ سنج و اندوہ کے موقع کی دعا

۲۲۔ شدت و سختی کے وقت کی دعا

۲۳۔ طلب عافیت کی دعا

۲۴۔ والدین کے حق میں دعا

۲۵۔ اولاد کے حق میں دعا

۲۶۔ دوستوں اور ہمسائیوں کے حق میں دعا

۲۷۔ حدود مملکت کی حفاظت کرنے والوں کے لئے دعا

۲۸۔ اللہ تعالیٰ سے تفرع و زاری کے سلسلہ میں دعا

۲۹۔ تنگی رزق کے موقع پر پڑھنے کی دعا

۳۰۔ ادائے قرض کی دعا

۳۱۔ دعائے توبہ

۳۲۔ نماز شب کے بعد کی دعا

۳۳۔ دعائے استخارہ

۳۴۔ گناہوں کی رسوائی سے بچنے کی دعا

۳۵۔ رضائے الہی پر خوش رہنے کی دعا

۳۶۔ بھلی کے کوڑنے اور رعد کے گرجنے کی دعا

۳۷۔ شکر کے سلسلہ میں دعا

۳۸۔ عذر و طلب مغفرت کے سلسلہ میں دعا

۳۹۔ طلب عفو و رحمت کی دعا

۴۰۔ موت کو یاد کرنے کے وقت کی دعا

۴۱۔ پروردہ پوشی و نگہداشت کی دعا

۴۲۔ دعائے ختم القرآن

- (۴۳) دعاؤہ اذا نظر الى الهلال
(۴۴) دعاؤہ لدخول شهر رمضان
(۴۵) دعاؤہ لوداع شهر رمضان
(۴۶) دعاؤہ للعیدین والجمعة
(۴۷) دعاؤہ لعرفة
(۴۸) دعاؤہ للاضحی والجمعة
(۴۹) دعاؤہ فی دفع کید الاعداء
(۵۰) دعاؤہ فی الرهبة
(۵۱) دعاؤہ فی التضرع والاستکانة
(۵۲) دعاؤہ فی الالطاح
(۵۳) دعاؤہ فی التذلل
(۵۴) دعاؤہ فی استکشاف الهموم

- (۵۵) تبیع و تقدیس کے سلسلہ میں
(۵۶) بزرگی و عظمت الہی کے بیان میں
(۵۷) تذلل و عاجزی کے سلسلہ میں
(۵۸) حضرت کی دعا جو ذکر آل محمد پر مشتمل ہے
(۵۹) حضرت آدم پر دور و صلوة کے سلسلہ میں
(۶۰) کرب و مصیبت سے تحفظ اور لغزش و خطا سے معافی
(۶۱) خوف و خطر کے موقع پر
(۶۲) دعائے روز یکشنبہ
(۶۳) دو شنبہ
(۶۴) سه شنبہ
(۶۵) چهار شنبہ
(۶۶) پنج شنبہ
(۶۷) جمعہ
(۶۸) شنبہ

- ۴۲ - دعائے رزیتِ بلال
۴۳ - استقبال ماہ رمضان کی دعا
۴۴ - وداع ماہ رمضان کی دعا
۴۵ - عیدین اور جمعہ کی دعا
۴۶ - روز عرفہ کی دعا
۴۷ - عید قربان اور جمعہ کی دعا
۴۸ - دشمن کے کمر فریب سے بچنے کی دعا
۴۹ - خوفِ الہی کے سلسلہ میں دعا
۵۰ - عجز و زاری کے سلسلہ میں دعا
۵۱ - تضرع و الطاح کے سلسلہ میں دعا
۵۲ - عجز و فردتنی کے سلسلہ میں دعا
۵۳ - رنج و اندوہ کے دور ہونے کی دعا
۵۴ - رنج و اندوہ کے دور ہونے کی دعا

- ۴۰۶
۴۱۴
۴۱۶
۴۲۲
۴۲۵
۴۳۱
۴۳۵
۴۴۰
۴۴۲
۴۴۸
۴۵۱
۴۵۶
۴۵۸
۴۶۱

عرضِ ناشر

دُعائے انسان کو سرمایہ فخر۔ عبادت کا جوہر۔ اپنے رب سے بندے کا راز و نیاز۔ مومن کا سلمہ اور اس وسیع کائنات میں جہاں انسان کسی بھی چیز کا مالک نہیں، اس کے دائرہ ملکیت میں وہ ذکر کرتا ہو قدرت نے اسے عنایت کیا۔

دُعائے کتنی فہیم ضرورت ہے مومن کی۔ کتنا محتاج ہے انسان اپنے رب سے ہر لمحہ کی کتنی بڑی خواہش ہے مومن کی اس کی بارگاہِ نیاز میں اپنی گزارشات پہنچانے کی، کتنی بڑا سرمایہ سکون ہے یہ منسوب انسان کے لیے کتنی بڑا سلمہ ہے یہ انسان کے نفسانی و شیطانی دشمنوں سے وفات کے لیے کتنا بد بخت ہے وہ انسان جس کے پاس یہ ملکیت یہ سرمایہ بھی نہ ہو :
ہمارا درود و سلام ہوٹی کے پستے علی زین العابدین بن حسین پر
ہمارا درود و سلام ہو اسیہ کر بلا و شام پر

جس نے اپنی دعاؤں سے ہمیں ہر صفتِ غریبہ بندگی، شہن طہب، آدابِ راز و نیاز سکھائے۔ بلکہ ان کے ذریعے انگریزوں سے فتنہ اسلام، قرآنین کائنات، اصولِ معاشرت اور روزِ خلاق و کردار کی تعلیم بھی دی۔
ہمیں فخر ہے کہ شہیدِ حسین سیدِ عالمین امامِ زین العابدین کی دعاؤں کا مجموعہ ملتِ ایمان کو دستِ رس ہے یہی وہ سلمہ ہے جو انبیاء کی میراث ہے اور جن کے ذریعے امام نے بے سرو سامانی کے عالم میں طاغوتی قوتوں کا کبابِ تقدیر کیا اور اپنے منصبِ انبی، تحفظِ دین کا فریضہ سرانجام دیا۔

آئیے ! ان دعاؤں کا ورد کر کے اس اسٹے سے خود کو لیس کریں۔ ترجمے کے ذریعے ان دعاؤں کی گہرائی میں اتر کر تعلیماتِ امام کو خود میں جذب کریں، کہ ہر راہِ فوقِ ایمانی دنیا کی کسی قوت کے آگے سرنگون نہ ہو سکے
یہ ترجمہ ان بستی کا ہے جس کے ادنیٰ مقام کو شیخِ اہلِ نہ کا ترجمہ تسلیم کروا چکا ہے اور اردو میں اس سے زیادہ خوبصورت ترجمہ شاید ہی ممکن ہو۔ غالباً قائدِ ملت جعفریہ مفتی جعفر حسین اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہی اس کے اہلِ ستے اور خدائے یہ سعادت انہی

کے لیے رکھی تھی کہ وہ ان دو عظیم اور بنیادی کتب کو اردو کا بہانہ بنائیں جو بعد از قرآن و نیاے اسلام میں سب سے مستند ہیں۔ اور
عملی تحقیقات نے ان کے تمن کی صداقت اور وثاقت پر مہ ثبت کر دی ہے۔

اہل ایمان سے گزارش ہے کہ وہ ان دواؤں کو مرزباں قرار دیں اور اپنی غباوتوں کو ان کے ذکر سے زینت دیں
عربی تن کی صحت کے لیے مولانا سید افسر عباس زیدی نے انشائیہ فرمائی ہے۔ ادارہ ان کا بھی شکر گزار ہے اور ان قدیمین کا بھی جو
اپنی یہ بت کی تہیہ محمد و آل محمد عظیم السلام کی تعلیمات کی بنیادوں پر کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔

امامیہ پبلیکیشنز

پیشکش

میں معدنِ امامت کے لالی آبدار اور زبانِ عصمت کے الہامی کلمات کو اردو کا لباس پہنا کر حضرت زین العابدین سید السابدين ابن الخیرین علی ابن الحسن صلوٰۃ اللہ علیہ وعلیٰ آباءہ الاطہار وابتائہ الاخیار کی بارگاہِ عالی میں پیش کرتا ہوں۔ اگرچہ ترجمہ سے روح معنی مستعمل اور صہبائے تندبے کیف ہو گئی اور لالہ زارِ بلاغت سب گھل فروش میں سمانہ سکا اور سیلِ معانی تنگنائے الفاظ میں سمٹ نہ سکا مگر کیا بعید ہے کہ جن کی دست بوسی سے آبِ رواں کی آبرو اتنی بڑھ جائے کہ لعل و یاقوت و زمرد بھی اس کے سامنے شرم سے پانی پانی ہو جائیں ان کی نظرِ کیمیا اثرانِ رشتہ عقیدت میں پرستے ہوئے خروفِ ریزوں کو جلا بخش کر حسنِ قبول کے تاج کا آویزہ بنادے اور پھر یہ انہی کے بارانِ فیض کے قطرے اور انہی کے خوار کرم کے ریزے ہیں اور میری حیثیت تو بس یہ ہے اور یہی بہت ہے کہ :-

”اُن کی زباں کے کلمے میری زبان پر ہیں“

بِسْمِہِ سُبْحَانِہِ

پیش لفظ !

ترجمہ نبیج البلاغہ کی تکمیل کے بعد کسی اور کتاب کے ترجمہ کا قصور تو ذہن میں تھا ہی کہ جناب سید العلماء مولانا سید علی نقی صاحب قبلہ مدظلہ کے لاہور تشریف فرما ہونے پر مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا تو انہوں نے فرمایا کہ اب صحیفہ کا ملکہ کا بھی ترجمہ کر ڈالئے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر توفیق الہی شامل رہی۔ تو حسب ارشاد اس کام کو بھی انجام دوں گا۔ چنانچہ اس کے کچھ عرصہ بعد صحیفہ کے ترجمہ کی ابتداء کر دی۔ مگر اس خیال سے کہ یہ ایک مختصر سی کتاب ہے اور وہ بھی دعاؤں کی جس میں نہ پیچیدہ مباحث ہیں اُلجھے ہوئے مسٹ لب بلکہ صاف سادہ تحریر اور نکھری سنوری ہوئی عبارت جس کا ترجمہ زیادہ سے زیادہ دوچار مہینوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اصول کافی کا ترجمہ بھی شروع کر دیا اور یہ چاہا کہ ان دونوں کتابوں کا سلسلہ ایک ساتھ جاری رہے۔ مگر میری بے بضاعتی و کوتاہ فہمی نے چند کام سے زیادہ نہ چھنہ دیا اور آخر اصول کافی کے کچھ اجزاء کا ترجمہ کرنے کے بعد اسے دوسرے موقع کے لئے چھوڑ دیا اور بہر تنہی صحیفہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس وقت یہ حقیقت بھی منکشف ہو کر سامنے آگئی کہ جسے دوچار مہینوں کا کام سمجھا تھا وہ دوچار مہینوں کا کام نہ تھا کیونکہ ایک دان میں دوچار نسخوں سے زیادہ نہ نکھ پاتا تھا۔ لیکن اس سست رفتاری سے میں شکستہ خاطر و دل برداشتہ نہ ہوا اور بایں خیال کہ ”قطرہ نظر بہم شود دریا“ اس کام کا سلسلہ اپنے دوسرے مشاغل کے ساتھ جاری رکھا اور کہ بیش ایک سال کے عرصہ میں اس سے فراغت ہو گئی اور اب اسے ادارہ ملیہ پاکستان کی طرف سے شائع کیا جا رہا ہے۔

یہ ایک عام تاثر اور ناقابل انکار حقیقت ہے کہ کسی بلند پایہ علمی و ادبی کتاب کا ترجمہ نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے اور نہ ادبی شہ پاروں کے اسلوب بیان کی لطافت و ترتیب کے بارے میں متحمل ہو سکتی ہے کیونکہ ہر زبان کے کچھ اصطلاحات، محاورات اور خصوصیات ہوتے ہیں جو اس زبان میں صحیح معنی و مفہوم کی نقاب کشائی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری زبان میں منتقل ہونے سے ان کی صورت و معنوی خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہ ان میں وہ کیف الکییزی و اثر آفرینی باقی رہتی ہے اور نہ وہ حسن و شکوہ برقرار رہتا ہے اور بہت کم ایسے موارد ہو سکتے ہیں جہاں ایک زبان کا ذوق و اسلوب تعبیر دوسری زبان کے ذوق و اسلوب تعبیر سے ہم آہنگ ہو اس لئے مترجم کے دس ترن سے یہ باب رہے کہ وہ ترجمہ میں اصل کلام کی پیروی کر دے اس کے اور اس کے خصوصیات

کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے آب و رنگ کو بگڑنے نہ دے۔ اگر کوئی مترجم اپنی منہاجانہ اہلیت و صلاحیت سے کام لے کر ظاہر الفاظ کی نکاسی کر بھی لے تو وہ روح جو غفلتوں کی ترکیب و ترتیب اور پیرایہ بیان میں مضمر ہوتی ہے اس کی تصویر کشی کیسے کر پائے گا۔

گر مصور صورتِ آلِ دل ستاں خواہد کشید حیرتے دارم کہ نازش را چساں خواہد کشید اور اگر کہیں ترجمہ میں کچھ کیفیت و سرستی باقی رہ جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ منتظم کے نفس کی پاکیزگی اور اس کی توجہ و معانی کے تصرف کا کرشمہ ہے جو بادۂ تندہ تیز کو تھمٹ کی آمیزش کے باوجود خمار انگیزی و سرشاری سے بالکل بیگناہ نہ بنادے سکی اور تابشِ جمال کی چھوٹ کو پر سے کی دبیز تہوں کے باوجود جلوہ افگنی سے مانع نہ ہو سکی اسے مترجم کی ہنرمندانہ کاوش کا نتیجہ نہیں قرار دیا جاسکتا اور نہ اس کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ اصل کلام کی روحانی فضا ترجمہ کے گرد و پیش پیدا کر دے سکے۔ اس کا کام تو بس اتنا ہے کہ وہ ترجمہ کے لئے ایسے الفاظ کا انتخاب کرے جو اصل کلام کے مفہوم سے قریب تر ہوں اور اس سے کچھ آگے قدم بڑھائے تو ترجمہ کی پابندی کے ساتھ عبارت میں سلاست و روانی پیدا کر لے جائے اور بس۔ اس دوسری خوبی کو ایک اضافی خوبی سمجھنا چاہیے۔ اصل خوبی یہی ہے کہ اصل کلام کا مفہوم بدلنے نہ پائے اور ہر مقام پر اس سے مطابقت برقرار رہے اور اس صورت میں تو اصل کلام کی مطابقت اور بھی ضروری ہو جاتی ہے جب وہ کسی ایسی ہستی کا کلام ہو جس کی زبان پر وہ اہام اور شرعی احکام کی ترجمان ہو۔ ایسے موقع پر ظاہری خوبیوں کو ملحوظ رکھنے کے بجائے اس کی صحت پر نظر رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ اس کے تعلیمات و دوسری نکات صحیح شکل و صورت میں پہنچیں اور معنوی لحاظ سے اس میں تغیر و تبدل نہ ہونے پائے۔ کیونکہ دیکھنے والے اسے ایک ہادی و رہبر کے کلام کی حیثیت سے دیکھیں گے اور اسے اپنے عمل کی سند قرار دیں گے۔ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ کسی عبارت میں متعدد معانی کا احتمال ہو اور ایک، ایک معنی کو ترجیح دے اور دوسرے معنی کو یا کسی پیچیدہ عبارت کا مطلب ایک کچھ سمجھے اور دوسرا کچھ سمجھے۔ تو ایک معنی کو اختیار کرنے کی صورت میں دوسرے معنی کو غلط نہیں قرار دیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ظاہر و واضح معنی کو چھوڑ کر بعید معنی کو اختیار کرے تو اسے بدذوقی کا نتیجہ سمجھا جاسکتا ہے اور اگر اصل آسمان ہو اور ترجمہ رسیان تو اسے غلط کہا جائے گا اور اس صورت میں طرزِ تحریر میں کوئی خوبی ہو بھی تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ ہاں اگر صحت کے ساتھ اسلوب بیان کی شائستگی، طرزِ تحریر کی شگفتگی اور زبان کی بلند معیاریں ہو تو ترجمہ کا حسن بڑھ جائے گا اور اسے ایک معیاری حیثیت حاصل ہو سکے گی، بیشک صحت کے التزام کے ساتھ زبان کے معیار کو باقی رکھنا ایک مشکل کام ہے اور یہ الفاظ کے استحضار اور عصر حاضر کے معیار زبان پر نگاہ رکھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ زبان اور طرزِ تحریر کا معیار ہر دور میں بدلتا رہتا ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ متفقہ و متبع عبارتوں کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ مگر اب وہی تحریریں متروک اور غیر معیاریں سمجھی جاتی ہیں۔ اسی طرح دوسری زبانوں کا اسلوب نگارش بھی ہمیشہ بدلتا اور بلند سے بلند تر ہوتا

رہا ہے۔ چنانچہ پچھلے چند سالوں میں آغا سید صدر الدین بلخی، آغا سید علی نقی اصفہانی اور آغا جواد فاضل کے قلم سے جو صحیفہ کالمہ کے تراجم ایران سے شائع ہوئے ہیں سابقہ تراجم کے مقابلہ میں انہیں پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور اپنے اسلوب نگارش و انداز تحریر کی وجہ سے خاصی مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ اردو زبان میں بھی صحیفہ کے متعدد ترجمے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک تحت اللفظی ترجمہ ہے جو اسی پرانی ڈگر پر ہے جو اب متروک اور موجودہ ذوق پر ایک بار ہے۔ اور ایک نظامی پریس لکھنؤ کا شائع کردہ ہے۔ جس میں عبارت آرائی کے لئے کہیں اصل الفاظ کا ترجمہ غائب اور کہیں ایسا اضافہ نظر آتا ہے جو اصل الفاظ میں نہیں ہے۔ اور ایک ترجمہ لاہور سے شائع ہوا ہے جو میں دعاؤں پر مشتمل اور ناقص ہے۔ یہ تراجم اغلاط سے بھی پاک نہیں ہیں اور بعض مواقع پر تو اصل کلام کے غلط خیال ہی مسخ ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان تمام مقامات کی طرف توجہ کرنا ایک طویل امل ہے اور نہ حمل کی سنگینی اس کی اجازت دیتی ہے کہ ان تمام مقامات کا استقصا کیا جائے۔ صرف نمونہ کے طور پر دو ایک مقام دیکھ لیجئے۔

دُعائے مکارم الافلاق میں حضرت کا ارشاد ہے والافضل علی غیر المستحق۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے ”اوپر سے استحقاق والے کو زیادہ دینے ہیں“ دوسرا ترجمہ یہ ہے ”اور غیر مستحق پر (بھی) احسان کرنا“ اور تیسرا ترجمہ یہ ہے ”غیر مستحق پر احسان کرنے“ قبل اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ الفاظ عبارت کا مطلب کیا ہے اسے دیکھئے کہ غیر مستحق کو اپنی عنایات کا مورد قرار دینا کہاں تک درست ہے۔ عقل و نقل سمجھا رہی ہیں کہ غیر مستحق حسن سلوک کا مستحق نہیں ہے اس لئے کہ یہ مستحق کی حق تلفی اور صرف بیجا ہے جسے قرآن مجید میں تہذیب سے تعبیر کیا گیا ہے اور احادیث و آثار معصومین میں بڑی کثرت سے اس کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ تو کیا امام علیہ السلام کی اس پر نظر نہ تھی یا یہ کہ وہ قرآن و حدیث کے ایک واضح حکم کے خلاف تعلیم دینا چاہتے ہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس عبارت کا مطلب کیا ہے۔ اس کے لئے کم از کم شرح سید علی خاں ہی کو دیکھ لینا چاہیے تھا۔ جب کہ ایک صاحب نے دیا ہے میں یہ لکھا بھی ہے کہ شرحوں میں صرف شرح علامہ سید علی خاں پیش نظر رہی اور بس“ علامہ موصوف تحریر فرماتے ہیں: والافضل علی غیر المستحق عطف

علی التعبیر ای و ترک الافضل علی غیر المستحق والافضل علی غیر المستحق کا عطف التبعیر پر ہے جو ترک کے تحت میں واقع ہے۔ اور معنی یہ ہیں کہ غیر مستحق پر احسان نہ کرنا۔ مگر ان ترجموں میں اصل مفہوم کو بالکل الٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور میر باقر داماد اور ملا حسن فیض نے بھی حواشی صحیفہ میں یہی تحریر کیا ہے۔ دعائے عرفہ میں حضرت کا ارشاد ہے۔ ولہو تلد فتکون مولودا۔ ایک ترجمہ یہ ہے ”اور نہ پٹ سے برگزیدہ پیدا ہوا ہے کہ کسی کا بیٹا بنے“ دوسرا ترجمہ یہ ہے ”اور نہ یہ ہے (بسیا کہ ہوا کرتا ہے) کہ تو کسی سے پیدا ہوتا کہ کسی کا بیٹا بنے“ تیسرے ترجمہ میں دعائے عرفہ سے ہی نہیں۔ اس جملہ میں لفظ ”لہو تلد“ کا یہ ترجمہ کہ تو کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ غلط ہے۔ اس مفہوم کے لئے لفظ لہو تلد یا لہو تولد ہے اور

ولد یلد فعل متعدی ہے جس کے معنی پیدا کرنے کے ہوتے ہیں نہ پیدا ہونے کے۔ چنانچہ علامہ سید علی خاں تحریر فرماتے ہیں ولد یلد من باب وعد اذا حصل منه ولد اولد یلد باب وعد یعد سے ہے اور یہ اس موقع پر کہا جاتا ہے جب کسی کے ہاں اولاد ہو اور اسی معنی میں لود یلد قرآن میں آیا ہے۔ اور صیغہ کی عبارت کے معنی یہ ہیں کہ تیرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ کہ تیرے متعلق بھی کسی کی اولاد ہونے کا سوال پیدا ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اس کے ہاں اولاد ہوگی تو اس کا اجزاء سے مرکب ہونا ضروری ہوگا۔ کیونکہ اولاد ایک جزو ہوتی ہے جو باپ سے الگ ہو کر نشو و نما کی سر میں طے کرتا ہے۔ اور جب وہ مرکب ہوگا تو اجزاء کی احتیاج اس کے حادث کی دلیل ہوگی۔ اور جو حادث ہوگا اس کا متولد ہونا بھی ضروری ہوگا۔ مگر ان دونوں ترجموں میں اصل مطلب ہی کو ضبط کر دیا گیا ہے۔ دعائے تمید میں حضرت کا ارشاد ہے کہ الہی للہ یرحب المترہبون۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ ”اے مہربان! تجھ ہی سے ڈرنے والے ڈرتے ہیں“ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ”اے میرے اللہ! تجھ سے ڈرنے والے ڈرتے ہیں“ اس مقام پر مترہبون کے معنی ”ڈرنے والے غلط ہیں۔ کیونکہ ترہب کے معنی بندگی و عبادت کے ہیں۔ مگر اسے یرحب یرحب کے معنی میں سمجھ لیا گیا ہے۔ چنانچہ صاحب قاموس لکھتے ہیں کہ الترہب، التبعید اور سید نعمۃ اللہ الجزائر ی تحریر ذلتہ ہیں کہ یرحب یرحب والترہب التبعید ای ینافک العابدین یرحب کے معنی یہ ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں اور ترہب کے معنی عبادت و پرستش کرنے کے ہیں اور اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ عبادت گزار تجھ سے ڈرتے ہیں)

اور ہر سے جو میں دماؤں کا مجموعہ شائع ہوا ہے اس کے انطلاط کی نوعیت کا بھی نمونہ دیکھ لیجئے۔ اس میں کی مندرجہ ذیل کی پانچویں دعا کا ایک جملہ ہے کہ اجر ہرجی یہ لفظ اجراء سے امر کا صیغہ ہے مگر اسے جزو سے امر کا صیغہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جو اجر ہے۔ چنانچہ اسی دما میں دوسری جگہ یہ اجر ہے۔ تو اسے بھی اجر ہی لکھی گیا ہے اور اس جملہ کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ ”میرے دوڑ کو بدنی رکھو“ دعائے استقبال ماہ رمضان میں ہے وان ننصف من ظلمنا یہ ظلمنا فعل ماضی کا صیغہ ہے جس کے آخر میں ضمیر منصوب متصل ہے اور اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ ”جس نے ہم پر ظلم کیا ہو اس سے بھی انصاف کریں۔ مگر ظلمنا تحریر کرنے کے بعد جو ترجمہ لفظ ظلمنا کا کیا جاتا ہے جو جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ”ہم نے اگر کسی پر ظلم کیا ہو تو اس سے انصاف کریں“ دعائے وراغ ماہ رمضان میں ہے۔ و تصدقوا اللہ طلبا ملزید لہ۔ یہ لفظ تصدقوا تصدق سے فعل ماضی کا صیغہ ہے اور اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے تیری نعمتوں میں امانت پانسنے کے لئے صدقہ و خیرات دی۔ چنانچہ علامہ سید علی خاں نے تحریر کیا ہے کہ تصدق اعطی صدقۃ دہی ما ینخرجہ الانسان من مالہ علی وجہ القربۃ (تصدق کے معنی یہ ہیں کہ اس نے صدقہ دیا اور صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جسے انسان بہ نیت تقرب دیتا ہے) مگر اس

کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے :- ”اور تیری تصدیق کرتے۔ اس سے متعدد تیرے احسانات ہیں“ غرض اس قسم کے واضح
اغلط اس مجبورہ کے صفات پر بکھرے ہوئے ہیں جس کے بعد ایک مزید ترجمہ کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا
سکتا۔ جس میں صحت و مطابقت اصل کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ زیر نظر ترجمہ کے متعلق بھی یہ دعوے نہیں کیا جاسکتا
کہ وہ غلط و لغزش اور کوتاہی تعبیر سے بری ہوگا۔ لیکن جہاں تک امکان تھا اسے اغلط سے پاک رکھنے کی
کوشش کی گئی ہے اور ہر مورد پر علامہ سید علی خاں قدس سرہ کی شرح صحیفہ ”ریاض السالکین“ پیش نظر
رہی ہے۔ اور بعض پیچیدہ اور مشکل عبارات کے سلسلہ میں اسی پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شرح و
حواشی میں سے شرح نعمت اللہ الجزائری رحمہ اللہ، تعلیقات میر باقر داماد رحمہ اللہ، حواشی محسن لیس رحمہ اللہ
اور صدیقہ ہدایہ جناب شیخ بہار الدین رحمہ اللہ بھی محل استفادہ رہے ہیں اور حواشی کے سلسلہ میں احیاء العلوم
غزالی اور جامع السعادات شیخ محمد مہدی نراقی رحمہ اللہ سے استفادہ کے علاوہ ریاض السالکین کی شاداب
ردشوں سے بھی گلچین کی گئی ہے اور اب ان پتھروں کو بے سلیقہ ہاتھوں سے سجا کر اس توقع کے ساتھ
ناظرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ ان دماؤں کی تلاوت کے وقت مترجم کو دوائے خیر سے یاد
کریں گے۔

مقدمہ صحیفہ کاملہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله مجیب الدعوات وفاعل الخیرات والصلوة علی محمد وآلہ صلواة عالیة علی الصلوات
ومشرفة فوق التحیات صحیفہ کاملہ اسلام کے ابتدائی دورِ تدوین و تالیف کی ایک الہامی تصنیف ہے۔ جو حضرت
امام زین العابدین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعاؤں اور مناجاتوں پر مشتمل ہے۔ اس کی عظمت و اہمیت اور اعتماد و ثوق کے
لئے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت نے خود اس کی ترتیب و تدوین کا اہتمام فرمایا اور اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت امام محمد باقر
علیہ السلام اور جناب زید شہید رحمہ اللہ سے جب کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اس موقع پر موجود تھے اسے
قلمبند کروایا۔ تاکہ اس کے ضبط و حفظ کا سامان مکمل ہو جائے اور اس کے ذریعہ تعلیم و ہدایت کا سلسلہ جاری رہے۔
چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنا تحریر کردہ صحیفہ امام جعفر صادق کے سپرد فرمایا، اور آپ نے وہ دعائیں متوکل ابن
بارون کو لکھوا دیں۔ اور جناب زید کا نسخہ ان کے فرزند یحییٰ کی طرف منتقل ہوا۔ اور ان سے محمد ابن عبداللہ ابن حسن ثنی
اور ان کے بھائی ابراہیم کے ہاتھوں میں پہنچا اور اس طرح حفظ و سماعت اور نقل و کتابت کے ذریعہ منتقل ہوتا ہوا دنیا سے
اسلام میں پھیل گیا، اور ہر دور میں قبولیت عامہ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور پرستان حقیقت و ملتہ بگوشتان امامت نے
اسے آذینہ گوش عقیدت بنایا اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا درو بھی اپنے معمول میں سے قرار دے لیا اور
چھٹی صدی ہجری کے نصف اول میں اسے زبور آل محمد و انجیل اہل بیت کے ناموں سے یاد کیا جانے لگا۔ یہ نام اس
لحاظ سے تجویز کئے گئے کہ اس کے حکیمانہ ارشادات و بصائر مؤثرہ ادعیہ و اداد اور دل نشین حکم و نصائح آسمانی صحیفوں کے
اسلوب کے آئینہ دار اور ان کی تعلیمی روح کے حامل ہیں۔ چنانچہ صاحب ریاض السالکین نے بعض اہل عرفان کا یہ
قول نقل کیا ہے کہ :-

صحیفہ کاملہ آسمانی کتابوں کے اسلوب اور عرش و لوح

انہا تجری مجری التنزیلات السماویۃ

کے صحیفوں کی روش کا مکمل نمونہ ہے :-

وتسیر مسیر الشرح اللوحیۃ والعرشیۃ

اور دوسرے یہ کہ جس صحیفہ کی نسبت امام زین العابدینؑ کی طرف اسی طرح شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ جس طرح زبور
کی نسبت حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اور انجیل کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہر قسم کے شبہ سے بلند تر
ہے۔ چنانچہ اس موضوع پر بعد میں جتنی کتابیں تالیف ہوئیں ان کے مؤلفین اپنے مجموعوں میں دُعاء علی ابن
الحسین کے عنوان سے اس مجموعہ کی دعاؤں کو نقل کرتے رہے اور ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کی صحت
کے متعلق کسی خدشہ کا اظہار نہیں کیا اور بغیر کسی پس و پیش کے اسے کلام امام تسلیم کیا ہے۔ اگر انہیں اس کے کسی پہلو

میں کمزوری و خامی کا شاہد نظر آتا تو وہ خاموشی کو اصولِ دیانت کے خلاف سمجھتے ہوئے اس کے خلاف آواز بلند کرتے اور اپنے شبہات کا اظہار کرتے مگر کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کیا۔ جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان سب کے نزدیک یہ کلامِ امام ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہر کام کے کچھ خصوصیات ہوتے ہیں جن سے انتساب کے سلسلہ میں بڑی حد تک مدد لی جاسکتی ہے۔ اور لب و لہجہ و اسلوب بیان کو دیکھ کر متکلم کو پہچانا جاسکتا ہے۔ جب کلام، متکلم کا آئینہ بردار ہوتا ہے تو صحیفہ کے الفاظ کا حسن، معنی کی کشش اور کلام کی دل دہیزی اس امر کی دلیل ہے کہ ان کے غیر کی طرف اس کی نسبت دی ہی نہیں جاسکتی۔ کیونکہ اس کے ایک ایک جملہ کی سحرانہ بلاغت اور ایک ایک فقرہ کی معجزانہ فصاحت اس کی شاہد ہے کہ اس کا سرچشمہ وہی درد بانِ رسالت ہے جس کا کلام فوق کلامِ انبشیر تسلیم کیا جا چکا ہے۔ صحیفہ کا ملکہ اگر ایک طرف آلِ محمد علیہم السلام کی فصاحت و بلاغت کا آئینہ دار ہے تو دوسری طرف ان کے خصوصیات و ذاتی کمالات کا بھی ترجمان ہے چنانچہ اس کے صنعت پر ان کی حیاتِ بلیبہ کے نقوش کو دیکھا جاسکتا ہے۔ اگرچہ سیاسی مصالحوں نے دنیا کو ان سے پوری طرح روشناس نہ ہونے دیا۔ اور ان کی علمی و عملی رفعت پر تعجب و تنگ نظری نے پرے ڈال دیئے مگر ان کے اقوال و اشارات وہ ہیں جو ان کی عملی زندگی کی پاکیزگی اور ان کی علمی وسعت و بلند پایگی کی روشن دلیل ہیں۔ چنانچہ اس صحیفہ میں دعاؤں کے ضمن میں علمِ الہیات، فلکیات اور عصری اکتشافات کی طرف جو اشارے کئے گئے ہیں وہ ان کی وسیع النظری اور علمی مہم گیری کی وہ واضح برہان ہیں جسے عصبت کا غبار چھپا نہیں سکتا۔

صحیفہ اور طرزِ نگارش اور باہمیت اور ادائِ اسلام کے سرِ تحریر و اندازِ نگارش کا جائزہ لیا جائے، تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس دور کا ادب دقیق اور بھاری بھر کم الفاظ پر مشتمل ہوتا تھا اور تشبیہ و استعارہ اور ترمیم و تخیس وغیرہ سے کلام میں حسن و دل آویزی پیدا کی جاتی تھی۔ مگر آلِ محمد نے جس کی امتیازی مثال صحیفہ کا ملکہ میں نظر آتی ہے، کلام میں سادگی و روانی سے کام لے کر سلیس و سادہ انشا پر دہائی کی بنیاد رکھی اور طرزِ نگارش کو ایک نیا اسلوب بخش کر اہل قلم کو اس کے منبع کی دعوت دی اور سجع و ترمیم کی بندش کو توڑ کر تادیہ و تعبیر کی دستیں بڑھا دیں اور بکے پھکے الفاظ کی وہ بستیاں آوار کیں، جن کے سامنے مقفی و مستعج عبارتوں کے مزین کا شانے ویران ہو گئے اور سیدھی ساری لفظوں اور سادہ و دل نشین ترکیبوں میں وہ کیف بھر دیا کہ تخیس و ترمیم کا مصنوعی حسن اس کی قدرتی و نظری سادگی کے آگے، اند پڑ گیا۔ اور اصل جو ہر فصاحت یہی ہے کہ موضوع کلام کچھ بھی ہو، زبان کی روانی اور کلام کی سادگی میں لوح نہ آئے اور الفاظ اپنی جزالت اور سحر آفرینی سے دل کی گہرائیوں میں اترتے چلے جائیں۔ اس سہل و دل نشین طرزِ تحریر کا اصل محرک دعا و مناجات کے کلمات تلفظ و ادائیگی اور صوتی کیفیت میں رقتِ نرمی اور سوز و گداز کی مستحسنی ہوتے ہیں اور ان میں ربط و ترتیب اور حسن آفرینی مقصود نہیں ہوتی کہ کلام کے اندر داخل کو نکھارے اور اس کے نوک پک کو سنوارا جائے اور اندر و غور کے تاثرات اور رنج و الم کے جذبات ہیں اس کا موقع ہی کہاں ہوتا ہے کہ جملوں کی ساخت اور لفظوں کی تراش و تراش کی طرف

توجہ کی جا سکے۔ چنانچہ یہ صحیفہ اول سے لے کر آخر تک درودِ غم کی آہوں اور کرب و اضطراب کی صداؤں پر مشتمل ہے جس میں کچھ دعائیں ہیں اور کچھ مناجاتیں۔ جن میں نہ تفتیح کا شائبہ ہے نہ آرد کی جھلک، نہ فلسفیانہ الجھاؤ ہیں نہ منطقیانہ پیچ و خم بلکہ ہر مقام پر وہی سیدھا سادا انداز بیان ہے جو ایک دغا کا ہونا چاہیئے۔ مثال کے طور پر حضرت کی دعا کے اس اجز کو دیکھیے کہ اس میں تضرع و الحاح کے ساتھ کتنی آند، بے تکلفی اور سلامت کا فرمایا ہے:-

پاک ہے تو ہم وہ پریشان دل چار ہیں جن کی دعا کو قبول کرنا تو نے ضروری قرار دیا ہے اور وہ گرفتارانِ بند ہیں جن کی مصیبتوں کو دور کرنے کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ تیری مشیت کے نہایت مناسب اور تیری عظمت کے بہت شایان یہ ہے کہ جو تجھ سے رحم کی التجا کرے اس پر تو رحم کرے اور جو تجھ سے فریاد کرے اس کی فریاد کو پہنچے۔ تو اب ہماری بھاری بھاری بزاری پر رحم فرما اور جب کہ تم نے اپنے کو تیرے سامنے پیش کر دیا ہے تو ہمیں (ہر نکرہ غم سے) بے نیاز کر دے:-

سبحانك نحن المضطرون الذين
اوجبت لجا بتهمة واهل السوء
الذين وعدت الكشف عنهم و
اشبه الاشياء بمشيتك واولى
الامور بك في عظمتك رحمة من
استرحمتك وغوث من استغاث
بك ف رحم تضرعنا و اغنتنا اذ ظر
انفسنا بين يديك -

صحیفہ اور اسلوب خطاب | اللہ کو پکارنے اور خطاب کرنے کے لئے الفاظ کا دائرہ زیادہ وسیع نہیں ہے۔ کیونکہ اسے گئے چنے ناموں اور مخصوص صفتوں ہی سے یاد کیا جاسکتا ہے۔ اور ہر وہ لفظ جو کسی بندہ عزت کا پتہ دیتی ہو ضروری نہیں کہ اس کا اطلاق اللہ کی ذات پر درست ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی شانِ ملو و عظمت کے منافی ہو۔ جیسے عارف، عاقل، ذکی وغیرہ۔ اسی طرح عربوں کے بعض دعاؤں میں جو اس قسم کے الفاظ پائے جاتے ہیں انہیں اللہ کی رفعت و عظمت کے لحاظ سے مناسب و موزوں نہیں سمجھا جاسکتا ہے جیسے یا ابا المکارم۔ اے بزرگیوں کے باپ! اب کے لغوی معنی باپ کے ہیں اور یہ اس کے ساحتِ قدس کے لئے زیبا نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں پر اس کے معنی والے کے ہیں۔ اسی طرح یا ابيض الوجه۔ اے روشن چہرے والے! اگرچہ وجہ انتساب کسی معنی سے اس کی طرف ہوا ہے جیسے ذینا تولوا فشد وجهہ اللہ۔ تم بہ ہر بھی رخ کر دے اور اللہ ہی اللہ ہے۔ مگر اسے اور اس جیسے دوسرے الفاظ کو جن کا اطلاق مجازاً اس کی ذات پر ہوا ہے۔ ایسے انسانہ کے ساتھ استعمال کرنا جو درمردن ہی کے لئے بولے جاتے ہیں۔ قدرت کے لئے موزوں نہیں ہیں۔ اگرچہ کہنے والے کی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی ذات ہر نقص و عیب سے بری ہے۔ اسی طرح یا عریف الجفنة۔ اے بڑے پیالے والے! اس سے استعارۃً کریم دہنی مراد لیا جاتا ہے۔ کیونکہ بڑے پیالے اسی کے ہاں ہوں گے جس کے ہاں مہمانوں کا مجرم رہتا ہو۔ مگر اللہ کے جو در کرم کی وسعتوں اور خزانِ کرم کی پہنائیوں کا اندازہ پیالوں اور پیالوں سے نہیں لگایا جاسکتا کہ اس قسم کے استعارہ کو اس کے لئے مناسب و موزوں سمجھا جائے۔ اس کے مقابلہ میں صحیفہ کی دعائوں کے الفاظِ ندا اللہ کی عظمت و تقدس کے آئینہ دار ہیں کہ نہ کوئی کلمہ اس کے ساحتِ جلال کے منافی اور نہ کوئی

جملہ اس کی شانِ رفعت کے غلات نظر آتا ہے۔ بلکہ ہر کلمہ اس کے اوصاف حسن و کمال کا ترجمان اور ہر جملہ اس کی شانِ تنزیہ و تقدس کا حامل ہے۔ چنانچہ دعا و طلب گاری کے سلسلہ میں چند متفرق الفاظِ ندا کو دیکھیے کہ امام علیہ السلام کس اسلوب اور کس لب و لہجہ میں اسے والہانہ انداز سے پکارتے ہیں کہ معانی کا حسن قلب و روح کو جذب کرتا اور الفاظ کا ترنہ نغمہ شیریں کی طرح کانوں میں گونجتا معلوم ہوتا ہے:-

انت الکریم المتکرم انت
الکریم الاکرم انت الجواد
الکریم یا ولی الاحسان یا
رحمن الدنیا والاخرة یا منتهی
مطلب الحاجات و یا من
عندہ نبیل الطلبات انک ذو
الفضل العظیم والامن القدیر
انک المتفضل بالاحسان
المتطول بالامتنان انک
ذوالجلال والاکرام۔

تو کرم و بخشش کرنے والا اور ہر عیب سے پاک ہے تو
جو دوسرا سزا کرنے والا اور بزرگ و بزرگوار ہے۔ تو سخی و کریم
ہے اے احسان کرنے والے اے دُنیاء و آخرت
میں رحم کرنے والے۔ اے وہ ذات جو حاجت طلبی
کی آخری منزل ہے اور اے وہ ذات جس سے مرادیں
پوری ہوتی ہیں۔ بے شک تو بڑے فضل والا اور
تسکیم احسان والا ہے۔ اور تو بہت زیادہ احسان
کرنے والا اور اپنے لطف و کرم سے بہت بخشنے والا
ہے۔ بے شک تو بزرگی اور اعزاز والا ہے۔

صحیفہ اور دعا کی تعلیم | صحیفہ کی دعاؤں نے جہاں دعا کی عظمت و اہمیت سے دُنیا کو آشنا کیا ہے وہاں دُعا
طریقہ بھی تلقین کیا ہے کہ طلب و سوال کے موقع پر کیا انداز اختیار کرنا چاہئے اور کس
ہنج اور کس اسلوب سے دعا مانگنا چاہیے۔ مثلاً بیمار ہو تو طلبِ شفا کے لئے کس طرح دُعا مانگے، قرض سے سبکدوشی
کے لئے کس طرح التجا کرے، مقدمہ و حاجت کے سلسلہ میں کیا اسلوب اختیار کرے، توبہ و استغفار کے لئے کس طرح اُکر
کے سامنے گر گڑ گڑائے، مصائب و آلام سے رہائی کے لئے کس طرح اسے پکارے۔ چنانچہ ابن جوزی سے منقول ہے کہ انہوں
نے کہا کہ

ان علی ابن الحسین زین العابدین
له حق التعلیم فی الاملا و
الانشاء و کیفیة الکالمۃ و
المخاطبة و عرض الحوائج
الی الله تعالیٰ فانه لولاہ لمد
یعلم المسلمون کیف یتکلمون
و یتفوهون سبحانہ فی حوائجہم

حضرت زین العابدین علی ابن الحسینؑ انشاء و تحریر
اور اللہ سبحانہ سے تکلم و خطاب اور اس کے
حضور عرض حاجات کے سلسلہ میں مسلمانوں پر
حق تعلیم و استاد ی رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ اگر
حضرت نہ ہوتے تو مسلمان یہ نہ جان سکتے
کہ وہ اللہ سبحانہ سے کس طرح خطاب کریں
اور کس طرح اس سے اپنی حاجتیں طلب کریں

اور یہ حضرت ہی نے مسلمانوں کو سکھایا ہے
کہ اگر توبہ کرو تو یہ کہو اور طلب باران کرو
تو یہ کہو اور دشمن کا خطرہ ہو تو یہ
کہو۔

(مقدمہ صحیفہ آغا سید شہاب الدین مرعشی)

فان هذا الامم عليهم بانه
متى ما استغفرت فقل كذا
ومتى استسقيت فقل كذا
ومتى ما خفت من عدو قل كذا

اس کے علاوہ یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ کن کن اوقات میں دعا مانگے کہ قبولیت اس کے خیر مقدم کے لئے بڑھے۔ چنانچہ صحیفہ کی وہ دعائیں جو مخصوص اوقات و ایام سے وابستہ ہیں وہ ان کے اوقات قبولیت و استجابت ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ جیسے دعائے روزِ عزہ، دعائے نمازِ شب، دعائے روزِ جمعہ وغیرہ۔ ان دعاؤں میں جہاں قبولیت کے اوقات کا لحاظ رکھا گیا ہے وہاں انسان کے عمومی اوقات فراغت کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ جیسے صبح و شام، دوپہر اور شب کے اوقات کہ جن میں بندہ یکسوئی سے اپنے معبود سے راز و نیاز اور عرض و التجا کر سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ ان معینہ اوقات میں طبیعت دعا کی طرف مائل نہ ہو یا دل و دماغ میں یکسوئی پیدا نہ ہو سکے۔ تو صحیفہ میں ایسی دعائیں بھی ہیں جو کسی وقت اور زمانہ سے مقید نہیں ہیں تاکہ انسان اوقات و ساعات سے بے نیاز ہو کر جب بھی اُس سے لو لگا نہ چاہے اس کے پاس لو لگانے کا سہرہ سامان موجود ہو اور جس مقصد کے لئے اُسے پکارنا چاہے پکار سکے۔ چنانچہ ان دعاؤں میں ہر مقصد و حاجت کی دعا موجود ہے اور ہر درد کا درمان۔ ہر دکھ کا علاج، ہر اضطراب کی تسلی اور ہر مصیبت و اندوہ کا مداوا پایا جاتا ہے۔ وہ کون سی مشکل ہے جس کے لئے یہ سپر نہ ہوں اور وہ کون سی مصیبت ہے جس کے درد کرنے کا سامان ان میں موجود نہ ہو۔ وہ دشمن کا خطرہ ہو یا فتنہ کا کھٹکا، قرض کی گرانباری ہو یا رزق کی تنگی، غموں کی فراوانی ہو یا بلاؤں کا ہجوم۔ درد و الم کی طوفان انگیزی ہو یا شدتِ مرض کی جانکاہی انکارِ دنیا کی کشمکش ہو یا روزِ آخرت کا دھڑکا، سب کی چارہ سازبوں کا سہرہ سامان ان میں موجود ہے۔ اب اس دولتِ فراوان کے ہوتے ہوئے کوئی اپنی بے چارگی و بے نوائی کا علاج نہ کرے تو وہ خود اپنی محرومی و ناکامی کا باعث ہو رہا ہے اور کوئی اپنے فقر و احتیاج کو دور کرنے کے لئے کریم کے در پر دست نہ دے تو وہ خود اپنے لئے افلاس و نکبت کو دعوت دے رہا ہے۔ یہ دستِ کریم کی بخیلی نہیں بلکہ طلب کرنے والے کی کوتاہی و سہل انگاری ہے۔

گر گدا کا ہل بود تقصیر صاحب خانہ چلیست

خوف و رجا کی تکفین | عبودیت کی تکمیل کے لئے خوف و رجا کے لئے جُلبے جذبات کا ہونا ضروری ہے کیونکہ خوف و رجا سے فکر و اعتقاد میں پختگی پیدا ہوتی ہے اور یہی پختگی عمل کی تحریک کرتی ہے اور نتیجہ

میں انسان اپنی اعتقادی و عملی زندگی کو سنوار لے جاتا ہے۔ چنانچہ اُمید و رجا سے وابستگی ہوگی تو طلب و سعی میں سرگرمی پیدا ہو جائے گی اور وہ کسی حالت میں بھی عمل و اطاعت سے جی نہیں چراتے گا۔ اور اُمید کے سہارے پر قدم آگے بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور یہ اُمید و رجا ہی کا کرشمہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کشتییں اور اذیتیں اسے پیش آتی ہیں انہیں خندہ پیشانی

سے جھیل لے جاتا ہے۔ اور کسی موقع پر زبان کو شکوہ و شکایت سے آلودہ نہیں ہونے دیتا۔ اور دل میں خوف بسا ہوا ہوگا تو وہ انجام کار کی کامیابی سے مطمئن ہو کر غفلت میں نہیں پڑے گا اور محاسبہ کے ڈر سے گناہوں کے غارِ زار میں پھاندنے سے بچکے اور بُرائیوں کے بھنور میں اترنے سے ڈرے گا کیونکہ خوف طبعاً محرمات سے عنان گیر، اور نشہ باطل کی فریب خوردگی سے مانع ہوتا ہے اور اسے اپنے کس عمل پر نازاں و مغرور نہیں ہونے دیتا، چاہے وہ عمل کتنا بلند، پاکیزہ اور خاص کا حامل ہو۔ چہ جائیکہ پر نریب طفلِ تسلیوں سے نفس کو دھوکا دے اور اپنے کو عقیقی کی باز پرس سے بالاتر سمجھ لے۔ مگر یہ نتائج و اثرات اُس سورت میں مرتب ہو سکتے ہیں۔ جب ان دونوں حالتوں میں توازن و اعتدال کا فرما ہو اور امید و رحمت کے احساس کے ساتھ قہر و غضب کا تصور اور قہر و غضب کے احساس کے ساتھ لطف و رافت کا تصور بھی قائم ہو۔ اور اگر صرف اُمید ہی لگائے رہے تو وہ خوشیوں کے ایسے خواب دیکھنا سیکھ جاتا ہے جو کبھی پورے نہیں ہوتے اور آخر اسے نقصان و ہلاکتِ ابدی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

فلا یامن مکرہ اللہ الا القوم اللہ کے عذاب سے صرف گھانا اٹھانے والے ہی مطمئن

ہوتے ہیں۔

الخاصرون ۵

اور اگر دل و دماغ پر خوف ہی خوف چھایا رہے تو وہ اپنے لئے خوشگوار مستقبل کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور یاس و نامرادی کی ایسی گہرائیوں میں جا پڑتا ہے جہاں سے کوئی ہاتھ اسے سہارا دے کر اُبھار نہیں سکتا۔ اور نتیجہ میں یقین کی روح پژمردہ اور ایمان کا سوتا خشک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ قدرت ہے :-

ولا یثابیس من روح اللہ الا القوم اللہ کی رحمت و بخشش سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے

ہیں۔

الکفرون ۵

اور اگر ان دونوں متضاد سمتوں میں درمیانی راہ پیدا کرے اس طرح کہ کسی سمت سے بے تعلق نہ ہونے پائے، تو نہ اُمید کی فتح مندیاں اُسے مغرور بنا سکیں گی اور نہ یاس کی نا اُمیدیاں اسے بھیانک اندھیروں میں بھٹکنے دیں گی بلکہ زندگی کے تمام گوشے تقویٰ و عبودیت کی تابندگیوں سے روشن و منور ہوں گے اور امید و بیم کے سایہ میں حسنِ عمل کا کارواں کامیابی کے ساتھ منزلِ مقصود کی طرف بڑھتا رہے گا۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

انہوکانو ایسار عون فی الخیرات وہ لوگ نیکیوں کی طرف تیزی سے بڑھتے تھے اور ہمارے

وید عون رغبا و رهبا و کائنات فضل و کرم سے امید لگائے اور ہمارے عذاب سے ڈرتے ہوئے

خ شعیین ۵ دعائیں مانگتے تھے اور ہمارے سامنے ہر نیاز جھکائے ہوئے تھے۔

امید و بیم کے سلسلہ میں یہودی و مسیحی نظریات اسلام کے نظریۂ اعتدال کے خلاف ہیں۔ چنانچہ یہودیوں نے خدا کو قہر و غضب کا ایک مرتع بنا کر پیش کیا جس کے ہاں رحمت و رافت اور عفو و درگزر کی اگر گنجائش ہے تو بہت ہی کم۔ اور عیسائیوں نے قہر و غضب کے مقابلہ میں لطف و رحمت کے عناصر اتنے بڑھا دیئے کہ مکافاتِ عمل سے مطمئن ہو گئے۔ مگر اسلام نے ان دونوں کے درمیان ایک متوازن سطح قائم کی اور رحمت کے ساتھ عدالت اور عدالت کے ساتھ لطف و رحمت کا تصور بھی برقرار رکھا

تاکہ رحمت کا تصور انجام کار کی کامیابی سے مایوس نہ ہونے دے۔ اور عدالت کا عقیدہ اس کے احکام کی بجا آوری سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

انہ لیس من عبد مومن الا وفي قلبه نوران نور خيفة ونور رجاء
لو وزن هذا الويزد على هذا۔
ہر مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں۔ ایک نور خوف اور
ایک نور رجاء۔ اس طرح کہ اگر ان دونوں کو وزن کیا جائے
تو دونوں ترازو کے تول برابر آئیں گے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ خوف درجہ کو کس طرح نقطہ اعتدال پر لایا جاسکتا ہے اور کیونکر ان کی شدت کو کم کر کے ان میں ایک متوازن حالت پیدا کی جاسکتی ہے۔ تو یہ خوف درجہ کے محرکات اور عوامل سے وابستہ ہے۔ اور اس سلسلہ میں صحیفہ کاملہ کی دعائیں اپنی اثر اندازی کے لحاظ سے انفرادی حیثیت کی حامل ہیں۔ چنانچہ صحیفہ کی جس دعا پر نظر کی جائے، ہر دعا میں خوف درجہ کے دوامی و اسباب درش بدوش نظر آئیں گے۔ جن سے خوف کی پڑمردگی کے ساتھ امید کی تردنازگی اور عفو و رحمت کی توقع کے ساتھ خوف دہراں کی دھڑکن بھی برقرار رہتی ہے۔ وہ خوف درجہ کے محرکات کیا ہیں۔ ذیل میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور صحیفہ میں سے ایک آدھ دعا کا جز بھی بطور نمونہ واستشہاد درج کیا جاتا ہے تاکہ یہ امر واضح ہو سکے کہ یہ دعائیں ان صفات کے پیدا کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہیں اور کس موثر پیرایہ سے ہیبت و جبروت الہی اور رحمت و رافت خداوندی کو نگاہوں کے سامنے پیش کرتی اور روح کو خوف درجہ کے جذبات سے متاثر کرتی ہیں۔

دوامی خوف پہلا داعی یہ ہے کہ انسان ان گناہوں کو یاد کرے جن کا ترکیب ہوتا رہا ہے، اور ان حقوق کا خیال کرے جن سے عہدہ برآ ہونے کی اب کوئی سورت باقی نہیں رہی کیونکہ وہ افراد دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں جن کے حقوق اس کے ذمہ تھے کہ وہ ان کا تدارک کر سکے یا ان سے حضور درگزر کی درخواست کرے۔ تو اب اللہ کے گناہوں سے اگر توبہ کر بھی لے، تو لوگوں کے حقوق و منافع سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کیا سبیل کر سکتا ہے۔ امام علیہ السلام اس دائمی خوف کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں:-

اللهم وعلى تبعات قد حفظتهن
وتبعات قد نسيتهن وكلهن
بعينك التي لا تنام وعلمك
الذي لا ينسى فعوض عنهما
أهدأ واحفظ عني وذرهما
خفف عني ثقلي وأعصمني
من أن أقارف مثلهما۔
اے اللہ میرے ذمہ کتنے ایسے حقوق ہیں جو مجھے یاد ہیں،
اور کتنے ایسے منظم ہیں جو مجھے بھول چکے ہیں۔ لیکن وہ سب
کے سب تیرے ان آنکھوں کے سامنے ہیں جو خواب آلود نہیں
ہوتیں اور تیرے اس علم میں ہیں جس میں فرد گزاشت نہیں ہوتی
لہذا جن لوگوں کا مجھ پر کوئی حق ہے اس کا انہیں عوض دے کر
اس کا بوجھ مجھ سے برطرف اور اس کا بار ہٹا کر دے اور مجھے
پھر ویسے گناہوں کے ارتکاب سے بچائے رکھ۔

دوسرا داعی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے تبار و غنیمت سے گنہگاروں اور مجرموں کے لئے جو سزا و عقوبت تجویز کی ہے اس کی شدت و سختی کا تصور کرے اور جہنم کے ان بھڑکتے ہوئے شعلوں کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے جائے کہ جن میں وہ ایندھن کی طرح

جتا ہوگا اور سر طرف سے سانپ بچھو منہ کھولے ہوئے اس پر حملہ آور ہوں گے۔ اور وہاں نہ کوئی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ کوئی اس عذاب سے بچانے والا ہوگا۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں :-

اعوذ بك من عقار بها الفاعرة
افواحها وحياتها الصالقة
بانیا برها وشرابها يقطع امعاء
وانسدة سكانها وينزع
قلوبهم۔

اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے ان بچھوؤں سے
جن کے منہ کھلے ہوں گے اور ان سانپوں سے جو دانتوں کو
پیس پیس کر پھینکا رہے ہوں گے اور اُن کے کھولتے ہوئے
پانی سے جو انتر دیوں اور دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور
(سینوں کو چیر کر) دلوں کو نکال لے گا۔

تیسرا داعی یہ ہے کہ اس امر پر غور کرے کہ جب رد گرم ہوا کے جھونکوں سے پریشان ہو جاتا ہے، اور محض ایسے معمولی جانوروں کے کاٹنے سے چیخ اٹھتا ہے تو جب جہنم کے شعلے اس کی طرف لپکیں گے اور سانپ اور بچھو اسے لپٹیں گے تو کیا وہ قہر الہی کی بھڑکائی ہوئی آگ کی تپش اور زہریلے جانوروں کے حملہ کو سہ لے گا، اور وہاں کے قسم قسم کے عذابوں کو برداشت کرے گا۔ بھلا یہ کہاں ممکن ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام جہنم کے عذاب کے مقابلہ اپنی بے بسی و لا چاری کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں :-

هذه النفس الجزوعة وهذه
الرمّة المملوغة التي لا تستطيع
حر شمسك فكيف تستطيع حر
نارك التي لا تستطيع صوت عذبك
كيف تستطيع صوت غضبك۔

یہ میرا بیتاب نفس اور بے قرار ہڈیوں کا دھانچہ جو سورج
کی تپش کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تیرے جہنم کی تیزی
کو کیسے برداشت کرے گا اور جو تیرے بارں کی گرج سے
کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے
سن سکتا ہے۔

چوتھا داعی یہ ہے کہ خدا کی لامحدود قوت و طاقت کے مقابلہ میں اپنی کمزوری و لا چاری کا تصور کرے اور یہ سوچے کہ وہ اس پر ہر طرح سے قدرت و اختیار رکھتا ہے اور جب چاہے اور جس طرح چاہے اسے اپنی گزشت میں لے سکتا ہے۔ اور یہ اس کے ادنیٰ اشارے کے سامنے اتنا بھی نہیں ٹھہر سکتا جتنا ایک تنہا طوفانی لہروں کے سامنے، اور ایک پر کاہ تند آنندھیوں کے آگے۔ اور زمین و آسمان، سمندر، پہاڑ غرض کائنات کے کسی گوشہ میں پناہ نہیں لے سکتا۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں :-

اللهم انك طالبي ان انا هربت
ومدركي ان انا فررت فها انا بين
يديك خاضع ذليل راعد۔

اے اللہ اگر میں بھاگتا چاہوں تو تو مجھے ڈھونڈھے گا اور
اگر راہ گریز اختیار کروں تو تو مجھے پا لے گا۔ پھر دیکھ میں عاجز
ذلیل اور شکستہ حال تیرے سامنے کھڑا ہوں :-

پہلا محرک یہ ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں پر نظر کرے کہ جن کے لئے نہ کچھ کہنے سننے کی ضرورت پڑی اور نہ
محرکات و جبار کسی سناٹا کرنے والے کی احتیاج ہوئی بلکہ اس نے از خود پرورش و تربیت کے تمام سر و سامان مہیا
کر دیئے کہ جو شکم مادر سے لے کر زندگی کی آخری سانسوں تک ہر ضرورت اور ہر حالت کے مطابق ملتے رہتے ہیں۔ یہ انداز

پرورش و نگہداشت اور بخشش و رحمت انسان کو آخرت کی کامرانی سے پُر امید کر سکتی ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام اللہ کی ربوبیت و شفقت کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:-

حتى انتهيت بي الى تمام الصورة
واثبت في الجوارح كما
نعت في كتابك نطفة
ثم مضفة ثم عظما
فكسوت العظام لحما
ثم انشأتني خلقا آخر
كما شئت حتى اذا احتجت
الى رزقك ولم استغن عن
غياث فضلك جعلت لي قوتا
من فضل طعام وشراب اجرته
لامتك التي اسكنتني جوفها
وادعنتني قرارا حمها.

یہاں تک کہ تو نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا۔ جہاں میری صورت
کی تکمیل ہو گئی۔ پھر میرے اندر اعنار و جوارح دو بیعت کئے
جیسا کہ تو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ (میں) پہلے
نطفہ تھا، پھر منجمد خون ہوا، پھر گوشت کا ایک ٹوٹھا،
پھر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ، پھر ان ہڈیوں پر گوشت کی
تہیں چڑھا دیں۔ پھر جیسا تو نے چاہا ایک دوسری
طرح کی مخلوق بنا دیا۔ اور جب میں تیسری روزی کا محتاج
ہوا اور تیسرے لطف و احسان کی دستگیری سے بے نیاز
نہ رہ سکا تو تو نے اس بچے ہوئے کھانے پانی میں سے
جسے تو نے اس کنیز کے لئے جاری کیا تھا جس کے شکم
میں تو نے مجھے ٹھہرایا اور جس کے شکم میں مجھے ودیعت کیا
تھا میری روزی کا سرد سامان کر دیا۔

دوسرا محرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم و فیضان کی ہمہ گیری پر نظر کرے کہ اس نے اپنی نعمتوں اور بخشائشوں سے نہ
صرف زندگی کی راحت و آسائش اور جسم کی نشرو نما کا سامان کیا بلکہ روح کی تطہیر نفس کی اصلاح اور اخلاق کی تربیت
کا بھی لحاظ رکھا اور جسم و روح کی ہر ضرورت کو پورا کر کے اپنی نعمتوں کو تکمیل کی حد تک پہنچا دیا تو جب دنیا میں اس کا
لطف و احسان اتنا مکمل اور ہمہ گیر ہے تو آخرت میں اس کی رحمت و رافت اور شفقت و مرحمت کتنی کامل، وسیع اور ہمہ گیر
ہوگی۔ چنانچہ امام علیہ السلام اس کی نعمت و بخشائش کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:-

الهي احمدك وانت للحمد اهل
علي حسن صنيعك الي وسبوغ
نعمائك علي وجزيل عطائك
عندي و علي ما فضلتني من
رحمتك و امبغت علي من نعمتك
فقد اصطنعت عندي ما يعجز
عنه شكري ولولا احسانك الي و
سبوغ نعمائك علي ما بلغت احرا

اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اور تو ہی میرے ساتھ
اچھے سے اچھا سلوک کرنے اور مجھ پر اپنی نعمتوں کے
کامل کرنے اور بڑے عطیوں کے مرحمت فرمانے اور اس
بنا پر کہ تو نے اپنی رحمت سے مجھے زیادہ سے زیادہ دیا
اور اپنی نعمتوں کو مجھ پر تمام کیا، سزاوار حمد و ثناء ہے
تو نے مجھ پر وہ احسانات کئے ہیں جن کے شکر سے میں
عاجز ہوں اور اگر تیسرے احسانات نہ ہوتے اور مجھ
پر تیری نعمتیں تمام نہ ہوتیں تو میں نہ اپنا غلظ و نصیب حاصل

حظی و اصلاح نفسی والکنک
ابتدائی بالاحسان و رزقتی
فی اموری کلها الکفایۃ۔
کر سکتا تھا اور نہ اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا تھا۔ تو
نے میرے ساتھ احسانات میں ابتدا کی اور تمام امور میں
مجھے بے نیازی عطا فرمائی۔

تیسرا محرک یہ ہے کہ اللہ کی رحمت و رافت بے پایاں پر نظر کرے کہ اس نے درحمتی وسعت کل شبی (میری رحمت
ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے) کہہ کر سب کو اپنے فضل و عافیت کے سایہ میں پناہ دی ہے اور گنہگاروں اور خطاکاروں کو اپنی
آمرزش و رحمت کی امید دلائی ہے۔ تو اس کی وسعت رحمت و دودہ مغفرت کے بعد مایوسی کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور
امید کی کرنیں جگمگانے لگتی ہیں۔ چنانچہ امام علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

وانت الذی تسعی رحمتہ امام
غضبہ وانت الذی عطاؤہ اکثر
من منعمہ وانت الذی اتسع
الخلائق کلہم فی وسعہ۔
تو وہ ہے جس کی رحمت اُس کے غضب سے آگے چلتی
ہے۔ اور تو وہ ہے جس کی عطائیں فیض و عطا کے رک
لینے سے زیادہ ہیں اور تو وہ ہے جس کے دامن وسعت میں
تمام کائنات ہستی کی سمائی ہے۔

چوتھا محرک یہ ہے کہ اس کے اجر و ثواب کی دست کو دیکھے کہ جسے کبھی دُش گنا، کبھی سات سو گنا، کبھی اس کا بھی گنا
اور کبھی بے حد و حساب سے تعبیر کیا ہے۔ تو کیا یہ اجرِ عظیم عمل کا نتیجہ اور استحقاق کا ثمرہ ہے؟ ایسا نہیں بلکہ یہ اس کی
بخشش و انعام ہے اور اُس کے جو دو کرم کا تقاضا ہے کہ وہ عمل و استحقاق سے کہیں بڑھ چڑھ کر اجر و جزا دیتا ہے۔
تو جب اجر کے سلسلہ میں اس کا فضل و احسان اتنا بڑھا ہوا ہے تو وہ گناہوں اور خطاؤں سے درگزر کرنے میں کیونکر
اپنے تقاضائے کرم سے کام نہ لے گا۔ چنانچہ امام علیہ السلام اس کی بخشش و ثواب کے سلسلہ میں فرماتے ہیں :-

وانت الذی زدت فی السوم
علی نفسک لعبادک ترید
ربحہم فی متاجرہم لک و
فوزہم بالوفادۃ علیک و
الزیادۃ منک نقلت تبارک
اسمک و تعالیت من جا بالحسنۃ
فلہ عشر مثالیہا۔
تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لئے دین
میں اُونچے نہروں کا ذمہ لیا ہے اور یہ چاہا ہے کہ
وہ جو سودا تجھ سے کریں اس میں انہیں نفع ہو اور
تیری طرف بڑھنے اور زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب
ہوں۔ چنانچہ تو نے کہ جو مبارک نام والا اور بلند مقام
والا ہے، فرمایا ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا اُسے اس
کا دس گنا اجر ملے گا۔

صحیفہ کی جامعیت | صحیفہ کاملہ دعاؤں اور مناجاتوں ہی کا ایک مجموعہ نہیں ہے بلکہ الوہیت کے رموز اور اسرار
عبودیت کے دُرے ہائے شہوار کا ایک خزانہ عامر ہے جو دل و دماغ کو عظمت الہی کے تصور سے
معمور اور کاشانہ عبودیت کو جمال حقیقت کے پر تو سے روشن و پُر نور کر دیتا ہے۔ اس سے خوف و رجا، محو و فنا، عشق و جذب
نسلیم و رضا اور بصیرت آگہی و عرفان حقیقت کے سونے ابل کر تشنگان علم و عرفان کو سیراب کرتے اور یقین و طمانینت کے

آب حیات سے قلب و روح کی پیاس بجھاتے ہیں۔ اس کے صفات پر وہ حقائق و معارف پھیلے ہوئے ہیں جن کی قدر و قیمت کا اندازہ کچھ وہی افراد کر سکتے ہیں جنہوں نے نفسۃ الہیات کی پُرپیچ وادیوں کے چکر کاٹے ہوں اور حکمت و اخلاق کی منہم کتابوں کی درق گردانی کی ہو۔ اس میں مبداء و معاد اور دوسرے اصول مذہب کو دعائیہ پیرایہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہر اصل روح عقیدہ بن کر دل و دماغ میں اتر جاتی اور قلب و روح میں سرایت کر جاتی ہے۔ اس کی دعائیں اور مناجاتیں کائناتِ قدرت و مظاہرِ فطرت میں غور و خوض کی دعوت دے کر بصیرت پر جلا کرتی، شکوک و شبہات کے دُشمنوں کو چھانٹ کر حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی اور مایوسی، پست ہمتی اور دل شکستگی کے تصورات سے علیحدہ کر کے امید و رجاء اور بلند ہمتی و اولوالعزمی کے جذبات سے آشنا کرتی ہیں۔ ان دعاؤں میں الہیاتی و نفسیاتی حقائق کے ساتھ اصلاحِ معاشرہ کے اصول، دین داری و خدا پرستی کے ہدایات، طہارتِ نفس و پاکیزگیِ قلب کے پیغامات، اور فکری و اخلاقی ارتقار کے وہ تعلیمات بھی پائے جاتے ہیں جو انسان کو اس بلندی پر پہنچا دیتے ہیں جہاں حکمت و اخلاق کی اونچی سے اونچی چوٹیاں اس کے قدموں کے لئے گرگاہ بن جاتی ہیں اور زندگی کا ہر شعبہ اور فکر و عمل کا ہر گوشہ دینی و اخلاقی تنویروں سے جگمگا اٹھتا ہے۔

صحیفہ کی غرض و غایت | صحیفہ کا نصب العین اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان میں خوف و رجا کے جذبات پیدا کر کے اسے روحِ عبادت سے آشنا کرے اور دماغ سے سحر کا ہی و نالہ نیم شبی کی لذت سے ذوقِ نیاز مندی کو تسکین بخشنے اور طلبِ دعا اور عجز و نیاز کا سلیقہ سکھانے اور تہذیبِ نفس، پاکیزگیِ کردار، تعمیرِ اخلاق، تشکیلِ سیرت اور تطہیرِ قلب و روح سے انسانیت کے جوہر نکھارے اور اسلامی حقیقتوں کو ان کے صحیح خدو خال کے ساتھ ظاہر و آشکار کرے۔ لیکن یہ مقاصد صرف دعاؤں کے الفاظ دہرانے سے حاصل نہیں ہو سکتے جب تک ان کے معنی و مطلب پر نظر نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ مذہب و دعا میں جوش و ولولہ اور دل میں قصد و ارادہ بھی ضروری ہے۔ اور اگر صرف الفاظ کی ترکیب و ترتیب پر اکتفا کر لی جائے اور معنی و مفہوم کے سمجھنے کی ضرورت نہ سمجھی جائے تو پھر نیت و ارادہ کے بغیر بھی دعائیں قبول ہو جایا کرتیں اور قصد و خواہش کے بغیر بھی سیرت و کردار میں حسن پیدا ہو جایا کرتا۔ اور ایسا ہوتا تو یہ شبہہ گری کا ایک کرشمہ ہوتا کسی طلب و تاثر کا نتیجہ نہ ہوتا۔ ہاں اگر قصد و طلب کے ساتھ الفاظ بھی موقع و محل کے مناسب اور رفعتِ اہمیت کے شایانِ شان ہوں تو قبولیت میں معین اور استجابت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور غلطے الغرض وہ الفاظ جو ان خاصہ خدا کی زبان سے نکلے ہوں جو عبودیت کے رمز آشنا، اہمیت کے ادب شناس اور بارگاہِ ربوبیت میں آدابِ کلام سے واقف ہوں اور معنی و مفہوم کے سمجھنے کے ساتھ اگر طلب و دعا کے آداب و شرائط اور درود و مناجات کے اوقا و لمحات بھی ملحوظ رکھے جائیں تو دعا کی اثر انگیزی اور بڑھ جائے گی اور استجابت و قبولیت سے جلد ہمکنار ہوگی۔ لہذا اس مقصد و مفاد اور موضوعِ صحیفہ کو دیکھتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت اور ائمہ معصومین کے ارشادات کی روشنی میں دعا کے آداب و شرائط بیان کئے جائیں۔ اور اس کی ضرورت و اہمیت کو بھی واضح کیا جائے اور سلسلہ میں جو ایرادات وارد کئے جاتے ہیں ان کا بھی ایک حد تک ازالہ کر دیا جائے۔

وما توفیقی الا باللہ و بیدہ استعین

دُعَا کا مفہوم | دُعا کے لغوی معنی بکالنے اور پکارنے کے ہیں اور عرف میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور بارگاہِ اوست میں مقصد و حاجت کے پیش کرنے کو کہتے ہیں اور کبھی ان کلمات پر بھی دُعا کا اطلاق ہوتا ہے جو صرف حمد و ثنائے الہی پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان میں طلب و سوال اور عرضِ حال کی صورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

خیر الدعاء دُعائی و دعاء
الانبياء من قبلي وهو لا اله
الا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي و
يُميت وهو حي لا يموت بيده
الخير وهو ملئ كل شيء
قدير -

بہترین دُعا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی دُعا ہے۔ اور
وہ یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو یکتا و
لا شریک ہے۔ اسی کے لئے شاہی و جہان داری ہے
اور اسی کے لئے حمد و ستائش ہے۔ وہ زندگی و موت
دینے والا ہے اور وہ ایسا زندہ ہے جس کے لئے موت
نہیں۔ اس کے ہاتھ میں بھلائی ہی بھلائی ہے اور ہر چیز
پر اسے قدرت حاصل ہے۔

ان تحمیدی کلمات کو دُعا سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ تعریف و ستائش کے اندر طلب و سوال کا پہلو بھی پنہاں ہوتا ہے
اگرچہ اس کی نوعیت سوال کی نہیں ہوتی۔ مگر طلب و سوال سے خالی بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ طلب و غرضِ حاجت کا ایک
لطیف انداز ہے جس کے بعد کھلے الفاظ میں عرض و سوال کی احتیاج نہیں رہتی اور سننے والا مزید کچھ کہنے کی ضرورت محسوس
نہیں کرتا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی دولت مند کے جو دوستی کی تعریف کرتے ہوئے اپنی محتاجی و بے مائیگی کا ذکر کرے تو اس
کے بعد یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اس کی لب تشنگی اس کے سرِ حشرہ وجود و سخا سے سیرابی کی طلب گار ہے جب کہ اس طرح
و توصیف اور اپنی بے نوائی کے ذکر کے بعد سوال مخفی نہیں رہا۔ اس مطلب کی طرف امیر ابن ابی السلت نے اپنے اس شعر میں
جو ابن بدعان کی مدح میں کہا ہے اشارہ کیا ہے :-

إذا اثنى عليك المروء يوماً كفاه من تعرفه الشناؤ

”جب کوئی شخص تمہاری مدح و ثنا کرتا ہے تو یہ مدح و ثنا اسے دستِ طلب بڑھانے سے بے نیاز کر دیتی ہے۔“
اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنی امتیاج و بے نوائی اور اس کے فیضانِ کرم اور شانِ استغناء و بے نیازی کا
تذکرہ کرے تو اس کے بعد کون سی بات رہ جاتی ہے جو طلب کے سلسلہ میں نہ کہی گئی ہو کہ اب کہنے کی ضرورت محسوس ہو بلکہ
یہی مدح و توصیف میں طلب و سوال ہے۔

دُعا کا حکم | اللہ سبحانہ نے اپنی بہت سی بخششوں اور نعمتوں کو دُعا سے وابستہ کیا ہے اور یہ اس کا لطف و احسان ہے
کہ اس نے نہ صرف دُعا کی طرف مہمائی کی بلکہ حکماً دُعا کا فریضہ عائد کر دیا تاکہ اس کے بندے اس کے فیضانِ
کرم سے بہرہ مند اور اس کے انعام و بخشش سے دامن مراد بھرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن و حدیث و آثارِ ائمہ طاہرین میں دُعا کے شوق
بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ اور ہر طرح سے اس پر ترغیب و تحریص دلائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں اُن کے پاس ہی تو ہوں اور جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا اور مناسب ہوتا ہے تو قبول کرتا ہوں۔

وہ کون ہے کہ جب مضطرب و لاچار اُسے پکارے تو وہ سنتا ہے اور ہر دکھ درد کو دور کرتا ہے؟

تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔

تم اپنے پروردگار کو تضرع و عاجزی کے ساتھ اور جھکے پکارو۔

وہی تو ہمیشہ رہنے والا ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لہذا تم صدق نیت سے عبادت کر کے اس سے دعا مانگو۔

دُعایِ مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے۔

دُعایِ مومن کی سپر ہے۔ جب تم بار بار دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو وہ تمہارے لئے کھول دیا جائے گا۔

دعا بلا و معصیت کو ٹال دیتی ہے۔

بہترین عبادت دعا ہے۔

دعا تیز دھار والی انی سے بھی زیادہ مؤثر و کارگر ہوتی ہے۔

تمہیں لازماً دعا مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ سے طلب و دعا۔

(۱) اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
فَأَنِّي قَرِيبٌ اجِيبْ دَعْوَةَ
الدَّاعِ اِذَا دَعَا فَلَيسْتَ جِيبًا
لِي۔

(۲) اَمِنْ يَجِيبُ الْمَضْطَرُ اِذَا دَعَا
وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔

(۳) وَقَالَ رَبُّكَ اِدْعُوْنِي اسْتَجِبْ
لَكُمْ۔

(۴) اِدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا
خَفِيًّا۔

(۵) هُوَ الْحَيُّ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

✓ الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين
امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام کا ارشاد ہے:-

الدعاء ترس المؤمن وعتى تكثر
قرع الباب يفتح لك۔

امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

ان الدعاء ليرد البلاء

امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

افضل العبادۃ الدعاء

امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

الدعاء انفذ من السنان
الحديد

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

عليكوبالدعاء فان الدعاء

الطلب الى الله يرد البلاء۔

بلاؤں سے نصیبت کو برطرف کر دیتی ہے۔

امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

عليكم بسلاح الانبياء فقل وما

تمہیں انبیاء کے ہتھیار سے آراستہ ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا کہ وہ ہتھیار کیا ہے؟ فرمایا، دُعا!

سلاح الانبياء قال الدعاء۔

امام محمد تقی علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

بالدعاء تدفع البلاء۔

دُعا سے بلا کا ذریعہ ہے۔

دُعا کی ہمہ گیری و فطری اہمیت

ہر شخص دُعا کی ضرورت کو شدت سے محسوس کرتا ہے اور جس چیز کی ضرورت کا احساس شدید ہو وہ اپنے مقام پر ایک مسلمہ حقیقت کی حامل اور انسان کی فطری طلب اور قدرتی خواہش ہوتی ہے اور اگر اس کی ضرورت و اہمیت پر کوئی دلیل قائم نہ بھی کی جاسکے جب بھی اس کی واقعیت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے بارے میں اطمینان و ایقان میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے۔ اس لئے کہ فطرت کی ہم آہنگی خود سب سے بڑی دلیل ہے چہ جائیکہ اس کی اہمیت پر فطرت و وجدان کی شہادت کے علاوہ بے شمار دلائل بھی قائم ہو چکے ہیں چنانچہ اس کی اہمیت کے ثبوت کے لئے یہ کافی ہے کہ عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے اور وہ بھی طلب دُعا پر مشتمل ہے۔ جسے ہر روز کم از کم پانچ مرتبہ بجالانا ضروری ہے۔ اور اذکار نماز میں سب سے اہم سورۃ فاتحہ ہے۔ اور وہ سراپا دُعا ہے اور قرآن مجید میں آدمؑ، نوحؑ، ابراہیمؑ، یعقوبؑ، یوسفؑ، ایوبؑ، شعیبؑ، یونسؑ، زکریاؑ، سلیمانؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ اور ان کے علاوہ آسیہ زین فرعون، سحرہ مصر، شکر طاہرہ، اسماءؑ کہت اور دیگر اہل ایمان کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دعا انبیاء کی سیرت، اولیاء کا شیوہ اور خاصانِ خدا کا دستور ہے۔ علاوہ ازیں یہ صرف ملت اسلامیہ ہی کا شعار نہیں ہے بلکہ تمام ملل و ادیان اسے رُوحِ نیاز مندی و حسنِ عبودیت سمجھتے ہیں۔ اور فکر و عمل کے اختلاف کے باوجود اس نظریہ پر یک جہتی سے متفق ہیں کہ کوئی پکار سننے والا ہے اسے پکارنا چاہیے اور کوئی دُکھ درد کا مداوا کرنے والا ہے اس سے چارہ سازی کی التجا کرنا چاہیے۔ چنانچہ زبور کے ترانے، تورات کے نغمے، انجیل کے زمزے، شام وید اور شرید بھگت کی پرار تھنائیں، گرنٹھ سپرا اور گیتا کی اپسانائیں اور ژند اوستا میں زردشت کی گاتھائیں اور دوسرے ادیان عالم کے مقدس معینوں کی دعائیں اس کی شاہد ہیں۔ اور اسلام میں تو فریضہ دُعا کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے ترک پر جہنم کی وعید تک وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

ادعونی استجب لکوان الذین

مجھ سے دُعا مانگو میں قبول کروں گا، وہ لوگ جو غرور و تکبر

یستکبرون من عبادتی سیدخلوک

کی وجہ سے میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ ذلیل ہو

جہنم و آخرین ۵

کر جہنم داخل ہوں گے۔

مفسرین نے اس آیت میں عبادت سے دُعا کو مراد لیا ہے۔ کیونکہ دُعا عبادت ہی کا ایک شعبہ ہے۔ اور امام

زین العابدین علیہ السلام بھی اس کی تائید میں فرماتے ہیں :-

فسمیت دعائک عبادة و تزك
استكبارا و توعدت علی ترکہ
دخول جہنم و اخذین ۵
تو نے دُعا کا نام عبادت رکھا ہے اور اس کے ترک کو غرور
سے تعبیر کیا ہے اور اس کے ترک پر جہنم میں ذلیل ہو کر
داخل ہونے سے ڈرایا ہے ۵

دُعا کے نفسیاتی فوائد | یہ حقیقت ہے کہ انسان جس قدر اپنے نفسیات پر قابو رکھتا ہے اسی قدر اجتماعی خیالات پر
قادر ہوتا ہے۔ اور یہ دل و دماغ کی یک سوئی اور خیالات کی ہم آہنگی قوت ارادی کی بنیاد
ہے۔ اس قوت کی حقیقت کچھ بھی ہو لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا اور تجربہ شاہد ہے کہ اپنے مقصد میں عموماً وہی لوگ
کامیاب ہوتے ہیں جو اس طاقت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کے خلاف پراگندہ خیال لوگ خیالات کے ادھیڑ بن میں اپنی زندگی
ختم کر دیتے ہیں اور منزل مقصود تک رسائی انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ اس قوت ارادی کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لئے یقین
کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ارادہ کی پختگی یقین کی مضبوطی سے وابستہ ہے اس لئے کہ مشکوک و غیر یقینی چیزوں سے ارادہ کا حتمی تعلق
نہیں ہوتا۔ لہذا جب تک یقین کامل نہ ہوگا ارادہ بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ اور مقصد کے حصول کے لئے جو اسباب درکار ہیں
ان کے عناصر صرف درہیں۔ ایک ارادہ اور دوسرے یقین۔ لیکن ہر شخص میں یہ قوت و طاقت نہیں ہوتی کہ وہ انہیں براہ راست
حاصل کر لے جائے اس لئے ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جو دل و دماغ کو عزم و یقین کے کیفیات قبول کرنے کے قابل بنا
سکے اور وہ دُعا ہے جو ان دونوں کے مجموعے کی منزل تک پہنچانے میں معین ثابت ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ دُعا کی اصل
حقیقت مبداء کائنات سے رابطہ پیدا کرنا اور اس کی قوت و طاقت کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ہر حاجت کے پورا کرنے اور ہر شکل
کے حل کرنے پر قادر ہے۔ اس سے اپنی حاجتوں اور آرزوؤں کو وابستہ کر دیتا ہے اور جوں جوں یہ رابطہ اور حل مشکلات
پر اس کی قدرت کا تصور مضبوط ہوتا ہے شکوک کے دھندلکے چھٹنے اور یقین کی شامیں چمکنے لگتی ہیں اور خیالات ادھر ادھر
بھٹکنے اور مختلف آستانوں کی طرف مڑنے کے بجائے ایک مرکز پر جمع ہو جاتے ہیں جس کے نتیجہ میں ایک متذبذب و غیر
مستقل مزاج شخص جو ہر چیز میں شکوک پیدا کرنے کا عادی اور فکری استقامت سے محروم ہو چکا ہوتا ہے یقینات کے لئے
اپنے دل و دماغ میں جگہ پیدا کر لیتا ہے۔ اسی طرح تمام ذرائع سے منہ موڑنے اور صرف ایک مرکز امید سے وابستہ ہونے سے
جو ذہن میں یک جہتی و ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اس سے خیالات کے مجتمع کرنے کی قوتیں ابھر آتی ہیں۔ جس کا نتیجہ قوت
ارادی کے استحکام کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ غرض دُعا، عزم و یقین کا سرچشمہ اور عزم و یقین کا میبالی کا
سنگ بنیاد ہیں۔

دُعا کا دوسرا فادہ پہلو یہ ہے کہ انسان کو لازماً اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں ایسے لمحات سے دوچار ہونا پڑتا
ہے جن میں تمنائیں اور آرزوئیں یا اس کی چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہیں اور اضطراب کو تسلی دینے کے تمام
سہارے اور امیدوں کے سارے بندھن ایک ایک کر کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس نامرادی و پریشانی کے عالم میں انسان فطرتاً
کوئی سہارا ڈھونڈتا ہے جو اس کے قلق و اضطراب کے لئے تسلی و تسکین کا سامان فراہم کرے۔ اور اگر وہ یہ فیصلہ کر لے کہ

اب کوئی چیز اسے بچا نہیں سکتی تو پھر اس کے پاس کون سا سہارا رہ جاتا ہے جو اس کا ہاتھ تمام کر اسے زندگی کی شاہراہ پر کھڑا کرے اور یاس کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اسے اُمید کا چراغ دکھائے۔ اور اگر اس لاچار سی ویرانہ کی حالت میں یہ یقین ہو کہ ایک بالادست طاقت اس الجھن اور پریشانی سے نکال لے جاسکتی ہے تو اس کی طرف رجوع ہونے سے مضبوط تر سہارا کون ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ یقین ہی وہ چیز ہے جو پریشانیوں کے بادلوں کو چھانٹ دیتا ہے اور دنیا کی پیہم ناکامیوں کے بعد بھی مایوس نہیں ہوتے دیتا اور وہ ناکامیوں اور نامرادیوں کے هجوم میں انجام کار کی کامیابی کا یقین لئے ہوئے اللہ کی چارہ ساز یوں کا امیدوار رہتا ہے۔ چنانچہ جب مبرا انسانی کی بساط الٹ جاتی ہے اور متاع سکون لٹ چکتا ہے اور کامیابی و کامرانی کے تمام ذرائع مسدود اور وسائل ناپید ہو جاتے ہیں تو اس وقت کرب و اضطراب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا بحر و الماح کا ہاتھ اٹھانا اور درد و غم کی روداد اور رنج و الم کی داستان اسے سنانا دل کے لئے سرمایہ تسکین ثابت ہوتا ہے اور یاس و قنوطیت کو امید و رجاء سے بدل دیتا ہے۔ جس سے انسان اپنی پاشان و پریشان قوتوں کو یکجا کر کے نئے عزم و ارادہ کے ساتھ حوادث سے ٹکرانے کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے اور ہمت شکنی کے ہولناک غار میں گرنے سے اپنے کو بچالے جاتا ہے۔

دعا کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے عباد و معبود کا رشتہ استوار اور عبودیت والوہیت کا رابطہ مضبوط و مستحکم ہوتا ہے۔ کیونکہ جب سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں اور ہر طرف اُمید کے دیئے بجھے بجھے نظر آتے ہیں اور ذاتِ معبود کے علاوہ اور کوئی مرکز اُمید دکھائی نہیں دیتا تو احتیاج و بے مائیگی کا احساس اور عجز و بے کسی کا جذبہ دل و دماغ کو اس کے بلال و جبروت سے متاثر کر کے اس کے دروازہ پر جھک دیتا ہے اور انسان کے سوتے ہوئے و میدان کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ تمام علائن و اسباب سے بے نیاز ہو کر اُسے ہی پکارے گا اور اُسی سے اپنے درد کا درمان چاہے گا اور اس طلب و دعا کے ذریعہ اس سے لو لگائے رہے گا اور یہ ربط اور لگاؤ اسے تقربِ معبود کے اعلیٰ مدارج پر پہنچا دے گا۔

دعا کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس سے خدا کی قوت و طاقت پر اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور خود اپنی قوت و توانائی پر سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب انسان دعا کے نتیجہ میں کسی مصیبت سے چھٹکارا یا کسی مقصد میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ قدرت کی کار فرمائی و کار سازی کا نتیجہ ہے جس میں خود اس کی قوت و طاقت اور کارکردگی کا ذرا دخل نہیں ہے۔ اس کے نتیجہ میں وہ ہر موقع پر قدرت کی قوت و طاقت اور کار سازی پر بھروسہ کرنے کا خوگر ہو جاتا ہے اور اپنی کمزوری و لاچار سی کو دیکھتے ہوئے کسی مرحلہ پر اپنی قوت و طاقت پر اعتماد نہیں کرتا۔ اور اصل جو عبودیت یہی ہے کہ انسان کلیتہً اللہ تعالیٰ کی بالادستی پر یقین رکھے اور اپنی طاقت و توانائی پر سے اعتماد ختم کر دے اور یہ دعا کا ایک لازمی اثر ہے۔

دعا کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اس سے کبر و انانیت کی طوفان انگیزیاں اور تمرد و سرکشی کی طغیانیاں دب کر رہ جاتی ہیں۔ کیونکہ طلب و سوال کے موقع پر ایسے حرکات و اعمال کا مظاہرہ کیا جاتا ہے جو سراسر عجز و نیاز اور تذلل و انکسار

کے حال ہوتے ہیں۔ جیسے ہاتھوں کو اوپر اٹھانا، گر گر کر مانگنا، اپنے مجر و قصور کا اعتراف اور بے بضاعتی و لا چاری کا اظہار کرنا۔ یہ تمام چیزیں متمرّدانہ خیالات کو فنا کر دیتی ہیں اور نتیجہ میں تمام اعمال و افکار مجر و نیاز کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔

ایک شبہ اور اس کا حل | دعا کے سلسلہ میں یہ شبہ عام طور سے وارد کیا جاتا ہے کہ جب خداوند عالم نے قرآن مجید میں قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے تو پھر ہر دعا کو قبول ہونا چاہیے۔ حالانکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے دعا مانگنے والے مذہبوں طلب و الحاج کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے اور ان کی تمام دعائیں صدا بصحرا ثابت ہوتی ہیں۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا ینقلب اللہ وعدہ کا (خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا) کے منافی نہیں ہے؟

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ قرآنی آیات دو قسم کے ہیں: ایک مطلق اور دوسرے مقید۔ مطلق وہ ہیں جن میں کوئی تقيید و پابندی نہ ہو جیسے ادعویٰ استجب لکم (مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا) اس میں قبولیت کے لئے قید و پابندی نہیں ہے۔ اور مقید وہ ہیں جن میں کوئی تقيید و پابندی ہو جیسے بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء (بلکہ تم اسی سے دعا مانگتے ہو، اگر وہ چاہے تو تمہاری دعا کو قبول کرے) اس میں قبولیت دعا کو مشیت الہی کی قید سے وابستہ کیا گیا ہے۔ اور جب ایک ہی چیز کے لئے مطلق اور مقید دونوں قسم کی آیتیں ہوں تو تقيید کو ایک توضیحی بیان تصور کرتے ہوئے مطلق آیتوں کے اندر بھی تقيید کا ہونا اس کا ثبوت ہے کہ مطلق آیتوں کے اندر بھی تقيید کا وجود مانا جایا کرتا ہے۔ لہذا ان آیات میں قبولیت دعا کا وعدہ قید مشیت کا پابند نہیں ہے۔ ان میں بھی مشیت کی پابندی لازم متصور ہوگی اگرچہ خود ان میں یہ تقيید نہیں ہے مگر ایک آیت میں تقيید کا ہونا اس کا ثبوت ہے کہ مطلق آیتیں بھی اس تقيید کے حدود میں ہیں تو جب قبولیت دعا مشیت الہی کی پابند ہے تو پیش کردہ شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جہاں مشیت الہی دعا کی قبولیت سے متعلق ہوگی وہاں دعا قبول ہو جائے گی اور جہاں مشیت مقتضی نہ ہوگی وہاں رد ہو جائے گی اند اللہ سبحانہ پر یہ پابندی غائد نہیں کی جاسکتی کہ وہ ہر دعا کو ضرور قبول کرے۔ اگر ایسا ہو تو پھر جہاں دو دعائیں باہم متضاد ہوں گی اس طرح کہ ایک شخص ایک چیز کا "ہونا" چاہے، اور دوسرا اس کا "نہ ہونا" چاہے تو وہاں ان دو متضاد چیزوں کو کیونکر جمع کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ یہ امر واضح ہے کہ ہست اور نیست کو جمع نہیں کیا جاسکتا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ خداوند عالم تو ہر چیز اس کے اعظم قدرت سے باہر نہیں ہے تو کیا وہ ایسا نہیں کر دے سکتا کہ ہست و نیست کو جمع کر دے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ قدرت کا تعلق صرف انہی چیزوں سے ہوتا ہے جن کا وقوع ممکن ہو۔ اور جس چیز کا وقوع عقلاً محال ہو اس سے قدرت کا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ لہذا ایسی چیز کا اسے پابند نہیں قرار دیا جاسکتا جس کی عقل میں کوئی گنجائش نہ ہو۔

عدم قبولیت دعا کے وجود و اسباب | جب دعا کی مقبولیت مصلحت الہی سے وابستہ ہے، تو پھر جہاں مصلحت قبولیت کی مقتضی ہوگی وہاں دعا قبول ہوگی اور جہاں مصلحت اس کے خلاف کی مقتضی ہوگی وہاں دعا رد کر دی جائے گی۔ یہ مصلحت الہی مختلف اعتبارات سے قبولیت میں

مانع ہوتی ہے کبھی اس لئے کہ دعا مانگنے والا اپنے نفع و نقصان سے بے خبر ہونے کی وجہ سے جس میں بظاہر کوئی فائدہ یا خرابی دیکھتا ہے اُسے اللہ سے طلب کرتا ہے۔ لیکن واقع میں وہ چیز اس کے لئے مضر و نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے:-

ویدع الانسان
بالشر دعائه
بالخير وكان الانسان
عجولا

بسا اوقات انسان برائی کی دُعا اس طرح مانگتا ہے
جس طرح اپنے لئے بھلائی کی دُعا کرتا ہے (حالانکہ وہ
یہ نہیں جانتا کہ یہ برائی ہے) اور انسان تو بڑا ہی
جلد باز ہے۔

ایسی صورت میں اس کے سوال کو رد کرنے ہی میں اس کی بھلائی مضمر ہوگی اور اس سے وعدہ الہی پر آنچ نہیں آسکتی۔ اس لئے کہ اس نے سائل کی مصلحت کو نظر انداز کر کے قبولیت دُعا کا وعدہ نہیں کیا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کسی سائل کو ناکام نہیں پھیروں گا اور اس کے سامنے ایک ایسا سائل آجاتا ہے جو اپنی کم عقلی اور نا فہمی کی وجہ سے ایسی چیز کا سوال کرتا ہے جو واقع میں اس کے لئے مہلک و تباہ کن ہوتی ہے تو اگر وہ شخص اس کے سوال کو پورا کرے اور اس کی خواہش کو ٹھکرا دے، تو یہ وعدہ کی خلاف ورزی متصور نہ ہوگی کیونکہ وعدہ کرتے وقت اس کے پیش نظر سائل کی بہبودی تھی نہ کہ اس کی ہلاکت و تباہی۔ بلکہ ایسی صورت میں سائل کے سوال کو پورا کرنا عقلمند کے نزدیک ایک قابلِ مذمت فعل ہوگا اور اس سے یہی کہا جائے گا کہ تم نے کیوں اپنے وعدہ کے خلاف کیا۔ اور کبھی مصلحت اس لئے قبولیت میں مانع ہوتی ہے کہ اگر دُعا مانگنے والے کی دُعا کو قبول کر لیا جائے تو وہ اس کے کسی اور اہم مقصد میں رکاوٹ پیدا کر دے گا یا اس کے کسی مفاد کے لئے ضرر رساں ہوگا، یا خود اس کے مفاد کے لئے تو ضرر رساں نہیں مگر مفادِ عمومی کو اس سے نقصان پہنچا ہے۔ تو اس صورت میں مفادِ نوعی کو مفادِ شخصی پر ترجیح دے کر اس کی دُعا کو رد کر دیا جائے گا اور کبھی افعالِ ناشائستہ جیسے جھوٹ، ظلم، غصبِ حقوق، اکلِ حرام، ترکِ واجبات وغیرہ قبولیت میں سدِ راہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں غلوں نیت، حسنِ کردار اور صدقِ عمل کے منافی ہیں اور قبولیت و استجاب دُعا کے لئے اعمال کی پاکیزگی از بس ضروری ہے، چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

الداعي بلا عمل كالرامي
بلا وتر

جو عمل نہیں کرتا اور دُعا مانگتا ہے وہ ایسا ہے جیسے بغیر
چلہ کمان کے قیر چلانے والا۔

بلاشبہ عمل کے بغیر دُعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مرض کے لئے دوا تو استعمال کرے مگر اس کے ساتھ ایسی چیزیں بھی کھاتا پیتا رہے جو اس دوا کے اثر کو زائل کر دیں یا ایک طرف زمین میں کھیتی بوئے اور دوسری طرف اس میں مویشی چھڑے جو اُسے روندیں اور پامال کریں اور کبھی حکمت و مصلحت دوا کے طبعی اثرات کی طرح دُعا کے نتائج کو ختم کر دیتی ہے اور جس طرح نرس کے وقت عموماً دوا کارگر نہیں ہوتی اسی طرح دُعا بھی بے اثر ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور کبھی مصلحت کچھ عرصہ کے لئے قبولیت کو تاخیر میں ڈال دیتی ہے تاکہ جب مناسب موقع و محل آئے اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ مگر انسان

اپنی طبیعت کے لحاظ سے چونکہ جلد باز واقع ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر خواہش جلد ہی پوری ہو جائے۔ اس لئے وہ اس تاخیر سے گھبرا کر چیخ اٹھتا ہے حالانکہ جب بعد میں قبولیت کے موقع و محل کو دیکھتا ہے، تو یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر اس موقع پر اس کی دعا قبول ہو جاتی تو وہ فوائد و نتائج جو اب مرتب ہو رہے ہیں اس وقت مرتب نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اس تعویذ کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنے والوں کی لگن بھجائی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اسی طرح سے دعا مانگتا اور دامن پھیلاتا رہے۔ اور کبھی اس تاخیر سے اس کے صبر اور اللہ تعالیٰ سے اس کی وابستگی کی آزمائش مقصود ہوتی ہے کہ وہ قبولیت دعا سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ تو نہیں توڑتا۔ اور اس سے رخ موڑ کر غیر کے در پر جبہ سائی تو نہیں کرتا۔ لہذا قبولیت میں اگر تاخیر ہو تو اس کی رحمت و رافت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ کریم کے در پر پکارنے والا کبھی ناکام نہیں رہتا۔ ایک نہ ایک دن اُس کی سُنی جاوے گی اور منہ مانگی مراد اسے ملے گی۔ لہذا قبولیت و عدم قبولیت کو اللہ پر چھوڑ کر اس سے اپنی حاجت مانگتا رہے اور اپنا دکھ درد اُسے سناتا رہے اور عبودیت و نیاز مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اُسے پکاریں، اُس کے در پر صدا دیں۔ اس کے آگے جھولی پھیلاؤں۔ قطع نظر اس کے کہ ہماری جھولی میں کچھ بڑھتا ہے یا نہیں، ہماری پکار کی شنوائی ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوتی تو ایسا نہیں ہے کہ اُس کے کرم و جو کا تقاضا بن گیا ہے، بلکہ یہ محرومی ہماری کوتاہی و تنگ دامانی کا نتیجہ ہے۔

اگر بزل لب دراز تو دستِ مازسد گناہِ بخت پریشان و دستِ کوتاہ است

منکرین دعا کے شبہات اور ان کا رد | بعض حکماء و متفلسفین دعا کی افادیت کے منکر اور اسے بے ضرورت سمجھتے ہیں، اور اثبات دعا کے لئے چند دلیل نہا شبہات پیش کرتے ہیں جن کا تجزیہ کیا جائے تو ان کا کوئی وزن باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ ان کی پہلی اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہر چیز کے وقوع و عدم وقوع کا علم پہلے ہی سے اللہ کو ہوتا ہے اور وہ تمام واقعات و حوادث کو قبل وقوع جانتا ہے۔ اور جس چیز کے وقوع و عدم وقوع پر اُس کا علم حادی ہو اس کے لئے دعا مانگنا ایک بے نتیجہ کوشش ہے۔ کیونکہ دعا علم الہی پر اثر انداز ہو کر ہونے والی چیز کو روک نہیں سکتی اور نہ ہونے والی چیز کو وجود میں نہیں لاسکتی۔ اور اگر ایسا ہو تو قدرت کے لئے جہالت لازم آئے گی۔ کیونکہ اس کے علم میں یا تو یہ تھا کہ یہ چیز واقع نہیں ہوگی مگر دعا کی وجہ سے وہ واقع ہو گئی یا یہ کہ اس کے علم میں یہ تھا کہ یہ چیز واقع ہوگی مگر دعا اس کے لئے مانع ہو گئی۔ لہذا یا تو دعا کی افادیت سے انکار کیجئے یا اللہ کے لئے جہالت کو تجویز کیجئے۔

یہ شبہ ایک غلط نظریہ پر قائم کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ اس کے علم کو معلوم کا سبب قرار دے لیا گیا ہے۔ حالانکہ معلوم کا وقوع اس لحاظ سے اس کے علم سے وابستہ نہیں کہ وہ اس کا سبب ہو کیونکہ علم صرف معلوم کے ظہور و انکشاف کا نام ہے اور اسے معلوم کے وقوع و عدم وقوع سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہمیں اگر یہ علم ہو کہ فلان زمین زرخیز ہے اور فلاں بنجر یا فلاں کنوئیں کا پانی میٹھا ہے اور فلاں کنوئیں کا پانی شور، تو ہمارا علم زرخیز کو زرخیز اور بنجر کو بنجر اور میٹھے کو میٹھا اور شور کو شور نہیں بناتا۔ اسی طرح ایک منجم اگر یہ خبر دیتا ہے کہ کل بارش ہوگی اور اس کے علم کے مطابق بارش ہو بھی جائے

تو اس علم کو بارش کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ یہ بارش تو اس وقت بھی ہوتی جب اسے بارش کے متعلق کچھ بھی علم نہ ہوتا۔ اور اگر اس کا علم ہی سبب ہوتا تو پھر عدم علم کی صورت میں بارش بھی نہ ہونا چاہیے تھی۔ حالانکہ اس کے نہ جاننے کی صورت میں بھی بارش ہوتی۔ لہذا علم کو معلومات کے وقوع کا سبب نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کیونکہ علم معلوم کے تابع کی حیثیت رکھتا ہے اور جو چیز تابع کی حیثیت رکھتی ہو وہ سبب نہیں قرار پاسکتی۔ کیونکہ سبب مستب سے مقدم ہوتا ہے۔ خداوند عالم کا علم اگرچہ وہ معلومات کے تابع بایں معنی نہیں ہے کہ معلومات کے ذریعہ سے حاصل ہو۔ پھر بھی چونکہ علم نام اسی کا ہے جو مطابق واقعہ ہو لہذا واقعہ پر ایک طرح کا ترتیب اسے ضرور ہے۔ لہذا وہ بھی واقعہ کا سبب نہیں ہو سکتا۔ اسی سے اس استدلال کی رو ہوتی ہے۔ جو جبر پر کیا جاتا ہے کہ جو کچھ انسان کے افعال ہوں وہ اللہ کے علم میں ازل سے ہیں۔ لہذا اب ان افعال کا ہونا ضروری ہے۔ اور انسان کی حیثیت ایک مجبور محض قرار پائے گی۔ کہ جو نہ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کچھ کر سکتا ہے اور نہ جس راستے پر وہ چلا یا گیا ہے اس سے انحراف کر سکتا ہے۔ اس صورت میں بعثت انبیاء جزا و سزا وعدہ و وعید سب چیزیں بے معنی ہو جائیں گی اور بندوں کے تمام گناہوں کی ذمہ داری اگر اس صورت میں انہیں گناہ کہا جاسکے تو اسی کے سر ہوگی اس لئے کہ اس کے علم کے مطابق ان گناہوں کا وقوع ضروری تھا۔ چنانچہ اسی نظریے کی ترجمانی کرتے ہوئے عمر خیام کہتا ہے :-

من مے خورم و ہر کہ چوں من اہل بود مے خوردن من نبرد او سہل بود
مے خوردن من حق ز ازل مے دانست گر مے نہ خورم علم خدا جہل بود

اس قسم کا نظریہ رکھنے والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بھوک میں کھانے کی اور مرض میں علاج کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اگر نہ کھائیں تو بھوکے رہیں اور علاج نہ کریں تو شفا حاصل نہ ہو حالانکہ اس نظریہ کی رو سے انہیں نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ دوا کی حاجت۔ اس لئے کہ اللہ کے علم میں اگر ان کا بھوکا یا بیمار ہونا ہے تو وہ بہر حال بھوکے اور بیمار ہی ہوں گے اور اگر سیر ہونا ہے تو وہ بہر حال سیر ہی ہوں گے چاہے کچھ کھائیں یا نہ کھائیں۔ اور تندرست ہونا ہے تو بہر حال تندرست ہی ہوں گے چاہے علاج کریں یا نہ کریں۔ لیکن اس کے باوجود بھوک میں وہ کھاتے بھی ہیں اور مرض میں دوا بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھوک کھانے سے اور بیماری دوا سے زائل ہوتی ہے اور اللہ کو ان کی سیری و تندرستی کا علم ہے تو اس لئے کہ وہ کھائیں گے اور دوا کریں گے اور خود یہ علم ان کی سیری و شفا یا بے سبب نہیں ہے۔ تو جس طرح اُس نے سیری کا سبب کھانے کو اور شفا کا سبب دوا کو قرار دیا ہے اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اُس نے حصول مقصد کو دوا سے وابستہ کر دیا ہو اس طرح کہ اگر اس نے دعا کی جائے تو حاجت بر آئے گی اور دعا نہ کی جائے تو حاجت پوری نہ ہوگی۔ لہذا علم بال سبب کو سبب سمجھ کر اس شبہ کے لئے ذہن میں گنجائش پیدا نہ کرنا چاہیے۔

دوسری دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اگر مقدرات الہیہ میں کسی امر کا واقع ہونا قرار پا چکا ہے تو وہ واقع ہو کر رہے گا۔ اور اگر اس کے خلاف طے پا چکا ہے تو وہ کسی طرح واقع نہیں ہو سکتا۔ لہذا دعا اگر نوشتہ تقدیر کے مطابق ہے تو دعا کا فائدہ نتیجہ ہی کیا۔ اور اگر نوشتہ تقدیر اس کے خلاف ہے تو دعا سے مقدرات کو بدلنے کی کوشش کرنا سببی لا حاصل اور تقدیر کے خلاف چاہنا دریا کے رخ کے خلاف پیرنا ہے۔

یہ دلیل پہلی ہی دلیل کی ایک بدلی ہوئی صورت ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلی دلیل قضاے علمی پر مبنی ہے یعنی یہ کہ اُس کا علم ہمہ گیر اور روزِ ازل سے تمام چیزوں پر محیط ہے اور دوسری قضاے عینی پر مبنی ہے یعنی یہ کہ تمام چیزیں اس کے حکم سے لوحِ سماوی میں ثبت و مندرج ہیں۔ احادیث میں اس قضا کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ ایک اجل محتوم جو لوح محفوظ میں ثبت اور حتمی و لازمی اور ناقابلِ ترمیم ہوتی ہے۔ اس لوح کو اُم الکتاب اور کتابِ مبین سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے؛ اور ایک اجل موقوف جو لوحِ محفوظات میں درج اور قابلِ ترمیم و تنسیخ ہوتی ہے۔ جیسا کہ ارشادِ الہی ہے :-

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ
عِنْدَ أَمِّ الْكِتَابِ ۝
وہ جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے
ہے ثبت کر دیتا ہے اور اس کے پاس لوح محفوظ ہے :-

چنانچہ خداوندِ عالم جس طرح احوال و ظروف کے بدلنے سے یا احکام کی معینہ مدت کے ختم ہونے سے احکام میں ترمیم کر دیتا ہے جسے نسخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حالات و مقتضیات کے بدلنے سے تکوینیات میں بھی رد و بدل کرتا رہتا ہے اور جہاں محو کرنے میں مسامت ہوئی ہے وہاں محو کر دیتا ہے اور جہاں ثبت کرنے میں مسامت ہوئی ہے وہاں ثبت کر دیتا ہے اور دعا کا تعلق اسی لوح و اثبات سے ہے جس میں تقدیر کے سانچے بنتے بگڑتے رہتے ہیں اور جو مختتم اور حتمی صورت ہوتی ہے وہ لوح محفوظ میں درج ہوتی ہے۔ اب اگر لوحِ محفوظات میں محدود اثبات میں محدودی و نامرادی کسی کے پائے نام ہو چکی ہے تو قدرت نے اس کے بدلنے کی بھی گنجائش رکھی ہے اس طرح کہ انسان دعا، صدقہ، بر والدین یا کسی اور عملِ خیر کے ذریعہ اس محدودی کو کامرانی سے بدل دے سکتا ہے۔ چنانچہ جب وہ ان مذکورہ اعمال میں سے کوئی عمل بجالاتا ہے تو قدرت اس کی حراما نصیبی کو محو کر کے کامرانی و کامرانی ثبت کر دیتی ہے۔ اور یہ تمام تغیر و تبدل کی صورتیں روزِ ازل ہی سے اس کے سلمے آئینہ ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے اپنے پہلے فیصلہ میں غلطی کا احساس ہوا ہو اور اب اس میں تبدیلی و ترمیم کی ضرورت محسوس ہوئی ہو۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

مَا بَدَأَ اللَّهُ فِي شَيْءٍ إِلَّا كَانَ فِي
عِلْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو لَهُ
خداوندِ عالم کو جس چیز میں بدو واقع ہوتا ہے وہ اُس کے
واقع ہونے سے قبل اس سے آگاہ ہوتا ہے :-

اور جب انسان کے کسی اختیاری عمل سے لوحِ محفوظات کا نوشتہ بدل جاتا ہے تو پھر جو ثبت ہوتا ہے وہی اس کے حالات کے اعتبار سے اس کے لئے مناسب ہوتا ہے۔ اب چاہے انسان حسنِ عمل سے اپنی تقدیر کو بدلے اور چاہے شومی و بدبختی کو دعوت دے۔ چنانچہ وہ صدقہ، صلہ رحمی، بر والدین سے آنے والی مصیبت کو ٹال سکتا ہے۔ عمر میں اضافہ کر لے یا سکتا ہے فقر و احتیاج کو دور کر دے سکتا ہے۔ اسی طرح دعا سے بھی قضا کا دھارا موڑ سکتا ہے۔ اور اس میں کوئی استبعاد نہیں کہ دعا سے قضا کا رخ پلٹ جائے۔ اس لئے کہ جس نے قضا کو نافذ کیا ہے اُسی نے دعا میں یہ اثرات و دبیعت کئے ہیں کہ وہ قضا کے نقوش کو بدل دے اور تقدیر کے نئے سانچے کو تیار کر دے۔ اور قدرت جب چاہے مقتدرات کو بدل دے سکتی ہے۔ نہ اُسے کوئی مجبوری لاحق ہو سکتی ہے اور نہ کوئی چیز اس کے ارادہ میں مائل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے :-

ردی میسر ابن عبدالعزیز عن
ابی عبد اللہ قال قال لی یا میسر
ادع ولا تقل ان الامر قد فرغ
منہ ان عند اللہ منزلة لا تمال
الابسئلتم ولو ان عبدًا سد فاء
ولم یسئل لم یعط شیئاً
فاستل تعط یا میسر انه لیس
من باب یقرع الا یوشک ان
یفتح لصاحبہ۔

میسرا بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ مجھ سے امام جعفر صادق علیہ
السلام نے فرمایا کہ اسے میسر دنا، مانگا کرو اور یہ نہ
کہا کرو کہ جو ہونا ہے وہ پہلے سے ملے ہو چکا ہے۔
اللہ کے یہاں ایسے درجے ہیں جنہیں سوال ہی سے
حاصل کر سکتے ہو، اگر کوئی بندہ اپنی زبان بند رکھے
اور سوال نہ کرے تو اسے دیا بھی نہیں جاتا۔ لہذا تم مانگو
تاکہ تمہیں دیا جائے۔ دیکھو کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے
کہ اسے کھٹکھٹایا جائے اور وہ دستک دینے والے کے
لئے کھول نہ دیا جائے۔

اب اگر کوئی شخص تقدیر پر قناعت کرے اس کے دروازے کو نہ کھٹکھٹائے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے دریغ
کرے، تو وہ خود اپنی نامرادی و حیران نصیبی کا سامان کر رہا ہے۔ ورنہ اس کا فیضان کہیں رکتا نہیں اور نہ اس کا در فیض کہیں
بند ہوتا ہے۔ اور یہ سمجھ لینا کہ جو قضا و قدر میں لکھا جا چکا ہے ویسا ہو کر رہے گا اور اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔
تعطل و مایوسی کو دعوت دینا ہے جس کے نتیجہ میں انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ توڑ لے گا اور اس سے التبا کا سلسلہ
قطع کر لے گا۔ اور اگر یہ اس کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے کہ اللہ کے آگے طلب و الحاج کا ہاتھ اٹھا کر شقاوت بخشنے
کو خوشحالی و خوش نصیبی سے بدیں کیا جاسکتا ہے تو اس کی مایوسی کو اُمید سے اور جو درد سکون کو حرکت و عمل سے بدلا
جاسکتا ہے۔ اور تقدیر پر تکیہ کر کے بیٹھ جانے کا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ جو جس حد میں ہے اس سے آگے بڑھنے کی سعی و کوشش
ترک کر دے۔ اگر کوئی محتاج ہے تو فقر و احتیاج کو دور کرنے کی فکر سے بے نیاز ہو جائے۔ کوئی مریض ہے تو صحت کے لئے علاج
معالجہ کی ضرورت محسوس نہ کرے اور کوئی رنج و مصیبت میں گھرا ہوا ہے تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیر نہ کرے اور اس
کسل و اماندگی کے جو نتائج سامنے آئیں گے وہ وہی ہوں گے جو پورے معاشرے کے مفلوج و اندکار رنٹہ ہونے کے ہو سکتے
ہیں۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ دُعا آئین تسلیم و رضا کے منافی ہے کیونکہ دعا اللہ کی تجویز کردہ چیز کے مقابلہ میں اپنی خواہش
کو پیش کرنا اور اسے منوانا ہے۔ حالانکہ بندگی و رضا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کے مقابلہ میں منشاء الہی پر خوش رہا
جائے اور ہر آرزو و طلب کو مرضی مولا کے تابع قرار دے لیا جائے اور کسی مصیبت پر پیشانی پر شکن اور دل میں میل نہ آئے۔
کیونکہ جو مصیبت بھی وارد ہوتی ہے وہ قضا و قدر کے تابع ہوتی ہے اور قضا الہی پر رضا مندی ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث
قدسی میں وارد ہوا ہے:-

جو شخص میری قضا پر راضی نہ ہو اور میری آزمائش پر صبر نہ
کرے اور میری نعمتوں پر شکر ادا نہ کرے اسے میری زمین

من لم یرض بقضائی ولم
یصبر علی بلائی ولم یشکر

لنصافی فلیخ رج من ارضی و اور میرے آسمان سے باہر نکل جانا چاہیئے اور میرے علاوہ

سماوی ولی طلب رہا سو ایٹ کوئی اور پروردگار ڈھونڈ لینا چاہیئے ۛ

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اگر دُعا شیعہ تسلیم و آئین رضا کے خلاف ہوتی تو انبیاء و ائمہ جو رضا کے مرتبہ اعلیٰ پر فائز تھے دُعا کو اپنی زندگی کا جزو نہ بناتے اور نہ اللہ سبحانہ دُعا کا حکم دیتے۔ حالانکہ اس نے نہ صرف دُعا کی ہدایت کی بلکہ اس کے ترک کو غرور و انانیت سے تعبیر کیا ہے۔ تو جو چیز حکم الہی کی بنیاد پر بحال لائی جائے وہ اس کی رضا کے خلاف کیسے متصور ہو سکتی ہے اور در صورتیکہ اس نے مدتہ و خیرات اور طلب و دُعا وغیرہ کو مقصد کی کامیابی کا سبب و واسطہ قرار دے دیا ہو جس طرح اُس نے دنیا میں اپنی فتنہ کے ظہور کو اسباب سے وابستہ کیا ہے تو رضائے الہی سے منافات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس صورت میں جس مقصد کے لئے دُعا مانگی جا رہی ہے وہ وہی فیصلہ قضا و قدر ہے جس کو دُعا پر موت و رکھا ہے۔ اور اگر قضا و قدر پر رضا مندی کا مظاہرہ کرتا ہی ہے، تو پھر بچھو کاٹ رہا ہو تو اُسے الگ نہ کیجئے، سانپ ڈس رہا ہو تو اُسے ڈسنے دیجئے۔ پیاس ہو تو پانی نہ پیجئے، بھوک ہو تو کھانا نہ کھاٹیے کیونکہ یہ تمام چیزیں بھی تو قضا و قدر کے تابع ہیں۔ اگر یہ قضا و قدر کے تابع ہیں تو پھر بچھو کو چھڑانا، سانپ سے بچنا، مرض کا علاج کرنا اور بھوک پیاس کے وقت کھانا کھانا قضا و قدر کے حدود سے باہر کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وارد ہوا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک دیوار کی طرف گزے جو گرا چاہتی تھی۔ تو آپ نے خطرہ کے پیش نظر راستہ بدل دیا جس پر ایک شخص نے کہا:۔ اتفر من قضاء اللہ کیا آپ اللہ کی قضا سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ فرمایا افر من قضائہ الی قدرہ " میں قضا سے بھاگ کر قدر کے دامن میں پناہ لے رہا ہوں۔ " مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ نے میری زندگی کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا ظہور اس کے سبب سے وابستہ ہے اس طرح کہ میں گرتی ہوئی دیوار سے نچ کر چلوں۔ بہر حال جب قضائے الہی کا ظہور اسباب سے وابستہ ہے اور یہ اسباب اسی کے پیدا کردہ ہیں اور اُسی نے دُعا کو مقصد برآری کا سبب قرار دیا ہے تو یہ اس کی رضا سے متصادم نہیں ہو سکتی جب کہ دعا و رضا دونوں کا سرچشمہ ایک ہے۔

چوتھی دلیل یہ ہے کہ دنیا کے تمام حوادث و نتائج کی انتہا ایک فاتہ ازل پر ہوتی ہے اور اس کی حکمت و مصلحت ازل جس چیز کے وقوع کی مقتضی ہوگی وہ واقع ہو کر رہے گی اور جس کے وقوع کی مقتضی نہیں ہوگی وہ واقع نہیں ہو سکتی۔ تو جب اقتضائے ازل کے بغیر کوئی امر واقع نہیں ہو سکتا تو دُعا کا فائدہ ہی کیا جب کہ وہ اُس کی مصلحت کے مقتضیات کو بدل نہیں دے سکتی اور بہر حال وہی ہونا ہے جو اس کے اقتضائے ازل نے روزِ ازل سے فیصلہ کر دیا ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہر چیز کا ایک نظام اور ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے اور تمام چیزوں کو ایک ہمہ گیر سلسلہ میں اس طرح بانڈھ دیا ہے جس طرح ایک سلسلہ کی کڑیاں ایک دوسرے سے وابستہ اور مرتبط ہوتی ہیں جس سے عالم کا نظم و نسق اور دنیا کا کارخانہ ایک دھڑے پر چل رہا ہے۔ اس لئے حکمتِ ازل جہاں کسی چیز کے وقوع کی مقتضی ہوتی ہے وہاں اس کے سبب اور واسطہ کے وجود کی بھی مقتضی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کی حکمت کا اگر تقاضا یہ ہے کہ زمین سیر و سیراب ہو تو وہ بھی چاہتی ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھیں اور فضا میں پھیل کر ہواؤں سے ٹکرائیں اور پانی کی سیرابی

کامان کریں تو جس طرح زمین کی سیرابی، سیرابی کے سرو سامان سے وابستہ ہے اسی طرح مصلحت ازلی نے حاجت برآری اور مقصد کی کامیابی کو بھی مختلف اسباب سے وابستہ کر رکھا ہے۔ اور منجملہ ان اسباب کے ایک سبب دُعا بھی ہے کہ اُس کی حکمت ازلی کسی کی حاجت برآری کی اس صورت میں مقتضی ہو جب اُس کے سامنے گدگڑایا جائے اور اُس سے دُعا کی جائے اور در صورتیکہ دُعا نہ کی جائے حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ اسے مقصد میں ناکام رکھا جائے۔ اس کے علاوہ بندوں کی حاجتوں اور مقصدوں کو دُعا سے وابستہ کرنا بھی تقاضائے حکمت ہے تاکہ وہ اپنی احتیاج و بے مانگی کے پیش نظر اس سے رابطہ برقرار رکھیں اور دُعا کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے اس سے لو لگائے رہیں۔

پانچویں دلیل یہ ہے کہ جب خداوند عالم کو عالم الغیوب مانا جا چکا ہے اور یہ کہ کوئی چیز اس سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے اور وہ دلوں کے بھیدوں اور آنکھوں کے چوری چھپے اشاروں کو جانتا ہے تو پھر اپنی روداد اُسے سنانا اور اپنے مقصد کو زبان پر لانا کیا ضروری ہے؟ جب کہ ہمارے بغیر اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اور وہ ہماری ہر خواہش اور ہر آرزو سے آگاہ ہے اور کوئی چیز اس سے مخفی و پوشیدہ نہیں ہے چنانچہ اسی بنا پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا اور جبریلؑ امین نے مدد کی پیش کش کی، اور آپ کے انکار پر جبریلؑ نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی حاجت و خواہش نہیں ہے تو جس سے ہے اُسی سے طلب کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا: علمہ بحالی حسبی من سوالی اس کا میری حاجت سے آگاہ ہونا مجھے سوال سے بے نیاز بنائے ہوئے ہے۔

اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ دُعا سے یہ مقصد ہی کب ہوتا ہے کہ اُسے بے خبر تصور کرتے ہوئے اپنی حاجتوں اور خواہشوں کو اس کے علم میں لایا جائے۔ کیونکہ وہ کسی مرحلہ پر ہمارے بتلنے اور زبان سے کچھ کہنے کا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے دل کے ایک ایک ریشے کی پکار سے آگاہ اور ہمارے قلب کی تہوں میں لپٹی ہوئی آرزوؤں سے واقف ہے۔ یہ طلب و دُعا تذل و انکسار اور رجوع الی اللہ تو صرف عبودیت کا ایک مظاہرہ ہے تاکہ مانگنے کی خاطر اس سے رابطہ قائم رہے اور طلب و سوال کے پردہ میں اس سے لو لگی رہے۔ اور اس خیال سے زبان کو بند رکھنا کہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے ایک طرح سے اتانیت و غرور کا مظاہرہ ہے جو بندوں کے سامنے تو قابل ستائش ہو سکتا ہے مگر اللہ کے سامنے اپنی روداد باطن پیش نہ کیجئے اور اسے اپنا درد دل نہ سنائے تو یہ شیوہ عبودیت کے خلاف اور مجر و نیاز مندی کے منافی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

قَدْ لَا يَعْْبُوْا بَكَ رَبِّیْ لَوْ لَا
اے رُؤف! کہہ دو کہ اگر تم دُعا نہیں کرتے تو میرا پروردگار
دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ
بھی تمہاری کوئی پروا نہیں کرتا۔ تم نے جھٹلایا جس کا وبال
يَكُوْنُ لَكُمْ اَمَّا ه
عنقریب تمہارے سر پٹے کا۔

بلاشبہ دُعا، عبودیت کا ایک مظاہرہ اور فطرت انسانی کی ایک آواز ہے۔ چنانچہ جب بھی کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا ضرورت و احتیاج پریشان کرتی ہے تو بے ساختہ حربِ دعا زبان پر آ ہی جاتا ہے۔ اس کو بے ضرورت سمجھنا انسانی تقاضوں پر پورا بٹھانا اور فطرت و وجدان کے خلاف صفا برا ہوتا ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ دُعا بس اس لئے کی جاتی ہے کہ اپنی آواز اُسے سنائی جائے اور اپنی حاجت و آرزو اس کے علم میں لائی جائے بلا غنت کی راہوں سے بے خبری کی دلیل ہے۔ چنانچہ کلام و

گفتگو میں ایسے بے شمار مواقع ہیں جہاں زبان سے کچھ کہنا مخاطب کو صرف بتانے ہی کے لئے نہیں ہوتا۔ مثلاً دن کی روشنی میں ٹھوکر کھا کر گرنے والے کو یہ کہنا کہ ”سُورج نکل رہا ہے“ کیا یہ بتانے کے لئے ہوتا ہے کہ یہ دن ہے رات نہیں ہے یا کچھ اور مقصد ہوتا ہے یا خداوند عالم کا موسیٰؑ سے خطاب مَاتِلْكَ بِمِیْنَتِکَ یٰمُوسٰیؑ۔ ”موسیٰؑ! یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟“ لائیک کی بنا پر تھا یا حضرت موسیٰؑ سے سلسلہ کلام جاری کرنے کے لئے تھا۔ اور موسیٰؑ کا طویل جواب اللہ کو عطا کئے فوائد سے آگاہ کرنے کے لئے تھا یا ”لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم“ کے پیش نظر تھا۔ اسی طرح شاعر کی اپنے ساتھی سے یہ فرمائش کہ:

الافاسقنی خمر او قل لی ہی الخمر ولا تسقنی سوا اذا امکن الجھر

”مجھے شراب پلا اور یہ کہہ کے پلا کہ یہ شراب ہے اور خفیہ طور پر نہ پلا جب کہ کھلے بندوں پلانا ممکن ہے۔“

کیا یہ جاننے کے لئے ہے کہ یہ شراب ہے۔ ایسا نہیں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے شراب رکھی ہے اور شراب ہی اُسے پلائی جائے گی بلکہ اس کا مقصد حصول لذت سماعت ہے اور وہ دوسرے حواس کی طرح کانوں کو بھی لذت اندوز کرنا چاہتا ہے کیونکہ انھیں اُسے دیکھ کر سرور و کیف حاصل کر رہی ہیں، قوتِ شامہ اس کی خوشبو سے بہرہ اندوز ہو رہی ہے۔ لب اس کے لمس سے اور زبان اس کے ذائقہ سے آشنا ہوا چاہتی ہے۔ بس ایک قوت سامعہ محروم رہی باقی تھی اس کی لذت اندوزی کا سامان اس طرح کیا کہ ساتھی سے کہا کہ تو شراب کہہ کے مجھے شراب پلاتا کہ اس لفظ کی گونج سے حظ و نشاط کی تکمیل ہو جائے اور کوئی ماسہ لذت اندوزی سے محروم نہ رہ جائے۔ یونہی کریم کے کانوں میں سائل کی آواز نغمہ شیریں بن کر گونجا کرتی ہے اور اس کا ذوق سماعت اور جذبہ کرم پابا ہے کہ اس سے مانگا جائے اور مانگنے والوں کی آوازیں اس کے کانوں میں پیہم گونجتی رہیں چنانچہ عرب کے مشہور شاعر مثبتی نے اپنے ممدوح کے متعلق کہا ہے:-

فاذا سئلت فلا لائک محوج واذا کتمت وشت بک الالاء

”جب تجھ سے سوال کیا جاتا ہے تو اس لئے نہیں کہ تو مانگنے والوں کو سوال کی زحمت دینا چاہتا ہے بلکہ اس سے کہ تجھے سائلوں کی آواز اچھی معلوم ہوتی ہے اور جب تجھے پردوں میں جھپایا جائے تو تیری نعمتیں تیری غمازی کرتی ہیں۔“ اس سلسلہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ

ان المومن لیدعوا للہ عزوجل مومن خدائے بزرگ و برتر سے اپنی حاجت طلب

فی حاجتہ فیقول اللہ اخروا حاجتہ کرتا ہے اور قدرت اس کی دعا اور آواز کے اشتیاق

شوقا الی صوتہ ودعائہ میں یہ کہتی ہے کہ ابھی اس کی حاجت کو تاخیر میں ڈال دے

اور کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے اس طرح کہ اگر کسی کی آواز اُسے ناگوار معلوم ہوتی ہے تو اس کی حاجت جلد روا ہو جاتی ہے تاکہ وہ پھر اس کے در پر دستک دے اور نہ اُسے پکارے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

ان العبد لیدعوا للہ فیقول کوئی بندہ اس سے دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ کہتا ہے

اللہ تبارک وتعالیٰ عجول الہ کہ اس کی حاجت کو جلد پورا کر دیا جائے کیونکہ مجھے اس

حاجتہ فانی بقض صوتہ کا پکارنا برا معلوم ہوتا ہے۔

چنانچہ اسی لئے بعض ناہنجار و بدکردار اشخاص کو اس نے گونا گوں نعمتوں سے نوازا تاکہ مہلت دینے کے بعد انہیں جکڑا جائے اور نعمت کی سرشاریوں میں انہیں اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق ہی حاصل نہ ہو۔

داد او فرعون راسد ملک و مال تا نالہ سوئے حق آن بد سرگال
در ہمہ عمرش نہ دید او در سر تا نگرید سوئے حق آن بد گھم

اب رہا حضرت ابراہیمؑ کا بارگاہ ایزدی میں دست طلب نہ بڑھانا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بلا و مصیبت کی نوعیت خصوصی آزمائش کی ہو تو اس سے بچاؤ کا سوال کرنا شیوہ تسلیم و رضا کے خلاف ہے۔ چنانچہ جس طرح وہ اپنے فرزند کے ذبح کے موقع پر خدا سے یہ خواہش نہیں کرتے کہ اس انوکھی اور زالی قسم کی آزمائش کو اٹھایا جائے بلکہ دل و جان سے اس کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھ کر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ نہ دعا کے لئے ہاتھ اُپر اٹھتے ہیں اور نہ زبانوں سے کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ آگ کی لپٹوں کو دیکھ کر ہراساں و پریشان ہو گئے ہیں، کہ ایک طرف کافروں کو طعنہ زنی کا موقع ملے اور دوسری طرف ظلمت و شیوہ تسلیم و رضا پر حرف آئے بلکہ بڑے صبر و استقلال سے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کود پڑتے ہیں۔ اس تسلیم و رضا کی آزمائش اور صبر و استقلال کے امتحان کو دعا سے بے نیازی کے ثبوت میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ منزلِ راز و نیاز اور ہے اور منزلِ صبر و امتحان اور ہے۔

چھٹی دلیل یہ ہے کہ جو چیز انسان کے مصالح میں داخل اور اس کی سود و بہبود اس سے وابستہ ہوگی تو وہ مبداء فیض و سرچشمہ سوطا کبھی اس میں فرو گزاشت نہیں کرے گا اور نہ اس کے عطا کرنے میں بخل سے کام لے گا اور جو چیز اس کے مصالح میں داخل نہیں ہے اسے طلب کرنا بھی مناسب و قرین صواب نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کیونکہ اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ وہ اپنے مصالح کو اللہ سے بہتر سمجھتا ہے۔ اس لئے اس سے کوئی خواہش کرنا یا کوئی چیز طلب کرنا اس کی مصلحت و مصلحتِ بینی و کار سازی پر حرف رکھنا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی مصلحت عطا کرنے اور بخشے ہی میں ہوتی ہے چاہے انسان طلب کرے یا طلب نہ کرے، جیسے وسائل جن سے زندگی کی بقا و وابستہ ہے۔ اور کبھی مصلحت رد کرنے اور ناکام پھیرنے ہی میں ہوتی ہے جیسے وہ چیزیں جو ہلاکت و تباہی کا سبب اور شیرازہ حیات کے بکھرنے کا باعث ہوتی ہیں۔ اور کبھی مصلحت دعا و طلب سے وابستہ ہوتی ہے اس طرح کہ طلب و دعا کی صورت میں اس میں مصلحت کار فرما نہیں ہوتی۔ لہذا طلب و دعا سے پیدا ہونے والے مصالح اور ان کے ثمرات سے اپنے کو محروم رکھنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے۔

ساتویں دلیل یہ ہے کہ دعا شانِ ادب شناسی کے خلاف ہے کیونکہ دعا میں ایک طرح سے امر و نہی کی جھلک ہوتی ہے اور بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ پر حکم چلائے اور یہ کہے کہ یہ کر اور یہ نہ کر۔ لہذا اسے ترک کرنا چاہیے تاکہ اس کی بارگاہ میں سوراوی سے بچا جائے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کو از قبیل امر و نہی سمجھنا اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ ان دونوں میں طلب کا مفہوم ہوتا ہے مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ امر و نہی میں تفوق و برتری کا پہلو ہوتا ہے اور دعا میں انتہائی عجز و انکسار اور پستی و تذلل کا اظہار

ہوتا ہے۔ لہذا ایک دوسرے پر قیاس کرنا غلط اور سورہی کا نتیجہ ہے اور اگر مطلق طلب میں سود ادبی کو تجویز کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ماں باپ سے کوئی چیز مانگنا، اُستاد سے کچھ دریافت کرنا اور جاننے والے سے کچھ پوچھنا بھی سود ادبی میں داخل سمجھا جائے۔ اور اگر یہ چیزیں سود ادبی میں داخل نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہی سے طلب و سوال میں سود ادبی کیوں ہو۔ جبکہ طلب و سوال اپنے فقر و احتیاج اور اس کی عظمت و بالادستی کا ایک واضح اظہار ہے۔

آنکھوں کی دلیل یہ ہے کہ حمد و ثنا اور ذکر الہی حاجت روائی کا زیادہ کامیاب و مؤثر ذریعہ ہے۔ لہذا بہتر ذریعہ کو چھوڑ کر طلب و سوال کا ہاتھ کیوں پھیلا یا جائے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ :-

من شغلہ ذکر عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطى السائلین۔
جو شخص میرے ذکر میں اس طرح کھو جائے کہ اُسے دعا کا خیال نہ رہے تو میں جو سوال کرنے والوں کو دیتا ہوں اُس سے زیادہ اُسے دوں گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مقصد الہی اس سے یہ نہیں ہے کہ اس سے سوال نہ کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی حمد و ثنا میں اس طرح ڈوب جائے کہ اُسے یہ خیال نہ رہے کہ وہ اسے حاجت برآری و مقصد طلبی کا ذریعہ قرار دینا چاہتا تھا اور اس محویت میں اپنی حاجت ہی کو بھول جائے تو خدا اُسے طلب و سوال کی فراموشی کی وجہ سے اس کے مقصد سے محروم نہیں کرتا۔ بلکہ دوسرے مانگنے والوں سے بڑھ چڑھ کر اُسے دیتا ہے تو خداوند عالم کی اس بخشش و انعام کا سبب ترک سوال کو نہیں قرار دیا جاسکتا کہ اُسے ترک دعا کے ثبوت میں پیش کیا جائے بلکہ یہ دعا کی فراموشی، حمد و ثنا میں محویت اور اللہ کی یاد میں استغراق کی وجہ سے ہے اور اس طرح دعا کو فراموش کر جانا اور چیز ہے اور دوسرے سے دعا ہی نہ کرنا اور چیز ہے۔ چنانچہ اسی مطلب کی وضاحت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس ارشاد ہوتی ہے :-

ان العبد لیکون له الحاجة الى الله فيبدأ بالشناء على الله والصلوة على محمد وآل محمد حتى ينسى حاجته فيقضيها الله له من غير ان يسأله اياها۔
بندے کو اپنے اللہ سے کوئی حاجت ہوتی ہے اور وہ پہلے حمد و ثنا کرتا ہے اور محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے اس طرح کہ اس حمد و ثنا میں کھو کر اپنی حاجت کو فراموش کر جاتا ہے تو اللہ اس کی حاجت روائی کر دیتا ہے بغیر اس کے کہ وہ اپنی حاجت طلب کرے۔

دُعا قبل ابتلا جس طرح علاج کی دو قسمیں ہیں ایک علاج قبل از مرض یعنی حفظ و اتقان کے طور پر ایسی تدابیر اختیار کرنا جس سے انسان مرض کے حملہ سے محفوظ رہ سکے اور طبیعت مرض کی پذیرائی سے انکار کر دے، یہ معالجہ احتیاطی ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ مرض میں مبتلا ہونے کے بعد علاج کیا جائے۔ اطباء کے نزدیک معالجہ احتیاطی زیادہ کارگر اور مفید ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ طبیعت صحیح حالت میں ہوتی ہے اس لئے معالجہ احتیاطی کے اثرات کو جلد قبول کر لیتی ہے اسی طرح دعا کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک دُعا مصیبت نازل ہونے سے پہلے اور ایک دُعا مصیبت کے وارد ہونے کے بعد۔ اور وہ

دُعا جو قبل مصیبت ہو معالجہ احتیاطی کی طرح زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ لہذا امن و عافیت کے دنوں میں ابتلا و مصیبت سے بچاؤ کے لئے ابد فراخ ریزی و خوش حالی کے زمانہ میں تنگ دستی سے محفوظ رہنے کے لئے دُعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس طرح کی دُعا آفت و ابتلا سے سپر بن جایا کرتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

من تقدم في الدعاء استجيب له اذا نزل به البلاء۔
جو شخص مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے دُعا کرتا ہے۔
مصیبت پڑنے پر اس کی دُعا مستجاب ہوتی ہے ۵

الفاظ دُعا | دُعا ہمیشہ سیدھی سادی عبارت اور ہلکے پھلکے الفاظ میں مانگنا چاہیے۔ کیونکہ دُعا قلب و ضمیر کی آواز ہوتی ہے جو بے ساختہ زبان سے اُبل پڑتی ہے اور مقصد کی ترجمانی کے لئے لفظوں کی ترکیب و ترتیب کا سہارا اور لفظی عبارت آرائی سے کام نہ لیتا چاہیے اس لئے کہ بناوٹ اور تکلف کی جھلک آتے ہی عجز و نیاز کا جذبہ مضہل اور بندگی و نیاز مندی کی روح ختم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ ایک سے الفاظ بھی استعمال نہ کئے جائیں کہ وہ زبان پر چڑھ جانے کی وجہ سے قصد ارادہ کے بغیر بھی نکل جایا کرتے ہیں۔ اس طرح کہ دُعا دل کی آواز نہیں ہوتی بلکہ الفاظ ہی الفاظ ہوتے ہیں جن میں افلاس کا جذبہ، دل کی حضوری اور طلبِ محاری کا ولولہ نہیں ہوتا۔ اور جب تک طلب میں جوش، سوال میں تڑپ، اور دُعا میں ولولہ نہیں ہوگا وہ دُعا قابلِ پذیرائی نہ ہوگی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

ان الله لا يستجيب الدعاء من قلب لاه۔
جب دل دوسری طرف مشغول اور غافل ہو تو اللہ تعالیٰ دُعا کو قبول نہیں کرتا۔

دُعا میں ایسے الفاظ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں جن میں غلبتِ الہی کے اعتراف کے ساتھ عجز و قصور کا اقرار اور عبودیتِ نیاز مندی کا اظہار ہو اس لئے اپنی دُعاؤں میں معصومین کی دُعاؤں کے کلمات دہراتے رہنا چاہیے کہ ان میں جلالِ الوہیت کا پرتو اور جمالِ عبودیت کا انعکاس پوری طرح جلوہ گر ہوتا ہے۔

دُعا میں اسماءِ الہی کا انتخاب | طلب و دُعا کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارنا چاہیے جو مسائل کے مقصد و مراد سے مناسبت رکھتا ہو۔ یہ طریقِ خطاب صرف خطاب ہی نہیں ہوگا بلکہ خطاب و دُعا میں دونوں ہوں گے۔ اس طرح کہ جو فقر و احتیاج میں اُسے 'یا غنی' اور بیماری میں 'یا شافی' کہے گا تو ان الفاظ سے ذہن اس طرف تہراً ملتفت ہوگا کہ جب وہ غنی ہے تو غنی کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو فقر و احتیاج کو دور کرے اور جب وہ شافی ہے تو شافی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جس سے شفا کی آس رکھی جائے۔ اور اُسے غنی ہونے کے لحاظ سے اپنے بندوں کی احتیاج کو دور کرنا چاہیے اور شافی ہونے کے اعتبار سے بیماروں کو صحت بخشنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ طلبِ سوال کا استحقاق بھی واضح ہو جائے گا۔ یوں کہ اگر فقیر و نادار غنی سے نہ مانگے تو کیا اپنے ایسے ناداروں سے مانگے۔ اور بیمار شافی مطلق سے شفا کا طلب گار نہ ہو تو کس کے دارِ شفایابی سے صحت کی بھیک مانگے۔ لہذا جب بھی اس ذاتِ بے نیاز کی بارگاہِ میں دُعا کے لئے ہاتھ اٹھائے جائیں تو جس نوعیت کا سوال ہو اسی نوعیت کے مطابق اللہ کے ناموں میں سے مناسب نام کا انتخاب کرے۔ مثلاً فقیر و نادار مال و صحت کا سوال کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو 'الغنی'، 'المغنی'، 'یا رازق' و 'معطی' کے نام سے پکارے۔ مرض

صحت کے لئے دُعا کرے تو یا شافی کہے۔ مفلوم اُسے پکارے تو یا غنیم کہے اور گنہگار آمرزش گناہ کے لئے التبا کرے تو اُسے یا عفو، یا غفور کے نام سے یاد کرے اور حاجت مند کسی حاجت کے سلسلہ میں اُسے پکارے تو یا عجیب کہے۔ اسی طرح دوسرے مطالب و حاجات میں حاجت و مقصد کی نوعیت کے مطابق جو نام مناسب ہو اس نام سے پکارے۔

دُعائے مغفرت میں ترتیب کا لحاظ | جب ماں باپ، عزیز و اقارب اور سلحکار مؤمنین کے لئے دُعائے مغفرت کی جائے تو انبیاء اور خاصانِ خدا کی تاسی میں پہلے اپنے لئے دُعائے بخشش

و آمرزش کرے اور پھر دُوسروں کے لئے۔ چنانچہ قرآن مجید میں قدرت کا پیغمبر اکرمؐ سے خطاب ہے واستغفر لذنبك و للمؤمنين والمؤمنات۔ اپنے لئے اور مؤمنین و مومنات کے لئے طلبِ مغفرت کرو۔ حضرت نوحؑ کی دُعا ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین و للمؤمنات۔ پروردگار! مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو مومن میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے۔ حضرت ابراہیمؑ کی دُعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پالنے والے! جس دن اعمال کا حساب ہوگا، مجھے اور میرے ماں باپ اور تمام ایمان والوں کو بخش دے۔ حضرت موسیٰؑ کی دُعا ہے رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمک۔ اے میرے پروردگار! مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اہل ایمان کی دُعا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالايمان۔ اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے سابق تھے، بخش دے۔

دُعائے مغفرت میں اپنے کو مقدم کرنے میں شاید یہ رمز ہو کہ انسان خود اپنے لئے دُعائے مغفرت کرے تو پھر اسے دُوسروں کے لئے دُعائے مغفرت کرنا زیب دیتا ہے۔ اور جب خود دُعائے مغفرت سے اللہ کے عفو و درگزر کا مستحق ہو جائے تو پھر دُوسروں کے لئے دُعا کرے گا تو زیادہ مؤثر و مستجاب ہوگی۔ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کے سامنے عفو کی درخواست پیش کرے تو اُس وقت تک دُوسروں کے حق میں اس کی سفارش مناسب نہ ہوگی جب تک وہ خود اپنے لئے معافی نہ مانگ لے اور جب اپنے لئے معافی مانگ لے گا تو پھر دُوسروں کے لئے اس کی درخواست عفو مناسب و بر محل ثابت ہوگی۔

ہیبتِ دُعا | دُعا با وضو تشہد کی حالت میں بیٹھ کر اور رُویہ قبلہ ہو کر مانگے اس طرح کہ آواز نہ زیادہ بلند ہو اور نہ زیادہ آہستہ۔ البتہ اگر زیادہ غم و غم کا اندیشہ ہو تو پھر بہتر ہے کہ چپکے چپکے سے دُعا کرے۔ دُعائیں اگر شرِ نفس،

دوسرے شیطان اور جملہ دشمن سے پناہ مانگنا چاہیے تو اپنے ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں قبلہ کی طرف اس طرح پھیلانے جس طرح تلوار لاٹھی، پتھر و نیزہ کے وار کو روکا جاتا ہے اور طلبِ رزق و حاجت کے لئے دونوں ہتھیلیوں کو چہرے کے بالمقابل پھیلانے جس طرح ہاتھ پھیل کر کوئی چیز طلب کی جاتی ہے اور تضرع و الحاح کے سلسلہ میں دُعا کرے تو اپنے ہاتھوں کو سر سے اُونچا لے جا کر پھیلانے۔ اور ہیبت و ابتلا اور خوف و خطر کے موقع پر ہاتھ کی ہتھیلیوں کو زمین کی طرف کرے۔ یہ ایک طرح سے اس امر کا اظہار ہے کہ وہ اپنے اعمال کے پیش نظر کسی چیز کے حاصل کرنے کا مستحق نہیں ہے۔ اور جب دُعا ختم کیے تو منہ، سینہ یا سر پر ہاتھ پھیرے کہ یہ اشرفِ اعتناء میں۔

شرائط قبولیتِ دعا | شرائط قبولیتِ دعائیں سب سے مقدم شرط یہ ہے کہ لباس، غذا، جلوسے رہائش، ذریعہ معاش طیب و ملال ہو اور دل میں اطمینان و رجاء کی کیفیت پیدا کرے۔ کیونکہ رجاء دعا کی محرک ہوتی ہے اور جب رجاء کا پہلو کمزور ہوگا تو دعائیں اعتماد، خلوص اور ولولہ پیدا نہیں ہو سکتا کہ جو قبولیتِ دعا کا ضامن ہوتا ہے۔ اس لئے قبولیتِ دعا پر وثوق رکھتے ہوئے خلوص نیت رقت قلب اور تقویٰ و الحاح کے ساتھ بار بار دعا و التجا کرے۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

واللہ لا یدفع عبد مومن علی اللہ
تعالیٰ فی حاجۃ الا قضاھا لہ
خدا کی قسم! جب بھی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
الحاح و زاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو بر لاتا ہے۔
دوسروں کے ساتھ مل کر دُعا مانگنا بھی استجابت پر اثر انداز ہوتا ہے اس لئے کہ ممکن ہے کہ ان میں کوئی ایسا مرد صالح بھی ہو جس کی خاطر سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اور دوسروں کو اپنی دُعا میں شریک کرنا بھی استجابت دعا کا باعث ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبویؐ ہے:-

اذا دعا احدکم فلیعم
فی الدعاء فانہ اوجب
للدعاء۔
جب تم میں سے کوئی ایک دعا کرے تو دوسروں کو
بھی دعا میں شریک کرے تاکہ وہ قبولیتِ دعا کا مستحق
قرار پائے۔

شروع اور ختم دعا کے آداب | جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو اس کی ابتداء حمد و تقدیس الہی سے کرے۔ کیونکہ اس سے طلب کرنا ایک طرح سے اُس کے کرم و فیضان کا اعتراف کرنا ہے۔ اور کرم و بخشش کا اعتراف یہ چاہتا ہے کہ طلب و سوال سے پہلے زبان اس کی مدحت و ستائش میں کھلے اور تحمید و ثناء میں نغمہ ریزہ ہو۔ یہ تحمید و ستائش ایسے الفاظ میں ہونا چاہیے جو اس کی پیش گاہِ عظمت و جلال کے شایانِ شان ہو۔ اس لئے بہتر ہے کہ انہی الفاظ میں حمد و ستائش کرے جو معصومین سے مروی ہوں۔ چنانچہ کتاب علی سے یہ کلمات حمد منقول ہیں جنہیں دعا سے قبل پڑھنا چاہیے:-

یا من ہوا قرب الی من حبل
الورید یا فعلا لسا یرید، یا
من یحول بین المرء و قلبہ
یا من ہوا بالنظر الا علی یا من
لیس کمثلہ شیء۔
اے وہ ذات جو شہ رگ سے بھی زیادہ مجھ سے نزدیک
ہے، اے وہ کہ جو وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے
کہ وہ کہ جو آدمی اور اُس کے دل میں مائل ہو جاتا ہے۔
اے وہ کہ جو بلند و بالا شان والا ہے، اے وہ کہ جس
کی کوئی مثل و نظیر نہیں ہے۔

حمد کے بعد اس کی نعمتوں اور احسانوں کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرے تاکہ لُٹنِ شکر تو لازم نہ ہو۔ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں یقیناً تمہیں زیادہ دے گا۔ کی بناء پر اُسے زیادہ سے زیادہ نعمتیں حاصل ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اُن کی آل اطہار پر درود بھیجے تاکہ اس درود کی قبولیت کے ضمن میں دُعا بھی قبول ہو جائے پھر اپنے گناہوں

کا اعتراف کرے تاکہ امتساب نفس کا جذبہ پیدا ہو۔ پھر توبہ و استغفار کرے تاکہ گناہوں کی کثافت مانع قبولیت نہ ہونے پائے۔ پھر واضح الفاظ میں اپنی حاجت طلب کرے اور آخر میں درود پڑھے بلکہ وسط میں بھی درود پڑھے۔

ذریعہ و توسل | تمام امیدوں کا مرکز اور تمام آرزوؤں کا منتہی اللہ سبحانہ کی ذات ہے اور اسی سے تمام حاجتیں اور ضرورتیں وابستہ کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو مستقل طور پر حاجت روا سمجھ کر پکارنا صحیح نہیں ہے اور نہ آئین اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ دعا میں کسی دوسری ہستی کو پکار کر اسے اللہ تعالیٰ کے صفات میں شریک ٹھہرایا جائے مگر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے عمل و فعل کا عقیدہ رکھتے ہوئے کسی کو پکارنا اور نذر چاہنا شرک نہیں ہے اور نہ ان ہستیوں کو کہ جنہیں مشیت کا ہاتھ سفارش کے لئے چن چکا ہے۔ وسیلہ قرار دینا شرک سے کوئی تعلق رکھتا ہے۔ شرک تو اس صورت میں ہوتا ہے جب انہی کو حاجت روائی کے لئے کافی سمجھ لیا جاتا اور مشیت باری کی ضرورت نہ سمجھی جاتی۔ اور پھر انہیں وسیلہ قرار دیتا، تو ایک طرح سے اللہ کی عظمت کا اعتراف اور اپنی کوتاہ دستی کا اقرار ہے اس طرح کہ اپنے کو براہ راست پیش گاہ سلطانی میں عرض معروض کرنے کا اہل نہ سمجھتے ہوئے ان ہستیوں کو وسیلہ قرار دے رہا ہے جو وسیلہ بن سکتے ہیں اور جن کے نفوس قویہ ظاہری رابطہ حیات کے قطع ہونے کے بعد بھی عالم اسباب سے بے تعلق نہیں ہوتے۔ چنانچہ اسی بقائے ربط و تعلق کی وجہ سے ان کی قبروں کی زیارت کی جاتی ہے اور ان کے مقبات و مشاہد میں استجابت و دعا کے اثرات ظہور میں آتے ہیں۔ تو جو شخص عمل و اعتقاد کے ذریعہ ان سے علاقہ روحانی پیدا کر لیتا ہے وہ اس کے لئے استجابت و دعا کا وسیلہ ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے سمانہ سے فرمایا کہ حاجت طلب کرنے سے پہلے یہ کلمات توسل پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو جلد قبول کرے۔

اے اللہ میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی صلوات اللہ علیہ کا واسطہ دیتا ہوں کیونکہ ان کی تیرے نزدیک بڑی قدر و منزلت ہے۔ لہذا اسی قسم و منزلت کے پیش نظر تو محمدؐ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔

اللهم انی استلک بحق محمد و علی
ذن لهما عندک شاناً من الشان
وقدر من القدر ف بحق ذلک الشان و
بحق ذلک القدر ان تصلى علی محمد
وآل محمد

اور حضرت سید الساجدین علیہ السلام ایک دعا میں اس طرح توسل فرماتے ہیں :-

اے میرے معبود! محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزلت بلند پایہ اور علی علیہ السلام کے مرتبہ روشن و درخشاں کے واسطے سے تجھ سے تقرب کا خواست گار ہوں اور ان دونوں کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوں تاکہ مجھے تو ان چیزوں کی برائی سے پناہ دے جن سے پناہ مانگی جاتی ہے۔

اللهم فانی اتقرب الیک بالمحمدیة
الرفیعة والعلویة البیضاء و
اتوجه الیک بهما ان تعیننی
من شر کذا وکذا۔

ادعیہ واذکار میں عدد کی رعایت | بعض اذکار واذکار کے اوائل یا اواخر میں یہ وارد ہوتا ہے کہ اتنی مرتبہ درود پڑھو یا اتنی دفعہ فلاں سورۃ پڑھو تو اس موقع پر عدد کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اسے گھٹانا بڑھانا نہ چاہیے۔ کیونکہ اس مقام پر اس کے نتائج و اثرات کو اس کے عدد سے وابستہ کیا گیا ہے جو کم و بیش کرنے کی صورت میں مرتبہ نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ صاحب ریاض السالکین نے سید ابن طاووس الحسینی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ ادعیہ واذکار میں عدد کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے ورنہ مطلوبہ فوائد اس سے حاصل نہ ہو سکیں گے۔ اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کہ جس کی راست بیانی پر مکمل اعتماد و وثوق ہو اور وہ یہ کہے کہ فلاں مقام سے دس گز کے فاصلہ پر ایک خزانہ مدفون ہے اگر اُسے کھودو گے تو وہ خزانہ تمہیں دست یاب ہوگا تو اب کوئی شخص دس گز کے فاصلہ سے آگے یا اس فاصلہ سے پیچھے کھودے گا تو وہ خزانہ اس کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ بعینہ ہی صورت اذکار وادعیہ کی ہے کہ ان سے مطلوبہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب ان میں عدد کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ لہذا گفتگو یا دوسرے کاموں میں مشغول ہوئے بغیر اس عدد کو تمام کرنا چاہیے اور اگر دوران ذکر میں کلام کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر اسے از سر نو شمار کرے۔

اوقات دعا | صحیفہ کاملہ یا دوسری کتب ادعیہ میں جو دعائیں اوقات و ایام سے وابستہ ہیں جیسے روزہ عرفہ، عید فطر، عید الاضحیٰ اور نماز شب کے بعد کی دعائیں، انہیں ان کے معینہ اوقات میں پڑھنا چاہیے۔ کیونکہ وہی اوقات ان کے لئے مناسب اور قبولیت سے قریب تر ہوتے ہیں۔ اور جو دعائیں دن اور وقت کی پابند نہیں ہیں یا ان کے علاوہ کوئی اور دعا مانگنا چاہے تو حسب ذیل اوقات استقامت کے لحاظ سے بہتر ہیں:۔ سحر سے لے کر طلوع آفتاب تک، زوال آفتاب کے وقت، صبح، ظہر اور مغرب کی نماز کے بعد، نماز وتر میں، شب ہائے قدر میں، جمعہ کے دن خطبہ اور نماز کے درمیانی وقفہ میں، جمعہ کے دن جب کہ سورج آدھا ڈوب چکا ہو، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفہ میں، تلاوت قرآن کے موقع پر، بارش کے برسنے اور ہواؤں کے چلنے کے وقت اور علیٰ الخصوص نصف شب کے بعد کہ وہ دنیا کا بہترین وقت ہے۔

ولا بسوز کہ سوز تو کار با بکند
دوائے نیم شبی دفع صد بل بکند

چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام رات کے ایک حصہ میں اٹھے اور ستاروں پر نظر کرنے کے بعد نوف ابن فنسالہ بکالی سے فرمایا:-

اسے نوف! داؤد علیہ السلام رات کے ایسے ہی حصہ میں اٹھے اور فرمایا کہ یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں بندہ جو بھی دعا مانگے مستجاب ہوگی سوائے اس کے جو سرکاری عینس وصول کرنے والا یا کسی ظالم حکومت کی پولیس میں ہو یا سارنگی یا ڈھول تاشہ بجانے والا ہو۔

یا نوف ان داؤد علیہ السلام
قام فی مثل ہذا الساعة من
اللیل فقال انہا ساعة لا
یدعو فیہا عبد الا استجیب
لہ الا ان یکون ہشارا و عریفا
او شرطیا او صاحب عرطبة
او صاحب کوبۃ۔

مقامات قبولیتِ دعا | جس طرح اوقات و ساعات اور ازمنہ و ایام کو قبولیتِ دعا میں دخل ہے۔ اس طرح محل و مقام بھی قبولیتِ دعا پر اثر انداز ہوتے ہیں اور وہاں پر دعا جلد مستجاب ہوتی ہے۔ چنانچہ ذیل کے مقامات استجابتِ دعا کے لئے مخصوص ہیں: مسجد الحرام، عرفات، مشعر الحرام مکہ، مسجد نبویؐ، مسجد کوفہ، مزاراتِ ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور علی الخصوص روضہ شہداء حسین ابن علی علیہ السلام کہ اس کے متعلق وارد ہوا ہے کہ الاجابۃ تحت خبتہ ان کے گنبد مزار کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

دُعائے مکارم الاخلاق کی جامعیت

حضرت سید العلماء مولانا سید علی نقی صاحب قبلہ مدظلہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الخالق العباد الباسط السرور والصلوة على رسوله المبعوث ليتم مكارم الاخلاق
واله الشمس الطالعة على الافاق ما دامت الجياد تجرى على الاعراق۔

انسانی زندگی کو انسانیت کے بلند ترین اوصاف سے معمور بنانا خالق انسان کا اہم مقصد ہے۔ جس کے لئے انبیاء مبعوث ہوئے، کتابیں نازل ہوئیں اور شریعتیں مقرر ہوئیں۔ انہی بلند انسانی اوصاف کا نام ”مکارم الاخلاق“ ہے اور مکارم الاخلاق کی تکمیل کرنا ہی سلسلہ انبیاء اور نظام ہدایت و تشریع کا ماحصل ہے، اسی لئے اس سلسلہ کی فرد اکمل و رسول خاتم نے اعلان فرمایا۔ انما بعثت لاتمکم مکارم الاخلاق۔ یعنی میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ بلند ترین اخلاق انسانی کی عمارت کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ اور یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا جب تک آپ خود اس کا مکمل ترین نمونہ نہ ہوتے۔ اس لئے آپ خود اس کمال شہر کے درجہ پر فائز بنا کر بھیجے گئے جس کو حضرت امدیت کی بنائے سے سند عطا ہوئی کہ انک لعلی خلق عظیمہ اور انہیں اخلاق کا بہترین نمونہ آنحضرتؐ نے اپنے بعد اپنے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو چھوڑا۔ ان کی سیرت زندگی کا ہر گوشہ اخلاقی کمالات کے جواہر سے آراستہ تھا۔ لیکن اس کے دیکھنے، پرکھنے اور سمجھنے کے لئے بڑی چشم بینا کی ضرورت ہے اور اگر ہم سمجھ بھی لیتے تو ہمیں ان کے اظہار کے لئے مناسب لفظیں ملنا دشوار تھیں۔ مگر ان میں کی ایک فرد کمال، شہید کربلا کے فرزند حضرت امام زین العابدینؑ سید الساجدین علی بن الحسین علیہ وعلی آباء و ابناءہ الصلوٰۃ والسلام نے ان اخلاقی کمالات کے تصور کو الفاظ کے قالب میں ڈھال کر دعاؤں کی شکل میں خلق خدا کی تعلیم کے لئے محفوظ کر دیا۔ ان دعاؤں کا مجموعہ: ”زبور آل محمد“، معروف بہ ”صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ“ شائع اور متداول ہے۔ ان دعاؤں میں سے ایک خاص دعاء الدعاء فی مکارم الاخلاق ومرضی الافعال ہے۔ جس میں آپ نے بارگاہ الہی میں عرض و معروض کے سلسلہ میں اپنے خالق سے اعمال خیر سے اتنا سانس اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق مانگتے ہوئے تفصیل کے ساتھ تمام ان باتوں کا ذکر فرما دیا ہے جن سے ایک انسان کو متصف بننا چاہیے اور تمام ان اوصاف کو بھی بیان فرما دیا ہے جن سے ایک انسان کو خالی ہونا چاہیے جہاں تک غور کیا جاتا ہے انسانی کمالات میں شعبوں میں منقسم ہیں۔ اعتقاد، قول اور عمل۔ پہلے کا تعلق دل سے، دوسرے کا زبان سے، تیسرے کا اعضا و جوارح سے ہے۔ اسی

وجہ سے ایمان بھی تین ہی اجزاء سے مرکب ہے۔ تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ اس لئے انسانی فضائل جن سے متصف ہونا چاہیئے اور انسانی رذائل جن سے خالی ہونا چاہیئے۔ وہ بھی تین ہی قسمیں رکھتے ہیں۔ فضائل متعلقہ بقلب، رذائل متعلقہ بقلب، فضائل متعلقہ بلسان، رذائل متعلقہ بلسان، فضائل متعلقہ بجوارح، رذائل متعلقہ بجوارح۔

اس دعائیں امام علیہ السلام نے ان میں سے ہر قسم کے فضائل و رذائل کو انتہائی اختصار کے باوجود اتنی تفصیل سے بیان فرمادیا ہے جس کی توقع ایک مبسوط کتاب ہی سے کی جاسکتی تھی۔

ذیل میں ایک خاکہ ان تمام فضائل و رذائل کا جو اس دعا میں مذکور ہیں درج کیا جاتا ہے :-

(۱) فضائل متعلقہ بقلب :- ایمان، یقین، حسن نیت، احساس عبودیت، احساس تواضع، محبت خلق، اہل صلاح پر اعتماد، اطمینان، خیر خواہی، قدر شناسی، نرمی، اکتساب فضائل میں رغبت، اپنی نیکیوں کو کم سمجھنا، برائیوں کو زیادہ سمجھنا، ذکر، تفکر، پرہیزگاری، علم، باعمل، محبت خدا۔

(۲) رذائل متعلقہ بقلب :- غرور، خود بینی، ناز بے جا، شک، بغض، حسد، بدگمانی، خوشامدانه محبت، خوف خلق، عیب جوئی، گمراہی، آرزوئے بے محل، فریفتگی، غفلت۔

(۳) فضائل متعلقہ بلسان :- حسن ذکر، شکر نعمت، اشاعت احسان، عیب پوشی، حق گوئی، بارگاہ الہی میں دعاء، تضرع و زاری، حمد پروردگار، شکر الہی، نطق ہدایت۔

(۴) رذائل متعلقہ بلسان :- احسان جتنا، غیبت کرنا، عیب لگانا، غیر خدا سے مدد مانگنا، غیر کے سامنے گڑگڑانا، نخش، بیہودہ لفظ، سب و شتم، جھوٹی گواہی، غیر خدا کو اس کا شریک سمجھ کر پکارنا، جو کچھ دے اس کی تعریف جو نہ دے اس کی مذمت۔

(۵) فضائل متعلقہ بجوارح :- حسن عمل، فردا کی جواب دہی کا سامان، غرض خلقت میں صرف اوقات، لوگوں کے ساتھ بھلائی، اطاعت خدا، رشتہ داروں سے نیکی، اُن کی امداد، حسن معاشرت، ظالموں پر غلبہ، اصلاح کرنے والے کی فرہنگی اور ہدایت کرنے والے کی پیروی۔ محروم کرنے والوں پر بخشش، قطع رحم کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحم، انصاف، اگک رہنے والوں کو ملانا، باہمی عداوتوں کو دفع کرنا، جھجک کر ملنا، نیک عادتیں اختیار کرنا، فضیلت کی طرف بڑھنے میں سبقت، داد و دہش، بر محل صرف، اتفاق و اتحاد کو قائم رکھنا، بدعت والوں کو چھوڑنا، سیدھے رستے پر چلنا، میانہ روی، حق کی طرف بہنائی، مال کے صرف کرنے میں نیکی کرنا، عبادت، زہد، علم کے مطابق عمل، روزی کی طلب میں اعتدال۔

(۶) رذائل متعلقہ بجوارح :- کج روی، شیطان کی اطاعت، معیوب عادتیں، رشتہ داروں کے حقوق میں کوتاہی ساتھ رہنے والوں کو دھکیلنا، برادرانِ ایمانی سے قطع تعلقات، قطع رحم، بے جا غصہ سے کام لینا، عبادت میں کسل، جو لوگ خدا سے اگک ہو گئے ہیں اُن کے ساتھ بیٹھنا، اللہ والے لوگوں سے جدا ہونا، غیر خدا کے سامنے جھکنا، ظلم، سرکشی، مال دنیا کی ہوس، فضول خرچی، کسب مال میں مصروف ہو کر عبادت سے غفلت۔

اس فہرست کو اگر دیکھئے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی ضخیم کتاب الافلاک کی فہرست، مگر ان تمام ابواب کو امام علیہ السلام

نے چند صفوں کی دُنایں اتنی بے نظیر متانت، جامعیت اور بلاغت کے ساتھ ادا فرمایا ہے جس کی نظیر ملنا غیر ممکن ہے۔
 پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ ان تمام اچھے اخلاق سے انتصاف اور اُن برے اوصاف سے غلیظہ کی کو بطور دُعا اللہ
 سُہما نہ سے طلب کیا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر تائید الہی شامل حال نہ ہو تو تنہا انسان اس مرتلے کو آخر
 تک ملے کرنے سے عاجز ہے۔

بے شک ابتدائی منزل ذوق و شوق میں قدم زنی کرنا انسان کا خود اختیاری فرض ہے۔ لیکن جب وہ لو لگاتا ہے تو
 پھر خود لطف الہی اس کی اصلاح حال اور تائید و تسدید کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ والدین جاہد و افینا لہم دینہم
 سبلنا اسی حقیقت کو اس مناجات میں دُعا کے ذریعہ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ موجودہ زمانہ میں جب کہ مادیت کا دور دور ہے
 خلق خدا کی آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹانے کے لئے آلِ محمد کے بصیرت افروز کلمات بہترین نسخہ دیکھیا ہیں۔
 ظاہر ہے کہ جو باتیں دل سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں وہ دلوں پر اثر کر کے رہتی ہیں۔ ہم اگر اپنے لفظوں سے ان باتوں
 کو ظاہر کرنا بھی چاہیں تو ان کا قارئین کے دلوں تک پہنچنا نہایت دشوار ہے۔ اس لئے کہ نہ دل میں درد ہو اور نہ سوز و غم
 اور نہ ذوق طلب اور نہ شوق قبول تو پھر تاثیر کیسے ہو۔

یہ خوش قسمتی ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لئے ایک بہترین ذریعہ موجود ہے اور وہ آلِ رسول کی زبان سے نکلے
 ہوئے الفاظ ہیں۔ اگر پڑھنے والے اور سننے والے میں کچھ بھی صلاحیت قبول ہے تو ممکن نہیں کہ یہ درد سوز اور ذوق و شوق
 سے بھرے ہوئے کلمات اثر ڈال کر نہ رہیں۔

مبارک ہوں گے وہ جو معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنے اور ادو وظائف میں داخل کریں ان کے معانی پر
 غور کریں اور اُن سے صحیح فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ والسلام!

صحیفہ سجادویہ کی نئے مثال عظمت پر

علمائے مصر کے محققانہ تبصرے

از جناب سید العلماء مدظلہ

تعصب اور تنگ نظری کو جانے دیا جائے اور خوش اعتقادی سے بھی کوئی واسطہ نہ رکھا جائے، صرف تاریخ اور ہدایت کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ امر بالکل حقیقت ثابتہ معلوم ہوگا کہ رسول اللہ کی روایات اور آپ کی سیرت کے بہت سے خصوصیات اور آپ کے ذاتی کمالات کے بہت سے نقوش آپ کی تربیت کردہ اولاد اور ذریت طاہرہ کے ساتھ وابستہ تھے۔ اور ضرورت تھی کہ رسول اللہ کے بعد کسی رسمی عہدہ اور منصب کی حیثیت سے نہ رہی لیکن شریعت اسلام اور احکام دین نیز اسرار و ہدایت و رسالت کی تعلیمی حیثیت کا جہاں تک تعلق ہے ان حضرات کے اقوال و افعال کو پوری اہمیت دی جاتی۔ لیکن افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ عام مسلمان فرقہ واریہ تنگ نظری کا اس طرح شکار ہوئے کہ انہوں نے اہل بیت رسول سے اجنبیت اختیار کر لی۔ اور چاہے برائے نام ان سے عقیدت کا اظہار بھی قائم رکھا ہو لیکن عملی طور پر ان کے افادات و اقوال سے بالکل کنارہ کشی کر لی اور آل محمد کو یا صرف شیعوں کے رسول کے اہل بیت بن گئے۔

عام اسلام کی بیہودی کے لحاظ سے یہ صورت حال نہایت انسوس ناک تھی۔ لیکن شکر ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز علم و شریعت، مصر آج اپنی علمی ترقیوں کے ساتھ اس جاہلہ تنگ نظری سے آزاد ہو رہا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے علامہ شیخ محمد عبدہ نے جو ”مفتی دیار مصریہ“ کا درجہ رکھتے تھے۔ نبج البلاغہ کو جو امیر المؤمنین کے کلام کا مجموعہ ہے اپنے عالمانہ حواشی اور پرزور مقدمہ کے ساتھ اپنے اہتمام سے مصر میں شائع کرایا جس کے بعد متعدد بار اس کی اشاعت ہو چکی اور مصر کے علمی و ادبی حلقہ میں اس کی اہمیت مسلم ہو گئی ہے۔

اب اس طرف دو برس سے مصر کے بلند پایہ علمی حلقوں میں ”صحیفہ سجادویہ“ کو ایک عجیب حیرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ طویل المرتبت کتاب جو کچھ کم تیرہ سو برس سے دنیائے اسلام میں موجود ہے اور سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ ہے اور متعدد بار چھپ بھی گئی ہے، مصر میں ایک بالکل نئی چیز سمجھی گئی۔ وہاں کے بڑے بڑے علماء اور پروفیسروں نے اس پر بسوط مقالے لکھے اور وہ مصر کے رسالوں میں شائع ہوئے نیز آپ کے ہندوستان کے واحد عربی رسالہ ”الرضوان“ میں بھی درج ہوئے۔

پہلا مضمون استاد فیلسوف طنطاوی جو مری کا ہے جس کا عنوان ہے "ادعیۃ علی زین العابدین وماذا یستفید منها المسلمون" حضرت زین العابدین علی بن الحسینؑ کی دعائیں اور ان سے مسلمانوں کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ یہ مسلسل چند مقالات کا مجموعہ ہے جو رسالہ "بدی الاسلام" مصر کی متعدد اشاعتوں میں شائع ہوئے ہیں اور مکمل صورت سے "الرضوان" میں درج ہوئے ہیں۔ موصوفت تحریر فرماتے ہیں۔

جامع ازہر کے نوجوان ہندوستانی طالب علم سید مجتبیٰ حسن نے مجھے ایک کتاب سے مطلع کیا۔ جس میں کچھ دعائیں، کچھ مناجاتیں، حضرت زین العابدینؑ کی طرف منسوب موجود ہیں۔ میں نے اس کتاب کو غور سے دیکھا، اور ان کے مندرجات پر گہری نظر ڈالی تو مجھ پر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور ان دعاؤں کی عظمت میرے دل میں جاگزیں ہو گئی۔ اور میں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے! کیونکہ مسلمان اب تک اس ذخیرہ سے نادانگہ رہے۔ اور کس طرح وہ صدیوں تک خواب غفلت میں مبتلا رہے اور انہیں احساس نہ ہوا کہ اتنا بڑا علمی ذخیرہ خدا نے اُن کے لئے مہیا کر رکھا ہے اگر وہ ان خزانوں کو کھول کر دیکھیں اور ان اسرارِ رموز پر مطلع ہوں تو سمجھیں کہ سنی اور شیعہ فرقے دونوں خواہ مخواہ کے لئے افتراقِ باہمی میں مبتلا ہیں اور باہمی عداوت کے نشہ میں سرشار ہیں۔

اس کتاب میں دو قسم کی دعائیں ہیں۔ ایک سلبی (یعنی بری باتوں سے دور ہونے کی تعلیم) دوسرے اثباتی (یعنی اچھی باتوں سے متصف ہونے کی تلقین)، دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ دعائیں ایک عجیب رموزِ اشارہ کی صورت سے قرار دی گئی ہیں۔ جن دعاؤں میں ندامت اور پشیمانی اور تضرع و زاری اور مصائب کا دفعیہ اور منظم سے نجات اور بیماریوں سے شفا کا ذکر ہے۔ وہ زیادہ تر کتاب کے ابتدائی حصہ میں ہیں اور جن دعاؤں میں خدا کے عظمت و بادل کا اظہار ہے اور اس کی صنعت اور عجائب قدرت کا تذکرہ ہے وہ زیادہ تر کتاب کے آخر میں ہیں۔

کیا ایک عجیب بات نہیں ہے؟ کیا اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ یہ حضرات بہت سے اسرارِ رموز اور علوم و معارف کی طرف اشارہ کر رہے تھے جن سے مسلمان بالکل غافل اور بے خبر ہو گئے ہیں۔

حقیقتاً انسانی افراد کے حالات بھی دو ہی صورتوں پر منقسم ہیں ایک تنہا علیٰ عن الرذائل (بری باتوں سے علیحدگی)، دوسرے تھمتی بالفضائل (اچھے اوصاف سے آراستگی)، اور اس کے ساتھ بلند مرتبہ علوم و معارف کی تحصیل جس سے نفس ناطقہ انسانی کی تکمیل ہو۔

ہم ان دونوں قسموں کی تشریح کریں گے۔ پھر اسلامی اقوام کے لئے اس کے عملی نتائج جو برآمد ہوتے ہیں پیش کریں گے۔

(پہلی قسم) اس میں یہ دعا ہے جو امام زین العابدینؑ مناجات میں پڑھتے تھے۔ اس کو امین الاسلام فاضل بن حسن طوسی نے اپنی کتاب "عندۃ السفر و عندۃ الحضر" میں بھی درج کیا ہے۔

"خداوند اکثر میری آنکھیں خواب آلودہ ہو گئیں اُس وقت جب تیری نمازوں کا وقت تھا، تو میری نالت سے

واقف ہے اور ایک محدود زمانہ تک چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ افسوس ہے ان آنکھوں کے مال پر یہ کیونکر صبر کریں گی اس وقت جب ان پر عذاب کیا جائے گا۔ خداوند اکثر میرے پاؤں تیری اطاعت کے راستوں سے الگ گامزن ہوتے۔ تو اس پر مطلع ہے اور محدود زمانہ تک چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ افسوس ہے ان پیروں کے مال پر یہ کیونکر صبر کریں گے جب ان پر عذاب ہوگا۔ خداوند! بہت ایسا ہوا کہ میں نے ایسی باتوں کا ارتکاب کیا جن میں میرے نفسانی اغراض شریک تھے تو اس پر مطلع ہوا۔ افسوس! یہ میرا جسم کیونکر صبر کرے گا جب اس پر عذاب ہوگا۔ خداوند! کاش میں اپنی مال کے بطن سے پیلا نہ ہوا ہوتا۔ خداوند! کاش! درندے پہاڑوں پر میرے ٹکڑے کر ڈالتے اور مجھے بحیثیت مجرم تیرے سامنے کھڑا نہ ہونا ہوتا۔ خداوند! کاش میرے پر پرواز ہوتے کہ تیرے خوف و ہیبت سے فضا میں پرواز کرتا۔ خداوند! افسوس میرے مال پر اگر آتش جہنم میں میری منزل ہو۔ خداوند! افسوس در افسوس مجھ پر اگر جہنم کے زہریلے پھلوں سے مجھے کھانا نصیب ہو۔ خداوند! افسوس میرے مال پر اگر قطران (تار کول) کا میرا لباس ہو۔ خداوند! افسوس در افسوس میرے مال پر اگر آب گرم میرے پینے کے لئے ملے۔ خداوند! افسوس در افسوس میرے مال پر اگر میں تیرے سامنے آؤں اس مال میں کہ تو مجھ سے ناراض ہو۔ اس صورت میں کون ہے جو تجھ کو مجھ سے رضا مند بنائے یا کون سے وہ اچھے اعمال میرے بول گئے جن کے سبب سے میں تیرے سامنے سر اٹھاؤں اور جن کا تذکرہ اپنی زبان پر لاؤں۔ کچھ نہیں سوائے اس امید سے جو تیرے کرم سے ہے کیونکہ تیری رحمت تیرے غضب سے آگے ہے اور تو نے کہا ہے کہ میرے بندوں کو بتلادیں کہ میں بڑا بخشنے والا اور ترس کھانے والا ہوں اور یہ کہ میرا عذاب بہت سخت عذاب ہوگا۔ بالکل سچ کہا تو نے اسے میرے مالک۔ تیرے غضب کو کوئی چیز مال نہیں سکتی سوائے تیرے ہی علم کے اور تیرے عذاب سے کوئی چیز پناہ نہیں دے سکتی سوائے تیری رحمت کے اور تجھ سے کوئی چیز بھی نہیں مل سکتی سوائے تیری ہی بارگاہ میں گڑ گڑا ہٹ کے۔ اچھا پھر میں تیرے سامنے کھڑا ہوں بالکل ذلیل، بے قدر، شکستہ مال اور بے سرو سامان۔ اگر تو مجھے معاف کر دے تو کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ ہمیشہ ہی سے تیری رحمت میرے شامل حال رہی اور تو نے رحمت و سلامتی کا لباس مجھ کو پہنائے رکھا۔ اور اگر تو مجھے سزا دے تو اس کا مستحق ہوں اور وہ تیری عدالت کا نتیجہ ہوگا۔ خداوند! مگر میں تیرے ہی پرشیدہ اوصاف اور تیرے ہی اس کمال ذات کا جو حجاب راز میں سفاک ہے، واسطہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے اس بیتاب نفس اور اس مضطرب جسم اور اس نازک جلد اور ان کمزور ہڈیوں پر رحم کرنا۔ یہ میرا جسم جو اس تیرے آفتاب کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا، تیری آگ کو کیسے برداشت کرے گا۔ اور جو تیرے بادل کی گرج کی آواز سے تھرا اٹھتا ہے تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے۔ معافی، معافی، معافی! بے شک گناہوں نے مجھے دھوکا دیا، تیرے نعمتوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیرے رکھا مگر میں نے تیرا شکریہ بہت کم ادا کیا۔ میرے اعمال انتہائی کمزور ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جس پر میں بھروسہ کروں سوائے تیری رحمت کے اسے سب رحیموں سے زیادہ رحیم۔

اس دعائیں جن قرآنی آیات کی طرف اشارہ ہے

دیکھو امام علیہ السلام اس دعائیں آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں اور اُن کے گناہوں کا ۴ بیروں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے جرائم کا ۲ جسم کا اور اس کے عذاب کا جو روز قیامت ہو گا۔ اور اس جسم کی کمزوری کا اس عذاب کے تحمل سے پھر اپنی نجاست کا اظہار خدا کی بارگاہ میں اور اس سلسلہ میں جہنم اور وہاں کا زہریلا کھانا اور وہاں کا مخصوص لباس، اور اس سب سے بڑھ کر خدا کی ناراضگی اور بندہ کی بے بسی اور سب سے آخر میں یہ کہ صرف خدا کی رحمت پر تکیہ ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔

اس دعا پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہترین موعظ مغنم ہیں جن سے شیعہ سنی سب ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح کی دعاؤں کو حقیقتہً تعلیمی سبق سمجھنا چاہیے جو موعظہ و ہدایت کی خاطر مسلمانوں کے سامنے پیش کئے گئے ہیں۔ ورنہ درحقیقت یہ مقدس ذاتیں ہرگز گناہوں سے اس طرح آلودہ نہ تھیں۔ لیکن چونکہ بارگاہ الہی میں ان کا تقرب زیادہ تھا۔ اس لئے انہیں خدا کا خوف بھی سخت تھا۔ (اذنا یخشى الله من عباده العلماء) خدا سے ڈرتے وہی زیادہ ہیں جنہیں خدا کی معرفت زیادہ ہوتی ہے۔ اور چونکہ وہ مسلمانوں کے لئے ایک پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے انہوں نے مسلمانوں کے لئے مثال پیش کی امدیدی وہ طریقہ ہے جو دنیا کی ہدایت کے لئے بہترین صورت پر کامیاب ہو سکتا ہے۔

(دوسری قسم) یعنی فضائل کے ساتھ آراستگی اور علوم و کمال کی تحصیل کی "اہمیت"۔ اس میں آپ کی یہ دُعا ہے جو ۲۴ ماہ رمضان کو آپ پڑھتے تھے۔

"اے سفید سحری کو ظاہر کرنے والے اور رات کو آرام و سکون کا ذریعہ بنانے والے اور آفتاب و مہتاب کو مقرر جانے کے ساتھ چلانے والے۔ اے عزت کے مالک! اے بخشش و کرم اور قوت و طاقت اور فضل و احسان اور ہلال و بزرگی کے سرمایہ دار! اے اللہ! اے رحم والے خدا! اے ایک اکیلے یگانہ! اے امین و اطمینان کے دینے والے! اے نگرانی و نگہداشت کرنے والے! اے اللہ! اے ظاہر! اے اللہ! اے باطن! اے اللہ! اے زندہ رہنے والے! سوائے تیرے کوئی معبود برحق نہیں۔ اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! تیرے لئے ہیں بہترین نام۔ اور بلند ترین مثالیں اور بزرگی اور تمام نعمتیں رحمت نازل کر محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور مجھے نہ قرار دے ان لوگوں میں سے کہ جب وہ صحیح و سالم ہوں تو غافل ہو جائیں اور جب بیمار ہوں تو تجھ سے خوف کریں۔ جب مالدار ہوں تو فریب دنیا کا شکار ہیں اور جب فقیر ہوں تو تجھ سے لو لگائیں۔ جب بیمار ہوں تو گناہوں سے توبہ کریں اور جب اچھے ہوں تو پھر گناہوں میں مبتلا ہو جائیں۔ نہ اُن لوگوں میں سے قرار دے کہ جو اچھے آدمیوں کی محبت کا دعویٰ تو رکھتے ہوں مگر اُن کے سے اعمال نہ کرتے ہوں اور بُرے آدمیوں سے نفرت کا اظہار تو کرتے ہوں مگر خود اپنے افعال کے لحاظ سے اُن ہی بُرے آدمیوں میں داخل ہوں جو اپنے دوسرے بھائیوں کی بُرائی تو ظاہر کرتے ہوں اور خود اپنی برائیوں پر پردہ ڈالتے ہوں۔ خداوند! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت اور پرہیزگاری اور عفت اور بے نیازی کا ان چیزوں سے جنہیں تو نے حرام قرار دیا ہے اور عمل کا تیری اطاعت کے ساتھ ان باتوں میں

جو تیری پسندیدہ ہیں۔ پروردگار! میرے چہرے کو آتش جہنم سے موڑ دے۔ خداوند! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! اے ایک، اے اکیلے، اے مالک، اے وہ کہ جس کے اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی مد مقابل ہے۔ اے جلالت و بزرگی کے مالک! اے حاجتوں کے پورا کرنے والے، اے تکلیفوں کے دور کرنے والے، اے خواہشوں کے عطا کرنے والے، اے اہم منیبتوں میں مدد کرنے والے، میری مدد کر اُس مہم میں جو مجھے درپیش ہے، میرے قرضوں کو ادا کر دے۔ اور میرے دل میں پاکیزگی پیدا کر دے اور میرے اعمال میں اضافہ کر دے اور میرے لئے آتش جہنم سے آزادی کی دستاویز لکھ دے اور مذاب سے امان کی سند اور صراط پر سے گزرنے کا پروانہ اور جنت میں حصہ پانے کا فرمان لکھ کر دے دے اور مجھ کو حق و صداقت کے احاطہ میں داخل کر اور محمدؐ اور آلِ محمدؐ کی رفاقت نصیب کر جنت کے باغوں میں اور ہمیشہ رہنے والی مسرت میں۔ اے جلالت و بزرگی کے مالک خداوند! درود بھیج محمدؐ و آلِ محمدؐ پر اور میری دعا کو قبول کر اور میری تضرع و زاری پر رحم اور اپنی بارگاہ سے میری اُمید کو قطع نہ کر۔ اے فریاد رس بے کساں میری فریاد کو پہنچ۔ اے ایمان لانے والے کے پناہ دہندہ! مجھے پناہ دے۔ اے نیکو کار اشخاص کے مددگار! میری امداد کر، اے توبہ کرنے والوں کے دوست، میری توبہ قبول کر۔ اے تہی دستوں کو رزق دینے والے! مجھے رزق عطا کر۔ اے دردمندوں کی تکلیف کو دور کرنے والے! میری تکلیف کو دور کر۔ اے مضبوط طاقت و قوت کے مالک! محمدؐ و آلِ محمدؐ پر رحمت نازل کر اور میرے دل کو اپنے دین اور اپنی اطاعت پر مضبوطی سے قائم رکھ۔ یہاں تک کہ میں تیرے سامنے آؤں تو مجھ سے راضی ہو غضب ناک نہ ہو، تو ہی احسان اور بخشش کا مالک ہے۔ پروردگار! ہم کو دنیا میں نعمت عطا کر، اور ہم کو اپنی رحمت کے ساتھ آتش جہنم سے بچا دے اے سب رحیموں سے زیادہ رحیم!

جو شخص اس دعا میں غور کرے اس کو حسب ذیل باتیں نظر آئیں گی

(۱) شروع میں سفیدہ سحری کی نمود اور رات کے آرام و سکون اور آفتاب و مہتاب کے حساب کے ساتھ چلنے کا تذکرہ ہے۔ یہ تمام آیات قرآنی کی طرف اشارہ ہے۔ (۲) اس کے بعد اوصافِ الہی کا ذکر ہے۔ عزت، بخشش، فضل، نعمت، رحمت اس کے ساتھ وحدانیت، فردانیت وغیرہ مخصوص اوصاف کا ذکر ہے۔ یہ کہہ کر اس میں تعمیم پیدا کر دی گئی ہے کہ تمام بہترین نام اسی کے لئے ہیں۔ (۳) آخر میں ہدایت اور تقویٰ اور دل کی پاکیزگی کا تذکرہ ہے۔ امام نے اس دعا میں ایک راستہ دکھلایا ہے جو توحید کا مستحق ہے اور ہم تمام مسلمانوں کو اس کی جانب توجہ دلاتے ہیں۔

اس دعا سے جو سبق حاصل ہوتا ہے

تمام مسلمانوں کو بلا تفریق میں مخاطب کرتا ہوں۔ دیکھو یہ بلند مرتبہ بزرگوار نبوت کے خاندان کے محترم فرد زین العابدینؑ تم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے دلوں کو پاک کر دو اور گناہوں سے ان کی حفاظت کر دو۔ یہی نہیں بلکہ اس عالم کی مخلوقات اور اس وسیع دنیا کے کائنات کو غور سے دیکھو۔ وہ آفتاب ہے جو حساب کے ساتھ چل رہا ہے اور مہتاب ہے جو اپنی

منزلوں میں سیر کرتا ہے۔ اس سے آپ سورۃ انعام کی ان آیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن میں حضرت ابراہیمؑ کا قصہ مذکور ہے کہ انہوں نے آسمان اور زمین کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا تا کہ یقین کے درجہ پر فائز ہوں۔ پھر اسی سورۃ میں یہ ہے کہ خدا نے دانہ کو شرکافنہ کیا اور گٹھلی سے درخت کو نمایاں کیا۔ وہ ذی حیات کو غیر ذی حیات سے اور غیر ذی حیات کو ذی حیات سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت تم بہاں بھرا دھڑ پھر رہے ہو۔ وہ سفیدی سحری کو ظاہر کرنے والا ہے اور اس نے رات کو سکون و اطمینان کا وقت قرار دیا ہے۔ اور آفتاب و ماہتاب کو حساب کے ساتھ چلایا ہے۔ یہ اقتدار و حکمت رکھنے والے خدا کی قرار داد ہے۔ اسی نے تمہارے لئے ستاروں کو مقرر کیا ہے کہ تم ان کے ذریعہ سے راستہ حاصل کرو خشکی اور تری میں۔ یہ تمام نشانیاں تفصیل سے پیش کی ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم سے کام لیں۔

اس دعا کے متکلم امام علیہ السلام نے سورۃ انعام کے ابتدائی حصہ کا تذکرہ بھی اسی کتاب (صحیفہ کاملہ) کی بعض دعاؤں میں کیا ہے۔ جہاں آپ نے خدا کے اوصاف میں یہ بتلایا ہے کہ وہ نور اور ظلمت کا خالق ہے اور آفتاب و ماہتاب بھی اسی نے پیدا کئے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ اجرام سماویہ خدا نہیں ہیں جیسا کہ جناب ابراہیمؑ کے زمانہ میں صائبیہ کا خیال تھا۔ اور یہ کہ خود نور و ظلمت بھی خدا نہیں۔ جیسا کہ ایران کے ملک میں مانوی جماعت کا عقیدہ ہے۔

اللہ اکبر! اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت رسولؐ کس منزل پر تھے، اور تمام مسلمان کس منزل پر ہیں۔ ان دعاؤں میں علمِ افلاک، حساب آفتاب و ماہتاب، جہاز رانی وغیرہ کے طریقہ کی طرف اشارہ ہے جو بغیر کواکب کی حرکتوں کے دریافت کئے ہوئے نہیں حاصل ہو سکتا۔ آج یورپ کی ہر سلطنت میں اس کے لئے خاص درسگاہیں قائم ہیں مگر مسلمانانِ عالم اب تک ان علوم سے بالکل بے خبر رہے ہیں جن کی طرف اہل بیتؑ نے برابر اشارہ کیا ہے۔

چونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے تبعین اور ان کے مخالف برابر اہل بیتؑ کے بارے میں جنگ و جدل کرتے رہیں گے۔ مگر خود ان حضرات کے دل میں یہ تھا کہ ہم مشترک اسلامی روح کے شائع کرنے کے لئے اور بندوں کو خدا کی معرفت سے قریب کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اس لئے انہوں نے اس طرح کے اشارات اپنے کلام میں دو بیت کر دیئے ہیں جن سے تمام صاحبانِ علم فائدہ اٹھائیں اور حکماء و مسلمین ان کے ذریعہ سے ترقی کریں۔ وہ باتیں ایسی ہیں جو تمام خلق سے متعلق ہیں۔ اور ان میں کسی فرقہ سے خصوصیت نہیں ہے۔ انہوں نے پہلی قسم میں گناہوں کا ذکر کیا ہے اور قرآن میں جو عذاب مذکور ہوئے ہیں جیسے زقوم، قطران وغیرہ، ان کا ذکر کیا ہے اور دوسری قسم میں ان عجائبات قدرت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جن کا سورۃ انعام میں بھی تذکرہ ہے اور جن کی حقیقت بغیر علمِ فلکیات کے معلوم نہیں ہو سکتی اور علمِ فلکیات کے لئے حساب اور ہندسہ اور جبر و مقابلہ کی ضرورت ہے اسی طرح ان آیات میں جن کی طرف اس دعا میں اشارہ ہے نباتات کا ذکر کیا ہے۔ جس کے لئے علمِ نباتات اور علمِ زراعت کی ضرورت ہے، اور جنین کا بطن مادر میں تذکرہ ہے جس کے لئے علمِ تشریح اور علمِ الحیات (بیالوجی) ناگزیر ہے۔

گویا امامؑ کے پیش نظر تھا یہ عالم کہ دنیا میں دوسری قومیں ترقی کر رہی ہیں۔ مگر سنی شیعہ آپس کے جھگڑوں ہی میں مصروف ہیں اور کس بارے میں؟ خود اہل بیتؑ کے بارے میں۔ حالانکہ اہل بیتؑ ان جھگڑوں سے اکٹھے ہیں۔ کیا

آسمان اور اُس کے ستارے، کیا زمین اور اُس کی زراعتیں خدا کے مخلوقات میں داخل نہیں ہیں۔ کیا ان چیزوں میں غور و
خوش کرنا خدا کی معرفت سے قریب نہیں کرے گا۔
مگر افسوس مسلمان غفلت میں ہیں۔ انہوں نے اسلامی ممالک میں ان علوم کو چھوڑ رکھا ہے اور صرف آپس کے جھگڑوں
جھیزوں سے مطلب رکھا ہے۔ وہ بھی ایسے معاملات میں جن کا وقت گزر چکا ہے اور وہ نسلیں گزر چکی ہیں۔ یہ زمانہ وہ
ہے جب مسلمانوں کے عقول میں ترقی ہو گئی ہے اور علم کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو چکی ہے۔

(۲)

موازنہ حضرت نوح کی آواز میں اور امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں

یہ شیخ طنطاوی جوہری کا دوسرا مضمون ہے :-

اے برادر ابن اسلام! میرا سلام قبول کرو۔ میں نے اپنے گزشتہ مقالہ میں امام زین العابدین کی بعض دعاؤں کے بارے
میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میں نے بتلایا ہے کہ کس طرح آپ نے علم اور عمل دونوں پہلوؤں پر زور دیا ہے اور
عالم کائنات کی طرف توجہ دلائی ہے۔

اب ایک دعا اور پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے جو آپ تاریک راتوں میں پڑھتے تھے :-

”اے پروردگار! مجھے بخش دے۔ اے پروردگار! مجھ پر رحم کر۔ اے میرے مالک! میرے دل میں پاکیزگی پیدا
کر۔ اے میرے مالک! مجھے ریاکاری سے علیحدہ رکھ۔ پروردگار! تو نے رات کو ہماری راحت کا ذریعہ بنایا ہے اور دن
کو ہمارے کسب معاش کا موقع قرار دیا ہے۔ تو نے آفتاب و مانتاب کو حساب کے ساتھ جاری کیا ہے۔ تو عالموں کا انتظام
کرتے والا ہے۔ تو نے آفتاب، مانتاب اور ستاروں میں اپنے حسن صنعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو نے ان تمام سیاروں کو
اپنی مخلوق کے فائدہ کے لئے اپنے حکم کا پابند بنایا ہے۔ مجھ پر ایک نظر اپنی ڈال دے۔ ایسی نظر جو میرے دل کو
ریا کاری، خود بینی، کینہ وری اور حسد کے ہذبات سے خالی کر دے۔ اور جس سے مجھے میرے عذاب کا اندیشہ پیدا
ہو جائے۔“

اس دعا میں امام نے ایک طرف تو تہذیب اخلاق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جس سے نفس میں پاکیزگی پیدا ہو۔
دوسری طرف اس پاکیزگی نفس کی تکمیل پر زور دیا ہے۔ علم اور حکمت اور کائنات قدرت میں غور و خوشی کے ساتھ حضرت
نے اپنی دعاؤں میں علم النفس اور علم الآفاق دونوں کو جمع کیا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، کہ ہم
انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ آفاق آسمان و زمین اور خود ان کے نفوس میں تاکہ ان کو حق کی معرفت ہو۔
”انفس کے لفظ میں بہت سے علوم کی طرف اشارہ ہے جن میں سے ایک علم الاخلاق ہے۔ اور ”آفاق“ کے لفظ میں
”علم النفس“ نباتات، جبال، بحار اور ملکيات وغیرہ سب داخل ہیں۔

نوحؑ کی آواز اپنی قوم کے لئے | ہم دیکھتے ہیں نوحؑ کی آواز کو جو قرآن میں درج ہوئی ہے، نوحؑ نے اپنی قوم سے کہا: ”اے میری قوم! میں تمہیں خوف دلاتا ہوں خدا کی عبادت کرو اور تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ اور تمہیں معینہ مدت تک زندہ رکھے۔ وہ خدا کی مقرر کردہ مدت جب پوری ہو جاتی ہے تو اس میں دیر نہیں ہوتی۔“ پھر نوحؑ نے خدا سے اپنی قوم کی شکایت کی۔ کہا ”میں نے اس قوم کو شب و روز دعوت دی مگر میری دعوت پر وہ بھاگتے ہی رہے۔ میں نے جب ان کو دعوت دی تاکہ وہ اپنی مغفرت کا سامان کریں، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور چادریں سروں پر ڈال لیں اور اپنے جرائم پر اصرار کیا اور پورے تکبر سے کام لیا۔ پھر میں نے ان کو کھلم کھلا آواز دی اور بلند آواز سے اعلان کیا اور آہستہ سے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا کہ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو وہ بڑا بخشنے والا ہے وہ ابر کو تم پر پانی برسانے کے لئے بھیجتا ہے اور تم کو اموال اور اولاد کے ساتھ مدد پہنچاتا ہے۔ تمہارے لئے بارغ قرار دیتا ہے اور نہریں جاری کرتا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی عزت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اُسی نے تم کو مختلف صورتوں پر پیدا کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیونکر خدا نے ساتوں آسمانوں کو طبق در طبق پیدا کیا ہے اور مہتاب کو ان میں روشنی کے لئے قرار دیا ہے، اور آفتاب کو چراغ بنا یا ہے اور خدا نے زمین سے تمہیں مثل نباتات کے باہر نکالا ہے، پھر تم کو اسی زمین میں واپس لے جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر باہر نکالے گا۔ اور خدا نے تمہارے لئے زمین کو فرش قرار دیا ہے تاکہ اس میں مختلف راہوں میں تم راستہ چلو“ نوحؑ نے کہا کہ ”پروردگارا! ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور اس شخص کا طرز عمل اختیار کیا جس کو اس کے مال و اولاد سے سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ اور یہ لوگ بڑے کد و فریب سے کام لیتے رہے۔“

اللہ اکبر! یہ حضرت نوحؑ کی دُعا قابلِ لحاظ ہے۔ کس قدر انفس و آفاق کے علوم اس میں مجتمع ہیں۔ بالکل اسی طرح امام زین العابدینؑ نے اپنی دُعا میں دونوں باتوں کو جمع کر دیا ہے۔ ایک طرف وہ خدا سے دُعا کرتے ہیں کہ میرے نفس میں پاکیزگی عطا کر تاکہ اس میں بلندی پیدا ہو سکے۔ دوسری طرف آسمان و زمین کی خلقت اور خدا کی قدرت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ۱۰۸، کتاب صحیفہ کاملہ میں ایک دُعا کے ذیل میں آپ کہتے ہیں :-

”خداوند! میرے لئے ایسا دل قرار دے جو تجھ سے ڈرتا رہے اس طرح گویا اس نے تجھے دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ تجھ سے ملاقات کرے۔ اے مالک آسمانوں کے اور تمام اُن چیزوں کے جو آسمان کے اندر ہیں۔ روشن ہوں خواہ تاریک۔ اے مالک کشادہ زمینوں کے اور تمام اُس مخلوق کے جو اُن زمینوں کے اندر ہے۔“ اے مالک مضبوط بنیاد والے پہاڑوں کے، اے مالک چلنے والی ہواؤں کے۔ اے مالک اُن بادلوں کے جو زمین اور آسمان کے درمیان پیدا ہوتے ہیں۔ اے مالک۔ ان ستاروں کے جو آسمان میں تیرے تابع فرمان ہیں خواہ پوشیدہ ہوں اور خواہ ظاہر۔ اے مخفی باتوں سے باخبر اور اے آوازوں کے سننے والے۔“

ص ۱۱۱ میں ہے :-

”خداوند! میں تجھ سے مانگتا ہوں صاحبانِ علم کا خوف، اور عبادت کرنے والوں کا خشوع و خضوع اور قلوب رکھنے والوں کی عبادت اور خشوع رکھنے والوں کا اخلاص قلب، اور توکل رکھنے والوں کا یقین اور بزرگ مرتبہ لوگوں کی کامیابی اور ذکر الہی کرنے والوں کا غور و خوض۔“

یہ بالکل مطابق ہے اس آیت کے ساتھ کہ آسمان و زمین کی خلقت اور شب و روز کی آمد و رفت میں نشانیاں ہیں صاحبانِ عقل کے لئے وہ جو خدا کی یاد کرتے رہتے ہیں۔ اٹھتے اور بیٹھتے اور کھڑے کی حالت میں اور غور و خوض کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کی خلقت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے ان کو غلط طور پر نہیں پیدا کیا ہے۔ تیری ہستی پاک ہے ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔“

حضرت کا یہ فقرہ کہ ”ذکر الہی کرنے والوں کا غور و خوض“ اسی آیت کا پتہ دیتا ہے اور اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خدا کو یاد کرنے والا اگر اس کی مخلوقات میں غور و خوض نہ کرے تو وہ جاہل رہے گا اور اسے کوئی بصیرت حاصل نہیں ہو سکتی۔

یہی بتلایا گیا ہے اس آیت میں کہ:-

”یہ لوگ قرآن میں غور و خوض کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں؟“

اور اس آیت میں کہ:-

”وہ لوگ جنہیں توریت کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کو برداشت نہ کیا۔ مثل گدھے کے ہیں جس کی پشت پر کتابوں کا بار لدا ہوا ہو۔ کیا بُری مثال ہے اُن لوگوں کی جو خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اور خدا جبری طور پر ظالمین کو راہِ راست پر نہیں لاتا ہے۔“

طنطاوی کا شکوہ خدا کی بارگاہ میں | خداوند! یہ تیری کتاب موجود ہے قرآن، اور یہ اہل بیت میں سے ایک بزرگ ہستی کے ارشادات ہیں۔ یہ دونوں کلام۔ وہ آسمان سے نازل شدہ کلام، اور یہ اہل بیت کے صدیقین میں سے ایک صدیق کی زبان سے نکلا ہوا کلام دونوں بالکل متفق ہیں۔ اب میں بلند آواز سے پکارتا ہوں ہندوستان میں اور تمام اسلامی ممالک میں اے فرزندِ اسلام، اے اہل سنت، اے اہل تشیع۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم قرآن اور اہل بیت کے مواعظ سے سبق حاصل کرو۔ یہ دونوں تم کو بُلا رہے ہیں اُن علوم کے حاصل کرنے کی طرف جن سے عجائبِ قدرت منکشف ہوتے ہیں اور خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پہلے ان علوم کو حاصل کرو۔ انہی کے حاصل کرنے کا تمہیں قرآن اور پیشوایانِ مذہب کے ارشادات میں حکم ملا ہے۔ جب تم ان میں کامل ہو جانا تو پھر دوسرے امور کی طرف متوجہ ہونا۔

تفرقہ انگیز مباحث سے باز آؤ اور ان ہدایات پر عمل کرو۔ ان علوم سے استفادہ کرو اور سورج کے نیچے زمین کے اُوپر اپنے زندہ رہنے کا سامان کرو۔

(طنطاوی جوہری مصری)

امام زین العابدینؑ کی دُعاؤں سے میرے تاثرات

یہ استاد محمد کمال حسین کا مضمون ہے جو ”جامعہ مصریہ“ میں پروفیسر ہیں اور کتاب ”الادب فی مصر الاسلامیہ“ اور ”ابن ابی حفصہ کے مصنف ہیں۔ یہ مضمون آپ کا گذشتہ سال ”الرفوان“ کے جمادی الثانیہ درجب کے پرچہ میں شائع ہوا ہے۔

تمہارا کیا خیال ہے کہ فرزدق نے امام زین العابدینؑ کی تعریف کا حق ادا کر دیا اپنے ان شعروں میں جن کا مضمون یہ ہے کہ:-

”یہ وہ ہیں جن کے پیروں کی چاپ کو سرزمین کہ پہچانے ہوئے ہے اور خانہ کعبہ اور اس کے حل و حرم سب ان سے واقف ہیں۔ یہ اس ہستی کے فرزند ہیں جو خلق خدا میں سب سے بہتر تھی۔ یہ متقی، پاکیزہ، پاک اور مشہور و زکار ہیں۔“

ہرگز نہیں۔ بخدا فرزدق اپنے ان شعروں میں ایک شتمہ بھی نظم نہیں کر سکا ہے۔ بلکہ مجھے تو ملتے ہی نہیں وہ الفاظ جو میرے دلی خیالات کا اظہار کر سکیں اور بتلا سکیں میرے تاثرات کو اس امامؑ کی عظمت کے بارے میں جس نے ایک طرف عرب قوم کے محاسن اخلاق اور ان کے مذہبی کمالات کو حاصل کیا اور دوسری طرف مکہ عظمیٰ کی سلطنت اور اس کی عزت کے جوہر کا حامل ہوا۔

اس سورت میں کوئی بے جا نہیں کہ ان کو ”ابن الخیرتین“ (دو منتخب قوموں کا فرزند) کہا جائے۔ کیونکہ آپ کے جد بزرگوار حضرت رسولؐ خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا نے اپنے بندوں میں سے دو ہی قوموں کو منتخب کیا ہے۔ عرب میں سے قبیلہ قریش اور غیر عرب میں سے فارس۔ اور بہت سے ایرانیوں نے اس حدیث کو اپنے لئے محل نازش میں پیش کیا ہے۔ مہیار دلمی شاعر سید رشی (جامع نہج البلاغہ) کا شاگرد تھا۔ وہ اسی حدیث کو لیتا ہے اور پھر اپنی تعریف خود کرتے ہوئے کہتا ہے:-

(شعر جس کا مضمون یہ ہے)

”میں نے عزت و بزرگی بہترین باپ دادا سے حاصل کی اور دین کی عزت بہترین نبیؐ سے حاصل کی۔ پس مجھے ہر حیثیت سے فخر کا موقع حاصل ہو گیا۔ عزت خاندانی فارس کی اور دینی عزت عرب کی۔“

یہ انتہائی فخر کی حد ہے جو ایک شاعر پیش کر رہا ہے۔ کون؟ مہیار دلمی۔ جس کی دنیاوی عزت صرف اتنی ہے کہ وہ مکہ فارس کا ایک مجوسی شخص تھا اور کسی شاہی فرماندان سے بھی نہ تھا۔ پھر اپنے استاد سید رشی کے ہاتھ پر اسلام لیا تو دوسرے اسلام لانے والے غلاموں کا سائے بھی درجہ حاصل ہو گیا۔ نہ اس کا خاندانی کوئی امتیاز ہے نہ اسلام میں کوئی خاص۔ لیکن باوجود اس کے اپنی دو خصوصیتوں کے اجتماع پر فخر کرتا ہے کہ میں فرماندانی حیثیت سے فارس والی شخص ہوں

اور دینی حیثیت سے حضرت محمد ﷺ کے دین کا پیرو۔ پھر اب میں کیا کہوں اُس ہستی کے بارے میں جس کا واداء خود مسلمانوں کا رسول ہو اور نانا خود ملک فارس کا بادشاہ کسریٰ ہو۔ وہ کون زبان ہو سکتی ہے جو اس بزرگوار کی عزت و بزرگی کی حد بیان کر سکے۔ یہ ہستی امام زین العابدین علی بن الحسینؑ کی ہے جن کے بارے میں فرزدق نے کہا ہے۔
جب قبیلہ قریش کے لوگ ان کو دیکھ لیتے ہیں تو کہنے والے کہہ اٹھتے ہیں کہ میں اس شخص کی عزتوں پر عزت کی انتہا ہو باقی ہے۔

بکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ میں کہوں۔ "ان کے عظیم افلاق پر خلق کی انتہا ہے۔ اُن کی خاندانی شرافت پر شرافت کی انتہا ہے۔ اور اگر زبان یا دوسے اور مجھے الفاظ ملیں جن سے میں مطلب ادا کر سکوں تو پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ کم تر تعریف ہے جو امام سجادؑ اور اہل بیت رسولؑ کے بارے میں کی جاسکتی ہے۔

ممکن ہے لوگوں کو تعجب ہو یہ دیکھ کر کہ ایک سنی مضمون نگار ائمہ شیعہ میں سے ایک امام کے بارے میں اس طرح کے خیالات ظاہر کر رہا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ میں اگرچہ ایک ایسے شہر میں پیدا ہوا ہوں جسے سنی مذہب سمجھا جاتا ہے اور ایک ایسی جماعت میں جو امام شافعی وغیرہ کے مذہب کی پیروی ہے۔ لیکن میں نے اپنے سنی شہر کو اور اس کے تمام لوگوں میں ہر طبقہ اور جماعت کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اہل بیت رسولؑ کی عزت کرتے ہیں۔ ائمہ شیعہ کی عظمت کے اسی طرح قائل ہیں۔ جس طرح شیعہ ہیں۔ (یہ خدا کا فضل ہے جسے پامتا ہے عطا کرتا ہے) اور محمد بن ادریس شافعی خود ہی فرما گئے ہیں :-

اے جاننے والے ناتھ پر سوار! ذرا سرزمین کمرہ پر منی کے قریب ٹھہراؤ جو جو ادھر ادھر لوگ ہیں سب سے پکار کر کہہ دے صبح کے وقت۔ اس وقت جب حاجیان کعبہ منی کی سرزمین پر جمع ہوتے ہیں اتنی کثرت سے کہ جیسے بہتا ہوا موج زن دریا۔ ان سب سے کہہ دے کہ اگر آل رسولؑ کی دوستی کا نام رافضی ہو جانا ہے تو دونوں جہاں گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں۔"

اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی فتنہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے اس سے زیادہ خطرناک نہیں معلوم ہوتا، کہ شیعہ سنی میں افتراق پیدا ہو جائے۔

ہم سب ایک دین کو مانتے ہیں جس کا نام ہے اسلام۔ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰؐ کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ سرورِ انبیاء اور خاتم المرسلین ہیں۔ اور آپ کے اہل بیت طاہرین کو واجب الاحترام سمجھتے ہیں جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے :- (انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا) جب تک ہم سب اس نقطہ پر قائم ہیں تو یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ ہم سب کو ہم دست ہونا چاہیے اور اس راستہ میں جہاد کرنا چاہیے۔ اپنے دین کی حفاظت میں اور اس کو ترقی دینے میں اور اس مشترک نقطہ کی طرف سب کو دعوت دینا چاہیے اور اس راستے میں جہاد کرنا چاہیے۔ نہ یہ کہ اب ایسی اختلافی باتوں میں پڑیں جو تفرقہ انگیزی کا باعث ہیں۔ صرف ذاتی اغراض اور شخصی مفاد کی خاطر۔ اگر ہم حضرت علیؑ کے پیرو ہوتے کہ آپ نے دنیا کو طلاق دے دی اور اس کی آرائشوں پر کوئی توجہ نہ کی۔ اور اگر آپ کی طرح یہ کہتے ہوتے کہ

”اے دنیا! جا کسی اور کو فریب دینا“ تو آج اسلام کی شان ہی دوسری ہوتی، اور مسلمانوں کو آج وہ عزت حاصل ہوتی جس کے مثل کوئی عزت ہو نہیں سکتی۔

لیکن دنیاوی خواہش اور ہوا و ہوس نے مسلمانوں کو اسلام کے بلند مقصد سے ہٹا دیا اور انہیں توحید و ایمان کی حقیقت سے دور کر دیا جس کی وجہ سے ان میں فرقہ بندیاں ہو گئیں اور مختلف جماعتیں قائم ہو گئیں جو آپس میں تصادم کرتی رہتی ہیں جس سے مسلمانوں کی عزت و ذلت کے ساتھ بدل گئی۔ اور قوت حاصل ہونے کے بعد ان میں کمزوری پیدا ہو گئی۔

یہ سب میں نے لکھ ڈالا اس حالت میں کہ میرے سامنے ایک کتاب ہے جو حجم کے لحاظ سے تو چھوٹی ہے مگر قدر و قیمت میں بہت بڑی ہے۔ یہ سیدنا امام زین العابدینؑ کی بعض دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اور مجھے آرزو تھی کہ میں ان دعاؤں کی نسبت لکھتا اور بتاتا کہ ان میں کتنی روشن دلیلیں موجود ہیں اس بات کی کہ زین العابدینؑ مثل دوسرے اہل بیت طاہرین کے بالکل رسول اللہ کی تعلیمی روح کے حامل اور عبادت و پرہیزگاری میں آپ کے تابع تھے۔ لیکن مجھے وہ الفاظ کہاں مل سکتے ہیں جو میرے تاثرات کو ظاہر کریں۔ اس وقت جب میں ان معجزہ نما کلمات کو پڑھتا جن کی تشریح میں زبان عاجز ہو کر ٹھہرتی اور عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور قلم لرزہ بر اندام ہو کر رک جاتا ہے۔ لہذا اس موقع پر میں صرف اپنے عجز اور کوتاہ بیانی کا اعتراف ہی کر لینا اچھا سمجھتا ہوں بہ نسبت اس کے کہ میں قلم اٹھاؤں اور پھر موضوع کے حق کو ادا نہ کر سکوں۔ کیونکہ میرا تاثر اور قلبی احساس حضرت سجادؑ کی دعاؤں کے پڑھنے کے موقع پر میری طاقت اٹھارے بالا تر ہے۔

لیکن مجھے ایک اور امر کی طرف توجہ پیدا ہوئی۔ وہ یہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے انشا پرداز اور ادبا اور ادبی، مؤرخین قدیم شعراء اور نثر نگاروں کے آثار کے مطالعہ اور درس و تدریس کی طرف متوجہ ہیں اور انہوں نے نثر میں اس ہنرمندانہ طرز تحریر کو اختیار کیا ہے جسے انشا پردازوں نے مقرر کیا ہے اور اسے اس طرح آراستہ کیا ہے کہ وہ بالکل قدی اور فطری حسن ادا سے علیحدہ ہو گیا ہے اور انہوں نے اس میں رنگ برنگ علم بدیع و بیان کی زینتیں اور سجاوٹیں بھی بھر دی ہیں جو کسی طرح تکلف اور تصنع سے خالی نہیں ہیں اور طبعی حسن کے کسی طرح مطابق نہیں ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے ان دعاؤں کے ایسے ادبی آثار کو چھوڑ رکھا ہے جو عربی ادب کے معجزات میں شمار کرنے کے قابل ہیں۔ اس لئے کہ وہ دعائیں ایک پاکیزہ اور صاف نفس سے برآمد ہوئی ہیں اور وہ امام کا نفس ہے۔ اور مخاطب بھی ایک پاک اور صاف نفس ہے، اور وہ خدائے بزرگ کی ذات ہے۔ اس لئے وہ حقیقتاً ایک قلبی احساس ہے جو خدا کی طرف سے اس کے بندہ کو عطا ہوا ہے اور جس کے ساتھ بندہ اپنے خدا کی جانب متوجہ ہوا۔ اس لئے ان مذہبی دعاؤں میں ایک بلند مثال ہے جذبہ دینی کی وحی اور تقویٰ کی الہام اور زہد و تقویٰ کی آواز کی۔ ان میں ایک شیریں موسیقیت بھی ہے جو روح کو جذب کرتی ہے۔ کانوں کو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے اور دل اس کے جذبات معانی اور وقیع الفاظ کے سننے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو رعب و جلال سے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ دیکھو امامؑ اپنے پروردگار کی تعریف کر رہے ہیں :-

”سائنس ہے اس خدا کے لئے جو اپنی عظمت کے ساتھ دلوں پر جلوہ انگن ہے اور اپنی عزت کے ساتھ آنکھوں

سے پوشیدہ ہے اور تمام چیزوں پر اپنی قدرت کے ساتھ قابو رکھتا ہے۔ پس نہ آنکھیں اس کے مشاہدہ کی تاب رکھتی ہیں اور نہ توہمات اس کی عظمت کی حقیقی حد تک پہنچ سکتے ہیں وہ عظمت اور بزرگی کے ساتھ جبروت کا مالک ہے اور عزت اور احسان اور بلالت کے ساتھ خلق پر مہربان ہے۔ حسن و جمال کے ساتھ نقائص سے مبرا و منزہ ہے اور فخر و بلندی کے ساتھ بزرگی کی صفت کا مالک ہے۔

تم نے عربی کلام میں کبھی باور نہ کیا ہے۔ اس کلام سے زیادہ بھی دیکھا ہے۔ اور کوئی کلام جو اپنے خوش نما الفاظ اور بڑے معانی کے ساتھ دل میں بیٹھ جائے اور نفس انسانی کو ان بلند مرتبوں تک پہنچائے جن میں صرف پاک و پاکیزہ اور مہربان دنیا سے خالی اور صاف دل ہی پہنچ سکتے ہیں، اس کلام سے زیادہ سنا ہے؟ یہ ہے دینی ادب جس سے دل چاشنی گیر اور لذت اندوز ہوتے ہیں اور اس کی بلندی کے سامنے سجدہ میں گر پڑتے ہیں کان اُن کو سنتے ہیں تو اس کے نغموں کے ساتھ مترنم ہو جاتے ہیں۔ اور عقل ان کے معانی پر غور کرتی ہے تو ایک دوسری فضا میں جو اس فضا کے علاوہ ہے، پرواز کرنے لگتی ہے۔

اس کے باوجود دنیا بدیع الزمان اور حریری اور ابونواس اور متنبی کی گردیدہ مورہی ہے۔ کہاں دینی ادب اور کہاں ان لوگوں کا ادب۔ لفظ و معنی دونوں حیثیتوں سے ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور خود ادبی رنگ کے لحاظ سے بہت بڑا فرق ہے۔ ادب کو چاہیے کہ وہ اس جلیل المرتبت ادبی سرمایہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یقیناً ان کو اس میں بہت بڑا خزانہ دستیاب ہوگا جو اب تک زمین کے نیچے دفن ہے۔

(۴۱)

امام زین العابدین اور ان کا فلسفہ

(یہ احمد محمد جمہ ابیوتی کا مضمون ہے جو کلیہ شریعت اسلامیہ مصر کے افضل میں سے ہیں :) کیا کہنا اس ربانی امام اور روحانی پیشوا اور اخلاقی معلم کا جو افراد بشر کے نفوس اور اقوام دُمل کے دلوں کا حکمران ہے۔ اور انسانی نسلوں کی دست گیری و رہنمائی کرنے والا ہے تیرہ صدی اس طرف سے لے کر اس وقت تک کہ جب یہ دنیا فنا ہو۔

وہ ان کا ہاتھ تھامتا ہے اور انہیں حقیقی زندگی کے راستوں پر لے جاتا ہے اور زندگی کی تنگی اور اس کی کاوش و بھج سے بھٹاتا ہوا انہیں اصلی زندگی کے معنی اور عمر کی قیمت اور زمانہ کی واقعی عزت کا سبق سمجھاتا ہے۔ وہ جدوجہد اور انتہاک کو کشش اور عمل کے اصول کو قائم کرتا اور بے کاری اور کالہی سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھو وہ خدا سے دعا میں کہہ رہے ہیں :-

”ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے اور ہمارے جسم کی بیماری کے موقع کو بھی اپنی نعمتوں کے

شکریہ میں صرف کردے اور ہماری زبانوں کی گویائی کو اپنے احسان کی توصیف سے مخصوص بنا دے۔
 کتنا بلند ہے آپ کا درجہ اسے امام! اور کتنا صاف ہے آپ کا دل، اور کتنا روشن ہے آپ کا ضمیر اور کتنی پاکیزہ
 ہے آپ کی نیت، اور کتنا بزرگ ہے آپ کا نظریہ، اور کتنا مبارک ہے آپ کا نقطہ نگاہ۔
 آپ نے سماجی و قائم خدا کی آواز اور خالق قدیم کے خطاب کو جو اس نے اپنے حبیب اور مقدس رسول کے ساتھ
 کیا تھا۔

لیکن درحقیقت وہ رسول کے لباس میں تمام اقوام اور نسلوں کو مخاطب کر رہا تھا۔ آپ نے اس پر لبیک کہی اور
 اطاعت کی اور نزدیک پہنچ گئے۔ اور خدا کے قانون کے سامنے سر ٹم کر دیا۔ وہ خدا کی آواز یہ ہے کہ: ”اے رسول! کہہ
 دو کہ غور کرو کہ آسمان و زمین میں کیا کیا عجائب مضمون ہیں۔ یہ لوگ کیوں نہیں سیر کرتے اور نظر ڈالتے؟ یہ لوگ کیوں نہیں
 غور کرتے؟ آسمان و زمین کی خلقت اور شب و روز کی آمد و رفت میں اہل عقل کے لئے نشانیاں مضمون ہیں۔ کیوں نہیں یہ
 لوگ زمین میں سیر و سیاحت کرتے اور دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان کے پہلے تھے۔ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے
 تھے اور انہوں نے زمین میں ہنگامہ برپا کر رکھا تھا اور عمارتیں قائم کی تھیں اس سے زیادہ کہ جتنی انہوں نے عمارتیں بنائی
 ہیں اور پیغمبران کے پاس کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ آئے۔ خدا ہرگز ان پر ظلم نہیں کرتا لیکن وہ لوگ تو خود اپنے
 اوپر ظلم کرتے تھے۔“

اور رسول کا قول کہ ایک سماعت فکر و غور کرنا ستر برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ ”خدا کے مخلوقات میں غور کرو
 اور خود خدا کی ذات میں فکر نہ کرو کیونکہ تم اس کے درجہ کی عدم قدر نہیں کر سکتے۔“
 یہی تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ”ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے۔“
 آپ دنیا کو آباد کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی بے کاری کے اوقات کو بھی ایسی باتوں میں
 صرف کریں جن سے حقیقی کامیابی کی بنیاد قائم ہوتی اور واقعی عزت حاصل ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لئے نام باقی رہتا ہے۔
 اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بے کاری ہو ہی نہ اور تعطل پیدا ہی نہ ہو۔ اس وقت میں نہ خرابیاں ہوں گی نہ جرائم،
 کیونکہ عرب شاعر کا شعر ہے کہ:-

”جو انی اور بے کاری اور دولت مندی یہی انسان کے خراب کرنے کے بڑے اسباب ہیں۔“

امام اعلان کر رہے ہیں کہ جتنی خدا کی نعمتیں ہیں اور اس کی دی ہوئی طاقتیں ہیں اور اعشار و جوارح ہیں سب
 کو ان ہی مقاصد میں صرف کیا جائے جن کے لئے وہ خلق ہوئے ہیں تاکہ خدا کی نعمتوں کا شکرا ادا ہو۔
 یہی مطلب ہے آپ کے اس فقرہ کا کہ:-

ہماری بے کاری کو بھی اپنی نعمت کے شکر یہ میں صرف کر دے۔

اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ خداوند عالم کے اس قول میں داخل ہوں کہ ”کون اپنی بات کے لحاظ سے زیادہ
 بہتر ہو سکتا ہے اس شخص سے جو خدا کی طرف دعوت دے اور اچھے اعمال کرے اور کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں۔“

آپ کہتے ہیں۔

”خداوند! ہم کو قرار دے اُن لوگوں میں سے جو تیری طرف دعوت دینے والے ہیں اور تیری طرف کا راستہ بتانے والے ہیں۔“

یہ پُر مغز جملے اور بیش بہا فقرے ہیں جن میں حسن و عظمت اور بلاغت و ایجاز کے تمام اوصاف مجتمع ہیں۔
”مَنْ تَشَاءُ اللّٰهُ تَعَالٰی كَيْفَ لَمْ يَجْعَلْ لِّهٖ جُودًا“ جو دلوں پر اپنی عظمت کے ساتھ جلوہ انگن ہے اور آنکھوں سے اپنی عزت کے ساتھ ہنسا ہے۔ نہ آنکھیں اس کے دیدار کی تاب رکھتی ہیں اور نہ انسانی عقلیں اس کی عظمت کی حد تک پہنچ سکتی ہیں۔ وہ عظمت و کبریائی کے ساتھ شان و جبروت کا مالک اور عزت و احسان و بزرگی کے ساتھ فلق پر مہربان اور حسن و جمال کے ساتھ نقائص سے منزہ و مبرا اور فخر و کمال کے ساتھ شرف اور بزرگی کا سرمایہ دار اور بخشش و نعمت کے ساتھ تمام فلق کی اُمید گاہ ہے۔“

تصوف کے ساتھ بلاغت و تفسیر و مناجات میں ادبیت، عبودیت کے مظاہرہ میں سحر آفرینی، بیان کے جوہر کے ساتھ عقلی مغز اور اس پر بدیع کی آرائشیں۔

شُرک کے خلاف جنگ | آپ اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور مطمئن نفس کے بالکل مستحکم عقیدہ کے ساتھ شُرک سے اور اس کے دوا سے اس کا دعویٰ کرنے والوں اور اس کی حمایت کرنے والوں سے

سمت نفرت کرتے ہیں اور اُزلی و ابدی و صانیت کو خدا کے لئے ثابت کرتے ہیں اپنے ان الفاظ میں :-
”وہ فانی جس کا کوئی نظیر نہیں۔ وہ یکتا جس کا کوئی مثل نہیں۔ وہ بزرگی کا مالک جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ سرور و حاکم جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ وہ خدا جس کا کوئی دوسرا نہیں۔ اور وہ پیدا کرنے والا جس کا کوئی شریک نہیں اور وہ رزق عطا کرنے والا جس کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ سب سے پہلے اور لازوال ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے والا غیر فانی ہے وہ دائم و قائم ہے بغیر کسی زحمت اور مشقت کے۔ وہ باقی ہے بغیر کسی آخری حد کے۔ وہ صنعت آفرین ہے بغیر کسی پشت پناہ کے۔ وہ پروردگار ہے بغیر کسی شریک کے۔ وہ فلق کرنے والا ہے بغیر کسی تکلیف کے۔ وہ کام کرنے والا ہے بغیر کسی ناجزئی کے۔ اس کی کوئی حد نہیں مکان میں اور نہ کوئی انتہا ہے زمانہ میں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یونہی ہمیشہ ہمیشہ وہ خدا ہے زندہ، قائم، دائم، قدیم، قادر، علم و حکمت کا مالک، زبردست اور علیم۔ جس چیز کو چاہے روکنے والا اور جس کام کو چاہے کرنے والا ہے۔ اس کے لئے ہے فلق اور اس کے لئے ہے حکم۔ تمام زمین اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور آسمان بھی اس کے دست تصرف میں پھٹے ہوئے ہیں۔ پاک ہے وہ خدا اور بلند ہے ان خیالات سے جو مشرکین نے قائم کئے ہیں۔ (صحیفہ خامسہ صفحہ ۲۱، ۲۲۔ مشبوعہ مطبع فیماؤ شتی)

آپ دنیا کو وحدانیت کے معنی بتلا رہے ہیں اور اپنے نفس پر اعتماد اور اپنے ضمیر کی نگرانی کا درس دے رہے ہیں۔ اور نہ ہی عقلوں کو ان کی گہری نیند سے بیدار کر رہے ہیں اور انہیں فلاح حقیقی کے ایک بڑے اصول پر متنبہ کر رہے ہیں۔ وہ بڑا ارکان جس پر اس زندگی کی عورت قائم ہے اور اس کے لئے آپ بلند ترین مثال اپنے فانی کو پیش کر رہے

ہیں۔ کیونکہ وہ خلقت اور ایجاد کائنات میں تنہا اور مستقل ہے۔

امام زین العابدینؑ جو پہلی صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں حریت اور عزت و استقلال کی آواز بلند کرتے ہیں۔ تاکہ اسے چودھویں صدی اور اس کے بعد کے تمام لوگ سنیں اور مادیت اور طبیعت کی زنجیروں کو اتار کر پھینک دیں۔

ایک عام مذہب کی رد | بہت سی جماعتیں مسلمانوں میں سے ایک شرمناک خیال اور کمزور مسلک پر متفق ہو گئی ہیں اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اقوال و افعال میں مجبور ہے اور خیر و شر اور تمام جرائم اس

کے ہاتھوں زبردستی خدا کی جانب سے کرائے جاتے ہیں۔ وہ اس کے لئے بہت کمزور دل کُل پیش کرتے ہیں۔ ان پر بدبختی اس طرح غالب ہوئی ہے کہ خدا کی ذات کی طرف جبر و قہر کی نسبت کو گوارا کر لیا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس تعلیم کے سایہ میں جرائم کا ارتکاب کریں اور اس کی ذمہ داری خدا پر عائد کریں۔

یہ ایسا مذہب ہے جو زمین کو فساد سے لبریز کرنے کا سبب ہے اور جو انتظام عالم کو برباد کر دینے کا ذریعہ ہے۔

امام زین العابدینؑ نے اپنے ان الفاظ میں اسی ملحدانہ خیال کی بنیادوں کو ملیا میٹ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:-
”تمام کائنات اس بات کی معترف ہے کہ تو جس کو سزا دے اس پر ظلم نہیں کرتا اور گواہ ہے اس بات کی کہ جس کو تو معاف کر دے وہ تیرا احسان ہے اور ہر شخص اقرار کرے گا اپنی نفس کی کوتاہی کا ان فرائض کے ادا کرنے میں جو تو نے عائد کئے ہیں۔ اگر شیطان انہیں فریب نہ دیتا تیری اطاعت سے، تو کوئی تیری نافرمانی نہ کرتا۔ اور اگر باطل کو ان کے سامنے حق کے لباس میں پیش نہ کرتا تو تیرے راستے سے کوئی گمراہ نہ ہوتا۔“

”تو مبارک ہے اس بات میں کہ تیری توصیف احسان ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے؛ اور بزرگ ہے تو اس امر سے کہ تجھ سے اندیشہ ہو عدالت کے خلاف طریقہ کا۔ تجھ سے ظلم و جور کا اندیشہ نہیں ہو سکتا اس شخص پر جو تیری نافرمانی کرے، اور تجھ سے حق تلفی کا خوف نہیں ہو سکتا اس شخص کے بارے میں جو تیری اطاعت کرے۔“

”تو بڑا احسان کرنے والا صاحب کرم ہے۔ اسے وہ جس کی عظمت کے عجائب ختم ہونے والے نہیں۔ ہم کو ملحدانہ خیالات سے اپنی عظمت کے پردوں میں چھپا کر بچالے۔ اسے وہ جس کی سلطنت کی مدت ختم ہونے والی نہیں۔ اپنے غضب اور ناراضی سے ہمیں آزاد رکھ۔ اسے وہ جس کی رحمت کے نزلے ختم ہونے والے نہیں، اپنی رحمت میں ہمارا بھی حصہ قرار دے۔ اسے وہ جس کے نظارہ کی آنکھوں کو تاب نہیں، اپنی بارگاہ سے ہم کو قریب کر لے۔ اسے وہ جس کی عظمت کے سامنے تمام عظمتیں پست ہیں، ہمیں عزت عطا کر۔ اسے وہ جس کے سامنے باطنی راز کی خبریں بھی ظاہر ہیں اپنے سامنے ہم کو رسوا نہ کرنا۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مسئلہ دُعا

از حضرت سید العلماء علامہ ظاہرؒ

حقیقت یہ ہے کہ بارگاہِ الہی میں بندہ کا کسی سوال کو پیش کرنا ایک جرأت و جسارت کی حیثیت رکھتا ہے۔ دُعا و جہوں سے۔ ایک تو عرضِ حال اس سے کیا جاتا ہے جو حالات سے ناواقف ہو اور خداوندِ عالم بندہ کے تمام حالات اور مقاصد سے واقف ہے۔ دُوسرے کسی بات کی خواہش اس سے کی جاتی ہے جو طرزِ عمل کے اختیار کرنے میں مشورہ اور ہدائی کا محتاج ہو۔ لیکن جو خود ہی ہر امرِ خیر اور مصلحت کے انجام دینے کا ضامن ہو اور ہم پر مہربان بھی انتہا سے زیادہ ہو اُس کو کچھ کہنا کہ تو ہمارے لئے یہ کام انجام دے دے۔ ایک ناروا جسارت ہے۔ مگر اس کو کیا کیا جائے کہ خود جناب باری عزّ اسمہ نے دُعا کرنے کا حکم دیا اور اُسے ایک عبادت قرار دیا اور ارشاد کیا کہ ادعویٰ استجب لکم (تم دُعا کرو تو میں قبول کروں گا) اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو افضل عبادت بنایا۔ کہا گیا ہے، 'الدعاء منجی العبادۃ' یعنی دُعا مغزِ عبادت ہے۔

آخر اِس کا راز کیا ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ تمام نظامِ تشریع کا ماحصل خالق و مخلوق کے علاقہ کو پہنچانا ہے۔ یعنی اُس کی بے نیازی اور اپنی نیاز مندی۔ اسی کا مقتضی ہے کہ بندہ ہر موقع پر اس سے طلبِ کارِ امداد و اعانت رہے۔ تمام عبادات کا ماحصل یہی ہے کہ بندہ کو احساسِ عبودیت پیدا ہو اور وہ خالق بے نیاز کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی کا اقرار کرے۔ اور دُعا اسی جذبہٗ نیاز مندی کا بہترین مظاہرہ ہے۔ بلکہ دُعا کے ذریعہ سے اسلام نے مادی اغراض و مقاصد میں رُوحانیت کی جگہ کا سامان کیا ہے۔ ظاہر میں کھانا پینا، لباس اور نکاح وغیرہ اس قسم کی مادی خواہشیں خدا کی یاد کو دل سے دُور کرنے والی ہیں۔ مگر دُعا کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان ان فانی مادی خواہشوں کے لئے بھی خالق کو یاد کرتا ہے اور ممکن ہے کہ پہلے تو از روئے مطلب بر آری اس کو یاد کرے اور پھر یہ یاد ایک مستقل حیثیت اختیار کر لے۔ اور واقعی اِس میں عبادت و اطاعت کا جذبہ پیدا کر دے۔ اسی لئے دُعا پر کوئی قید نہیں مائد کی گئی یہاں تک کہ نماز کی حالت میں بھی ایک مطلب کے لئے اگرچہ وہ فانی دنیوی ہو شرط یہ ہے کہ امرِ نامشروع نہ ہو دُعا کی جا سکتی ہے اور وہ نماز میں مکمل نہ ہوگی بلکہ اس کا

ایک جزو قرار پانا ہے گی۔ روگیا یہ کہ دعا کا فائدہ کیا جب کہ قضاء و قدر نے ہر امر کو پہلے ہی سے طے کر دیا ہے اور اب کسی بات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی مگر یہ اعتراف اُن لوگوں پر ہو سکتا ہے جو ”بد“ کے منکر ہیں اور خدا کو اپنے ازلی فیصلوں کی بنا پر مجبور خیال کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان ہی لوگوں کے خیال کو یہود کی زبانی نقل کر کے بڑی سختی سے اس کی رد کی ہے بقولت الیہود ید اللہ مقلولۃ غلت امید یھد ولعدو بما قالو بل یداد مہبوطان۔ یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بند ہوئے ہیں واداب کچھ نہیں کر سکتا۔ خود انہی کے ہاتھ بندھے ہیں اور یہ اپنے اس قول کی وجہ سے مستحق لعنت ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ خدا کے ہاتھ ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔

ازلی فیصلوں کی مجبوری تو جب عائد ہوتی کہ جب وہ فیصلے مطلق طور پر ہوتے۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ فیصلے مشروط طور پر ہوں کہ اگر انسان دعا کرے گا تو ایسا ہوگا اور دعا نہ کرے گا تو ویسا ہوگا تو پھر دعا کرنا بے کار نہیں سمجھا جاسکتا۔ اور جب کہ اُن نے خود وعدہ کیا ہے کہ ادعونی استجب لکم و ما کرر میں قبول کروں گا۔ اور اجیب دعوة الداع اذا دعان۔ میں پکارنے والے کی آواز کو سننا ہوں جب وہ پکارے۔ تو اسی سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے فیصلوں میں ہماری دعا کا لحاظ کیا گیا ہے اور اسی لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر ضرورت پر اسے آواز دیں اور اس سے مدد طلب کریں۔ جہاں حکم حتمی ہمارے مطلب کے خلاف ہوگا وہاں ہماری دعا قبول ہوگی۔ لیکن جہاں ایسا نہ ہوگا اور ہماری دعا کے لئے گنجائش رکھی ہوگی وہاں دعا قبول ہوگی اور اس کا اثر ظاہر ہوگا کوئی شک نہیں کہ جناب باری نے ہم دعا دینے سے ساتھ قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کثر اوقات ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے ہمیں اٹھائیں شکایت کرنے لگتے ہیں اور اُن کے دل میں مختلف شکوک گزرتے ہیں حالانکہ دعا جب نہیں قبول ہوتی تو اس کے چھ خاص اسباب ہوتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے اُن میں سے بعض اُممہات تذکرہ کیا جاتا ہے :-

(۱) دعا کی قبولیت کا وعدہ بطور کلیہ نہیں ہوا ہے بلکہ اخلاقی سے جس کے ساتھ تقیہ کی گنجائش ہے۔ تقیہ خواہ فیض ہو یا عقلی۔ ہم جہاں تک غور کرتے ہیں اس میں عقلی طور پر عموماً یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ اگر ہر شخص کی دعا بوجہ حال پوری ہو کرے تو کبھی اس میں تناقض یا تضاد بھی پیدا ہو جائے۔ مثلاً ایک ہی شے ایک سے لئے مطلوب ہوتی ہے اور دوسرے کے لئے ناگوار۔ اب اگر دونوں دعا کریں، ایک اس امر سے ہونے کی اور ایک نہ ہونے کی، تو دونوں کی دعا کا پورا ہونا محال ہے کیونکہ دونوں کی خواہش کا حاصل ہونا تناقض کی بات ہے۔ لہذا لازم ہے کہ ایک کی دعا قبول ہو اور دوسرے کی مسترد ہو جائے۔ ایک یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ ایک ہی شخص دو وقتوں میں دو دعائیں مانگتا ہے جن میں ایک باعتبار اسباب اچھے کے دوسرے کے ساتھ مجتمع نہیں ہو سکتی اور حقیقتہً ان دونوں میں تناقض ہوتی ہے مگر یہ اس تناقض کو نہیں سمجھتا۔ ایسی صورت یہ بات ممکن ہی نہیں ہو سکتی کہ ہر ایک کی دعا ضرور قبول ہو۔ اس لئے عقلی طور پر استیجابت دعائیں یہ شرط قرار پاتی ہے کہ وہ دعا قبول ہونے کے قابل ہو۔

(۲) دعا صرف کسی طرح سے زبان پر کچھ الفاظ جاری ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ اپنے مطلب کو بارگاہِ ربانی میں پیش کرنا اس احساس کے ساتھ کہ ہم اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ احساس اگر بندہ کو پیدا ہو جائے تو پھر اس کے

شروع و ختم اور تشریح و زاری کا عالم ہی دوسرا ہو گا زیاد تر جو دعائیں ہوتی ہیں وہ اس جوہر سے خالی ہوتی ہیں جو صرف بطور عادت رومی حیثیت سے ہوتی ہیں ان میں حقیقت ڈیڑی نہ وجود نہیں ہوتا۔ قبولیت کی منہز تو اس کے بعد ہے۔

[illegible]

(۳) حقوق اللہ سے زیادہ اللہ کی نظر میں حقوق الناس قابلِ لحاظ نہیں اور قدرت کثرتاً اپنے کمزور اور مایوس بندوں پر انتقام لیتی ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ کب کسی بے کس نے ہمیں آواز دی اور ہم نے اس کی آواز کا جواب نہیں دیا۔ کب کسی نے فریاد کی اور ہم نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ قدرت ہماری فریاد کی عزت متوجہ نہیں ہوتی اور ہماری دعا قبول نہیں کرتی۔

۱۵) اس نے ہمیں ضروریات زندگی کی تکمیل کے لئے قرآن مجید میں امرات فرمائے ہیں۔ اگر وہ ہر موقع پر دُعا کو قبول
ہی کر لیا کرے تو قرآن مجید میں جو ماحول اور انسان فراموش کرے اس کے لئے نہ صرف بابِ استجابت سے
تکفیل کے لئے یہ دعا ہے کہ اے اللہ! میری دعا قبول فرما۔ اے اللہ! میری دعا قبول فرما۔ اے اللہ! میری دعا قبول فرما۔ اے اللہ!
حضرت نے فرمایا میں دعا نہیں کروں گا۔ جاؤ حضرت منقبت کرو اور میں دعا نہیں کروں گا۔ اے اللہ! میری دعا قبول فرما۔ اے اللہ!

(۷) وہ ہر سے مسالہ کہ نگران ہے۔ چہ زوالی سے کر کوئی ایسا سوان کر رہی جیسے چہ تو اپنے نزدیک بہتر اور مفید سمجھتے ہوں لیکن حقیقتہ وہ ہر سے لئے مضر و رہتاہ کن بہ تو اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ہمارے دل کو مست و لرزے اور بہر سے لئے دینی کرے جو اس کے علم میں بہتر ہے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد آیا ہے کہ عسی ان نکرو حوا شیث و حو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیثا و حو شر لکم و اللہ یعلم و الفکر و تعلون بہت ممکن ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو ورنہ تمہارے لئے مضر ہو۔ اصل یہ ہے کہ خدا تو مصلحتات کا علم رکھتا ہے اور تم مومن و مجاہدان کیلئے چھ نہیں جانتے۔ یہی وہ عیب ہے جس سے بڑے دانشور و فاضل غافل ہو جاتے ہیں اور لیا لیا ہے کہ جب تو دعا کے قبول کرنے میں دیر نہ کرنا ہے تو اس اپنی نفی سے تیرا شکوہ کرتے ہوں۔ مگر اندہ بہت ممکن ہے کہ یہ دیر ہی میرے لئے بہتر ہو اس لئے کہ تو میرا دل کے انجام سے واقف ہے۔

نہیں کہ جس وقت بھی ہم پر غلط فہمی سے لکھیں وہ ہمارا کام خراب ہے۔ اُنکے ہر قسم کے غلط فہمیوں سے ہمیں بڑی پرہیز
کرنی چاہیے۔ اس لئے جو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہیں ان سے ہمیں غافل نہ رہنے والے ہونے چاہئے۔ جسے انسان کے

لئے اختیار نہیں کیا جاتا۔ یہ عین اس کا لطف و مہربانی ہے۔ جب کہ بندہ اس پر اظہارِ ناراضگی کرتا ہے، یہ اس کی نادانی ہے۔

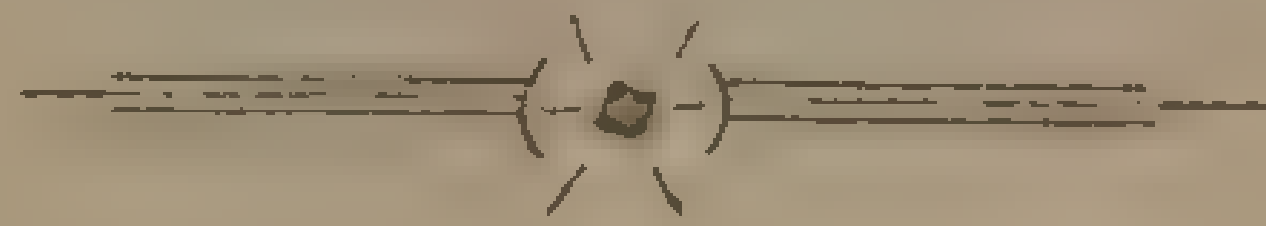
(۲) کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ صلح شخصی نظامِ عالم کے لئے نقصان رساں ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اگرچہ وہ اس بندہ کے لئے انفرادی طور پر بہتر بھی ہو لیکن خالق کی طرف سے اس دعا کو قبول نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ وہ بحیثیت حکیمِ مطلق کے نظامِ عالم کی تکمیل کا ذمہ دار ہے اور اس کا ارادہ اس شے سے متعلق ہی نہیں ہو سکتا کہ جو نظامِ عالم کے لئے مضر ہو بلکہ اکثر محققین کے نزدیک تو ارادۃ الہیہ نام ہی ہے علمِ بالنظام کا۔ اور اس لئے اس کا ارادہ وہی ہو گا جو نظامِ عالم کے لئے بہتر سے بہتر صورت ممکن ہو۔ اور اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ لیس فی الامکن اصلاح متاکان۔ یہ شبہ کہ "اگر ایسا ہوتا تو وہ چیزیں یا وہ اشخاص پیدا نہ ہوتے جو شرِ محض ہیں جیسے ابلیس، فرود، فرعون وغیرہ۔" درست نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ وجود ذاتاً خیر ہے وہ شر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب وجود شر نہیں تو ایجاد شر کہاں ہو سکتا ہے۔ بے شک وجود کے بعد یہ ذاتی اختیار کی خرابی ہے کہ اسے برے کاموں میں صرف کیا جائے۔ اس سے خالق پر کوئی الزام نہیں عائد ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص خود اپنے لحاظ سے شر ہو مگر نظامِ عالم کے لحاظ سے وہ شر نہ قرار پاسکے۔ مثلاً ابلیس، اس نے لاکھوں برس تک اطاعت پروردگار کی۔ اتنی طولانی اطاعت کہ جن ہوتے ہوئے صنفِ ملائکہ میں جگہ پائی۔ اس کے بعد وہ سجدہ نہ کرنے سے مردودِ بارگاہ ہو گیا اور اس کے بعد سے وہ برابر معاصی کا ارتکاب کر رہا ہے اور دوسروں سے ارتکاب کراتا ہے۔ یقینی بحالتِ موجودہ وہ ایک شرِ مستی ہے کیونکہ اس نے اپنی پچھلی طاعتوں کو بعد کے کفر و معصیت سے مٹا دیا اور وہ طاعتیں اس کے لئے مراد مند نہ رہیں مگر نظامِ عالم میں تو اس کی وہ طاعتیں بھی داخل ہیں جو اس کے پہلے ہو چکی ہیں اور طولِ زمانہ کے لحاظ سے جہاں تک اندازہ کیا جاتا ہے اس کے مقابلہ میں یہ بعد کی مدت بہت کم ہے۔ نظامِ عالم میں جب اس کے وجود کا درجہ دیکھا جائے گا تو ان تمام اچھے کاموں کو بھی پیشِ نظر رکھنا پڑے گا جو اس کے ہاتھوں ہو چکے ہیں، اور اس لحاظ سے ایجاد اس کا شر نہ قرار پاسکے گا۔ اسی طرح بہت سے ایسے آدمی جنہوں نے عمر بھر اچھے کام کئے اور بعد کو گمراہ اور مردودِ بارگاہ ہو گئے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص شر ہو باعتبارِ اپنی ذات کے۔ لیکن سلسلہ نظام میں وہ جزو ہو بہت سی خیر ہستیوں کا۔ اس کے تحت میں داخل ہو سکتے ہیں ایسے کافر، مشرک یا منافق جن کی اولاد میں بہت سے مومنین اور صلح پیدا ہوئے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ اشخاص خود اپنی جگہ بہت بُرے تھے۔ مگر نظامِ عالم کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے اس پورے سلسلہ کو دیکھنا پڑے گا۔ جس کے اجزاء وجود میں وہ قرار پاتے ہیں۔ اور اس کو دیکھتے ہوئے یہ شر قرار نہ پاسکیں گے۔

تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنے لحاظ سے شر ہو لیکن شر ہوتے ہوئے بھی وہ نظامِ عالم کی تکمیل کا جزو بنے۔ مثلاً شیطان! کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی ذات اور اپنے افعال کے لحاظ سے خراب ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ نظامِ عالم کا اصل یا حاصل نظامِ حق کا اپنے امرونی حدود میں انتہائی ترقی کے نقطہ تک پہنچنا ہے۔ اور سلسلہ ارتقاء میں انسان آخری کڑی ہے اور اس کا نقطہ ارتقاء تک پہنچنا اپنی قوتِ اختیار کے بہترین استعمال پر ہے۔

اور قوت اختیار کی آزمائش اور اس کی جان ہمیشہ تضاد اور تضاد پر موقوف ہے۔ اگر تضاد ختم نہیں ہوتا تو طاعت میں جبر اور تعطل پیدا ہو جاتا ہے اور کم از کم اس کے جوہر نکلتے نہیں۔

اور اس بنا پر انسانیت کے تقدیم کے لئے شیطنیت کی ضرورت ہے۔ اسی شیطنیت سے مقابلہ کر کے انسانیت معراجِ کمال پر پہنچتی ہے، اور اس لئے شیطان اپنی جگہ پر بہت برا ہے۔ مگر نظامِ عالم میں اس کے وجود کی ضرورت تھی۔ تاکہ انسانیت معراجِ کمال پر پہنچ سکے۔ اور اسی طرح سمجھ لیجئے اس کو کہ فرعون بہت برا تھا۔ مگر موسیٰ کی تہلی کے لئے فرعون کی ضرورت۔ اور فردوس بہت برا مگر ایمانیت کی شدتِ افروزی کے لئے فردوس کی ضرورت۔ اور یزید بہت برا مگر سینیت کے اظہار کے لئے یزید کی ضرورت تھی۔ ان میں سے ہر ایک مستی اپنے مقام اور اپنے کردار کے لحاظ سے بہت بری۔ لیکن قدرت کو اس کے پیدا کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے اختیار سے بڑے افعال کا ارتکاب کر کے انسانیت کی خود اختیاری ترقی اور اس کے معراج کا میابی پر پہنچنے کے نظام کی تکمیل کرے۔ مگر انسان ضعیف البیان نظام کی ان گہری مصلحتوں کو کیا سمجھے — !

اس لئے وہ پتا چلتا ہے کہ ہر اپنی خواہش کو اور جسے وہ بہتر سمجھتا ہے اس کی خدا سے تکمیل کرائے۔ یہ کیسے ممکن ہے۔ اور ایسا ہو تو پھر خالق و مخلوق کے علم و حکمت میں فرق ہی کیا رہے؟ یہ وہ بھی ہوتی ہے کہ دنیا میں مسترد ہو جاتی ہیں، اور نہیں قبول ہوتیں۔

پرٹو کر کھلا صحیفہ سجاد یہ یہ راز
ممکن نہیں خدائی میں تمثیلِ الہیت
قرآن کی طرح یہ بھی قمرِ بسمثال ہے
اللہ رے فصاحتِ انجیلِ الہیت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَدَّثَنَا السَّيِّدُ الْأَجَلُّ نَجْمُ الدِّينِ بِهَاءِ الشَّرَفِ
أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْعُلُوِّيِّ
الْحُسَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ السَّيِّدُ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَهْرِيَّاسَ
لِخَازِنِ لِحِرَازَةِ مَوْلَانَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ
بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي شَهْرِ رَابِعِ
الْأَوَّلِ مِنْ سَنَةِ سِتِّ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ
قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ سَمِعْتُهَا عَلَى
الشَّيْخِ الصَّدُوقِ أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدٍ
بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُكْبَرِيِّ الْمَعْدَلِ
رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْمَفْضَلِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الْمُطَّلِبِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّرِيفُ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ
الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ
بْنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ
السَّلَامُ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو
ابْنُ خُطَّابِ الزِّيَّاتِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ
وَمِائَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِي عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ

ہم سے سید اجل نجم الدین بہاء الشرف
ابو الحسن محمد بن الحسن بن احمد بن
علی بن محمد بن عمر بن یحییٰ علوی حسینی
رحمہ اللہ نے اس صحیفہ کی روایت کرتے ہوئے
بیان فرمایا کہ ۱۴۰ھ میں شیخ سعید ابو عبد اللہ
محمد بن احمد بن شہریار خرمینہ دار آستانہ مولانا
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے
سامنے صحیفہ پڑھا جاتا تھا اور میں سنا تھا اور
انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس صحیفہ کو شیخ
صدوق ابی منصور محمد بن محمد بن احمد بن عبد العزیز
العکبری المدل رحمہ اللہ سے سنا ہے جب کہ وہ
ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا اور شیخ ابی منصور نے
اس کی روایت ابو الفضل محمد بن عبد اللہ ابن
مطلب شیبانی سے کی ہے اور انہوں نے شریف
ابو عبد اللہ جعفر بن محمد بن جعفر بن حسن ابن جعفر
بن حسن ابن حسن ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طا
علیہما السلام سے اور انہوں نے ۲۶۵ھ میں عبد اللہ
ابن عمر ابن خطاب زیات سے اور انہوں نے
اپنے ماموں علی ابن نعمان اعلم سے اور انہوں نے

الا علم قال حدثني عمير بن متوكل
التقفي البلخي عن ابيد متوكل بن هرثم
قال لقيت يحيى بن زيد بن علي عليه
السلام بعد قتل ابيه وهو متوجه
الى خراسان فسلمت عليه فقال لي
من اين اقبلت قلت من الحج فسالني
عن اهله وبنى عمه بالمدينة واهني
السؤال عن جعفر بن محمد عليه السلام
فاخبرته بخبره وخبرهم وحزنهم
علي ابيه زيد بن علي عليه السلام فقال
لي قد كان عمي محمد بن علي اشهر
علي ابني بترك الخروج وعرفه ان هو
خرج وفارق المدينة ما يكون اليه
مصدرا مرة فهل لقيت ابن عمي جعفر
ابن محمد عليه السلام قلت نعم
قال فهل سمعته يذكر شيئا من
امري قلت نعم۔

قال بعد ذكرني خبري قلت جعلت
فداك ما احب ان استقبلك بها سمعته
منه فقال ابا الموت نخوفني ها ما سمعته
فقلت سمعته يقول انك تقتل و
تصلب كما قتل ابوك و صلب
فتغير وجهه وقال ينحو الله ما
يشاء و يثبت و عندك اتم الكتب
يا متوكل ان الله عز وجل ايد
هذا الامر بنا وجعل لنا العلم
والسيف فجمعنا لنا وخص بنو

عمير ابن متوكل ثقفی بلخی سے اور انہوں نے اپنے
باپ متوکل ابن ہارثم سے متوکل کا بیان ہے کہ بہت
یعنی ابن زید ابن علی اپنے باپ کے شہید ہو جانے
کے بعد خراسان جا رہے تھے تو میں نے اُن سے
ملاقات کی اور سلام عرض کیا۔ انہوں نے پوچھا تم
کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا حج سے واپس
آ رہا ہوں۔ یحییٰ نے اپنے عزیزوں اور چچا زاد بھائیوں
کے حالات دریافت کئے جو مدینہ میں تھے نہ اندر
جعفر ابن محمد علیہما السلام کے متعلق بہت دیر تک
پوچھتے رہے۔ میں نے اُن سب کا حال بیان کیا اور اُن
کے والد زید بن علی کی شہادت پر ان سب کے حزن و
تأثر کا ذکر کیا۔ یہ سُن کر انہوں نے کہا کہ میرے چچا
محمد ابن الباقر علیہ السلام نے میرے والد کو ترک
خروج کا مشورہ دیا تھا اور انہیں بتلایا تھا کہ اگر انہوں
نے خروج کیا اور مدینہ کو چھوڑا تو انجام کار کیا ہوگا۔ پھر
فرمایا کہ تم نے میرے ابن عم جعفر ابن محمد علیہ السلام سے ملنا
کی تھی۔ میں نے کہا جی ہاں! فرمایا کیا تم نے میرے پاس
میں اُن سے کچھ سنا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا
جو کچھ میرے متعلق فرمایا ہو بتاؤ۔ میں نے کہا میری بہن
آپ پر نشانہ ہو مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ جو
میں نے سنا ہے آپ کے سامنے عرض کروں۔ فرمایا
مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ جو سنا ہے بیان کرو۔
میں نے عرض کیا کہ میں نے حضرت کو فرماتے سنا
کہ آپ بھی قتل ہوں گے اور سولی پر لٹکائے
جائیں گے جس طرح آپ کے والد قتل کئے گئے
اور سولی پر لٹکائے گئے۔ یہ سُن کر اُن کا چہرہ متغیر
ہو گیا اور اس آیت کی تلاوت کی: وہ جس بات کو

عَمَّا بِالْعِلْمِ وَحَدَّثَ فَقُلْتُ
 جَعَلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ
 إِلَى ابْنِ عَمَّتِكَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 آمِيلٍ مِنْهُمْ إِلَيْكَ وَإِلَى أَبِيكَ
 فَقَالَ إِنَّ عَمَّتِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ
 وَابْنَهُ جَعْفَرًا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ
 دَعَا النَّاسَ إِلَى الْحَيَاةِ وَغَنَ
 دَعَا نَاهُمْ إِلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا بَنَ
 رَسُولِ اللَّهِ أَهْمُ أَعْلَمُ أَمْ أَنْتُمْ
 فَأُطْرُقُ إِلَى الْأَرْضِ مَلِيًّا تُدْرِعُ
 رَأْسَهُ وَقَالَ كَلَّثَالَهُ عِلْمٌ غَيْرُ
 أَنْتُمْ يَعْلَمُونَ كَلَّمَا نَعْلَمُ وَلَا نَعْلَمُ
 كُلُّ مَا يَعْلَمُونَ ثُمَّ قَالَ لِي أَكْتَبْتَ
 مِنْ ابْنِ عَمَّتِي شَيْئًا قُلْتُ نَعَمْ
 قَالَ ارْنِيهِ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْهِ وَجُوهًا
 مِنَ الْعِلْمِ وَأَخْرَجَتْ لَهُ دُعَاءً أَمْلَاهُ
 عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ
 بِنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَمْلَاهُ عَلَيْهِ
 وَآخِرُهُ إِنَّهُ مِنْ دُعَاءِ أَبِيهِ
 عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ
 مِنْ دُعَاءِ الْقَرْحِيفَةِ الْكَامِلَةِ
 فَنَظَرْنِيهِ يَحْيَى حَتَّى أَتَى عَلِيَّ
 آخِرَهُ وَقَالَ لِي أَتَاذَنْ فِيهِ
 نَسْخَهُ فَقُلْتُ يَا بَنَ رَسُولِ اللَّهِ
 أَتَسْتَأْذِنُ فِيهِمَا هُوَ عَنْكَ فَقَالَ
 أَمَّا الْآخِرُ جَنَّ إِلَيْكَ صَحِيفَةٌ مِنْ

چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس بات کو چاہتا ہے نقش
 کر دیتا ہے اور اُس کے پاس لوح محفوظ ہے۔ اور فرمایا
 اے متوکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذریعہ اس
 دین کو تقویت پہنچائی۔ اور ہمارے حصہ میں علم اور
 تلوار آئی ہے اور یہ دونوں چیزیں ہمارے لئے فراہم
 ہیں۔ اور ہمارے چچا زاد بھائی سرف سلف سے
 مخصوص ہیں۔ میں نے کہا میں آپ پر فدا ہو جاؤں
 میں نے بہ نسبت آپ کے اور آپ کے والد کے لوگوں
 کو آپ کے ابن عم جعفر صادق علیہ السلام کی طرف زیادہ
 مائل پایا ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے چچا
 محمد ابن علی الباقی اور ان کے فرزند جعفر صادق سے
 لوگوں کو زندگی و بقا کی دعوت دی ہے اور ہم نے
 انہیں موت کی جانب بلایا ہے۔ میں نے کہا اے
 فرزند رسول وہ حضرات زیادہ علم رکھتے ہیں یا آپ۔
 یہ سن کر کچھ عرصہ کے لئے زمین میں آنکھیں گھاڑ دیں۔
 پھر سر اٹھایا اور فرمایا کہ علم سے تو ہم سب ہی بہرہ مند ہیں
 مگر ہاں وہ ان تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں جن کا ہم علم
 رکھتے ہیں۔ اور جو وہ جانتے ہیں وہ سب کا سب ہم
 نہیں جانتے۔ پھر مجھ سے فرمایا کیا تم نے میرے ابن عم
 کے اقادات بھی کچھ کئے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی
 ہاں۔ فرمایا جو کچھ لکھا ہے مجھے دکھاؤ۔ میں نے مختلف
 رسوم کے مسئلہ میں حضرت کے ارشادات دیکھائے اور ایک
 دُعا بھی دکھائی جو حضرت نے مجھے لکھوائی تھی۔ اور
 فرمایا کہ میرے والد بزرگوار محمد ابن علی علیہما السلام
 نے مجھے لکھوائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ دُعا میرے والد
 علی ابن الحسین علیہ السلام کی اذعیہ صحیفہ کا مکملہ ہے
 ہے۔ یہی نے اُسے آخر تک دیکھا اور فرمایا مجھے اس کے

الدَّعَاءِ الْكَامِلِ مَحْفُظَهُ
 ابی عن ابیہ وَاَن ابی اَوْضَانِی
 بِصَوْنِهَا وَمَنْعِهَا غَیْرَ اَهْلِهَا قَالَ
 عَمِیر قَالَ ابی فَقَمْتُ اِلَیْهِ فَقَبِلْتُ
 رَأْسَهُ وَقُلْتُ لَهُ وَاللّٰهُ یَا بَنَ رَسُوْلٍ
 اللّٰهُ اِنِّی لَا دِیْنَ اِلَّا اللّٰهُ بِحَبِیْکُمْ وَطَاعَتِکُمْ
 وَاِنِّی لَا رَجْوَانَ یَسْعُدُنِی فِی حَیَوَتِی
 وَمَمَاتِی وَلَا یَتَّکُمُ فِیَّ صَحِیفَتِی
 الَّتِی دَفَعْتَهَا اِلَیْهِ اِلَّا غَلَامَ کَانَ
 مَعَهُ وَقَالَ اَکْتُبْ هٰذَا الدَّعَاءَ
 بِخَطِّ بَیْتِنِ حَسَنِ وَاَعْرِضْهُ عَلَیَّ لِیَلِیَّ
 اَحْفَظْهُ فَاِنِّی کُنْتُ اَطْلُبُہ مِنْ
 جَعْفَرٍ حَفَظْهُ اللّٰهُ فِیْمَنْعَنِیْہِ قَالَ
 الْمَتْوَكِّلُ فَتَدَمَّتْ عَلَیَّ مَا فَعَلْتُ
 وَلَمْ اَدْرِ مَا اَصْنَعُ وَلَمْ یَکُنْ اَبُو
 عَبْدِ اللّٰهِ عَلَیْہِ السَّلَامُ تَقَدَّمَ اِلَیَّ
 اِلَّا اَدْفَعُہ اِلَیَّ اَحَدًا ثُمَّ دَعَا بِعِیْبَةٍ
 فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا صَحِیفَةً مَّقْفُولَةً
 مَخْتُومَةً فَنَظَرَ اِلَیَّ الْخَاتَمَ وَقَبَّلَہُ
 وَبَکَّی ثُمَّ رَفَضَہُ وَفَتَحَ الْقَفْلَ ثُمَّ
 نَشَرَ الصَّحِیفَةَ وَوَضَعَهَا عَلَیَّ عَیْنِہُ
 وَامْرَءُهَا عَلَیَّ وَجْہَہُ وَقَالَ وَاللّٰهُ
 یَا مَتْوَكِّلُ لَوْ لَا مَا ذَکَرْتُ مِنْ قَوْلِ
 ابْنِ عَتِّی اِشْتِی اِقْتُلْ وَاَصْلِبْ
 لِمَا دَفَعْتَهَا اِلَیْکَ وَلَکُنْتُ بِہَا
 ضَمِیْنًا وَلَکُنِّی اَعْلَمُ اِنْ قَوْلُہُ حَقٌّ
 اَخَذَہُ عَنْ اَبَائِہُ وَاَنَّهُ سَیَقْضَ

کہنے کی اجازت دیتے ہو۔ میں نے عرض کیا۔ اے
 فرزند رسول! آپ مجھ سے ایسی چیز کی اجازت طلب
 فرماتے ہیں جو خود آپ ہی کے گھر کی ہے۔ یہ سُکر انہوں
 نے فرمایا میں بھی مکمل دعاؤں کا ایک صحیفہ تمہیں دکھاؤں
 گا جو میرے پدر گرامی نے اپنے والد بزرگوار سے یاد کی
 تھیں اور مجھے میرے والد نے ان کے محفوظ
 رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ اور فرمایا کہ نا اہل لوگوں سے
 انہیں پوشیدہ رکھوں۔ عمیر کہتے ہیں کہ میرے والد
 (متوکل) نے بیان کیا کہ میں سُکر اُٹھ کر ان کے سر کو
 بوسہ دیا۔ اور عرض کیا خدا کی قسم! اے فرزند رسول!
 میں تمہاری دوستی و اطاعت کے ساتھ اللہ کی پرستش
 کرتا ہوں اور اُمیدوار ہوں کہ وہ میری زندگی اور میرے
 مرنے کے بعد تمہاری محبت و دوستی کی وجہ سے سعادت
 و نیک بختی بخشے۔ پھر آپ نے وہ صحیفہ جو میں نے انہیں
 دیا تھا ایک صاحبزادے کو دیا جو ان کے ہمراہ تھا اور
 اس سے فرمایا کہ اس دعا کو واضح و خوشخط لکھ لو اور
 مجھے دکھاؤ تاکہ میں اسے زبانی یاد کر لوں۔ کیونکہ میں نے
 حضرت جعفر صادق حفظ اللہ سے اس دعا کو طلب کیا تھا
 مگر انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ متوکل کہتے ہیں
 کہ میں نے یہ سنا تو اپنے کئے پر پشیمان ہوا۔
 اور کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا کروں (پھر خیال آیا کہ)
 حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے پہلے سے منع بھی تو
 نہیں فرمایا تھا کہ یہ دعا کسی کو نہ دینا۔ اس کے بعد میں
 نے ایک صندوقچہ طلب کیا اور اس میں سے ایک مقفل و
 مہر مہر صحیفہ نکالا۔ اُس مہر کو دیکھا تو اُسے چوما اور گریہ فرمایا
 پھر اس کی مہر توڑی قفل کھولا اور صحیفہ کو پھیل کر اپنی
 آنکھوں سے لگایا اور چہرے پر ملا اور فرمایا اے متوکل خدا کی

عليه السلام فخفت ان يقع مثل
 هذا العلم الى بني امية فيكنوه
 ويدخروه في خزائهم لانفسهم
 فاقبضها واكفنيها وترتب بها
 فاذا قضى الله من امري وامر هؤلاء
 القوم ما هو قاض في امانتي لي
 عندك حتى توصلها الى ابن عتي
 محمد و ابراهيم ابني عبد الله
 بن الحسن بن الحسن بن علي عليهما
 السلام فانتهما القاتلان في هذا
 الامر بعدى قال المتوكل فقبضت
 الصحيفة فلما قتل يحيى بن
 زيد صرت الى المدينة فلقيت
 ابا عبد الله عليه السلام فحدثته
 الحديث عن يحيى فبكى واشتد
 وحده به وقال مرحم الله
 ابن عتي والحقه با بائمه واجدادهم
 والله يا متوكل ما منعني من
 دفع الدغاة اليه الا الذي خافه
 على صحيفة ابيه واين الصحيفة
 نقلت ها هي ففتحها وقال هذا
 والله خط عتي بن زيد ودغاء جدتي
 علي بن الحسين عليهما السلام ثم
 قال لابنه قم يا اسمعيل نأتنى
 بالدغاء الذي امرتك بحفظه و
 صوته فقام اسمعيل فاخرج الصحيفة
 كأنها الصحيفة التي دفعها الى يحيى بن

قسم اگر تم میرے ابن عم کے اس قول کو نقل نہ کرتے کہ
 میں قتل کر دیا باؤں گا اور سولی پر لٹکایا جاؤں گا تو میں
 ہرگز یہ صحیفہ تمہارے حوالے نہ کرتا۔ اور اس کے دینے میں
 بخل سے کام لیتا۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ جو کچھ انہوں نے
 فرمایا ہے سچ ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اپنے آباؤ
 اجداد سے سنی ہے اور بہت جلد ہو کر رہے گی۔ اس
 لئے میں ڈرتا ہوں کہ یہ علمی ذخیرہ بنی امیہ کے ہاتھ لگ
 جائے اور وہ اسے چھپا ڈالیں۔ اور اپنے خزانوں میں
 صرف اپنے لئے ذخیرہ کر لیں۔ لہذا تم اسے اپنے پاس
 رکھو اور میری جگہ اس کی حفاظت کرو، اور منتظر
 رہنا۔ اور اس صحیفہ کو اپنے پاس امانت رکھنا۔ اور
 جب اللہ میرا اور اس قوم کا جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے
 کر دے تو اسے میرے چچا زاد بھائیوں محمد و
 ابراہیم کے پاس پہنچا دینا کیونکہ وہی میرے بعد اس
 سلسلہ میں میرے قائم مقام ہیں۔ متوکل کا بیان
 ہے کہ میں نے وہ صحیفہ لے لیا اور جب یحییٰ ابن
 زید شہید کر دیئے گئے تو میں مدینہ گیا اور امام جعفر
 صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ یحییٰ
 کا تمام واقعہ اُن سے نقل کیا۔ حضرت نے
 گئے اور یحییٰ کے واقعات سن کر بہت غمگین ہوئے
 اور فرمایا کہ خدا رحمت نازل کرے میرے ابن عم
 پر اور انہیں اُن کے آباؤ اجداد کے ساتھ رکھے۔
 اسے متوکل خدا کی قسم مجھے اس دُعا کے دینے میں یہی
 خوف مانع تھا جو انہیں خود اپنے باپ کے صحیفہ کے
 بارے میں تھا۔ اچھا تو وہ صحیفہ کہاں ہے؟ میں نے
 کہا کہ یہ ہے۔ آپ نے اُسے کھولا اور فرمایا خدا کی
 قسم یہ میرے چچا زید کی تحریر ہے اور میرے

زید فتبّلہا ابو عبد اللہ و وضعہا
 علی عینہ و قال هذا خط ابی
 و املاہ جدي علیہما السلام
 بمشهد منی فقلت یا بن رسول اللہ
 ان رایت ان اعرضہا مع صحیفۃ
 زید و یحیی فاذن لی فی ذالک و
 قال قد رأیتک لذلک اھلاً فنظرت
 و اذا ہما امر و احد و لہما جد حرقاً
 منہا یخالف ما فی الصحیفۃ الاخری
 ثم استأذنت ابا عبد اللہ فی دفع
 الصحیفۃ الی ابی عبد اللہ بن الحسن
 فقال ان اللہ یا مکرراً ان تؤدوا
 الامانات الی اھلہا نعم فادفعہا
 الیہما فلما نهضت للقاءئہما قال
 لی مکانک ثم وجّہ الی محمد و
 ابراہیم فجاءا فقال ہذا میراث
 ابن عمکما یعنی من ابیہ قد
 خصکما بہ دون اخوتہ و نحن
 مستتر ملون علیکما فیہ شرطاً فقالا
 رحمک اللہ قد نقولک المقبول فقال
 لا تخرجنا ہذا الصحیفۃ من المدینۃ
 قال لہم ذالک قال ان ابن عمکما اذناف
 علیہا امر اذخافہ انا علیکما قال انما خان
 علیہما سین علم انہ یقتل فقال ابو عبد اللہ
 انما فلا تأمنافوا اللہ اتی لا علم انکما
 ستخرجان کما خرجہ و ستقتلان
 کما قتل فقاما و ہما یقولان لا

دادا علی ابن الحسن علیہما السلام کی دعائیں ہیں پھر آپ
 نے اپنے فرزند اسمعیل سے فرمایا کہ جا کر دو دعائیں لے
 آؤ۔ جن کی حفاظت و نگہداشت کی میں نے تمہیں ہدایت
 کی تھی۔ اسمعیل گئے اور ایک صحیفہ لائے جو بالکل دیا
 ہی تھا جیسا کہ علی ابن زید نے مجھے دیا تھا۔ امام جعفر
 صادقؑ نے اس صحیفہ کو بوسہ دیا۔ اپنی آنکھوں سے
 لگایا۔ کہ یہ میرے والد بزرگوار کا خط ہے جسے میرے
 سامنے میرے دادا (علی ابن الحسنؑ) نے لکھوایا تھا۔
 میں نے عرض کیا اے فرزند رسولؐ اگر آپ کی اجازت
 ہو تو میں اس صحیفہ کا زید و یحییٰ کے صحیفہ سے مقابلہ
 کروں۔ حضرت نے اجازت دی اور فرمایا کہ میں تم کو
 اس کا اہل پاتا ہوں۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ دونوں صحیفے
 ایک ہی ہیں۔ اور ایک حرف بھی دونوں کا ایک دوسرے
 سے مختلف نہیں ہے۔ پھر میں نے حضرت سے
 اجازت مانگی کہ اسے عبد اللہ ابن حسن کے دونوں
 بیٹوں کے حوالے کر دوں۔ آپ نے فرمایا : ” اللہ
 تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک
 پہنچا دو۔ میں ان دونوں کی ملاقات کے لئے اُٹھا
 تو حضرت نے فرمایا تم اپنی جگہ پر رہو۔ پھر ایک شخص
 کے ذریعہ محمد و ابراہیم کو بلوایا۔ جب وہ آئے تو
 ان سے فرمایا کہ یہ تمہارے ابن عم یحییٰ کی میراث
 ہے جو انہیں اپنے باپ سے ملی تھی۔ اور انہوں نے
 اپنے بھائیوں کی بجائے تم دونوں کو اس کے لئے
 مخصوص کیا ہے۔ مگر میں اس صحیفہ کے بارے میں تم
 دونوں سے ایک شرط کرتا ہوں۔ انہوں نے
 کہا خدا آپ پر رحمت نازل کرے، فرمائیے۔ آپ کا
 جو ارشاد ہو گا ہمارے لئے قابل قبول ہو گا۔ فرمایا

حول دلاقوة الا بالله العلي العظيم
فلما خرجا قال لي ابو عبد الله
عليه السلام يا متوكل كيف قال
لك يحيى ان عتي محتد بن علي
وابند جعفر ادعو الناس الى الحيوة
وخن دعونا هم الى الموت قلت نعم
اسلمك الله قد قال لي ابن عمك
يحيى ذاك فقال يرحم الله يحيى
ان ابي حدثني عن ابيه عن
جده عن علي ان رسول الله صلى
الله عليه واله وسلم اخذته نعسة
وهر على منبره فرائى في منامه
رجالا يزدون على منبره نذر الفردة
وبردون الناس في اعقابهم القمقري
ناسنوى رسول الله جالساً والحزن
يعرف في وجهه فاتاه جبريل عليه
السلام بهذه الآية وما جعلنا لرويا
التي اريتاك الا فتنه للناس والشجرة
المنعونة في القران ونحو فهو فما
يزيدهم الا طغياناً كبيراً يعني بنى امية
قال يا جبريل اعل عهدي يكونون
وفي نرمتي قال لا ولكن تدور رحى
الاسلام من مهاجرى فتلبث بذلك
عشر اثنتى ودرحنى الاسلام على اس
خمسة وثلاثين من مهاجرى فتلبث
بذلك خمساً ثم لا بد من حى فلانة حتى تامة
على قلبها ثم ملك الفاعنة قال انزل الله

کہ تم اس صحیفہ کو مدینہ سے باہر نہ لے جانا۔ انہوں
نے کہا یہ کس لئے؟ فرمایا کہ تمہارے ابن عم کو اس کے
متعلق جو خطرہ تھا وہی خطرہ مجھے اس کے بارے میں
تم دونوں سے ہے کہا کہ انہیں خطرہ تو اس وقت
لاحق ہوا جب انہیں اپنے مارے جانے کا علم ہوا۔
حضرت نے فرمایا کہ تم دونوں بھی اس خطرہ سے مطمئن
نہ رہو۔ نذا کی قسم میں بخوبی جانتا ہوں کہ تم دونوں بھی
ایسا اقدام کرو گے جیسا انہوں نے کیا تھا۔ اور تم بھی
قتل کئے جاؤ گے۔ جس طرح وہ قتل کئے گئے۔ وہ
دونوں یہ سن کر لا حول ولا قوۃ الا باللہ
العلی العظیم۔ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔
جب وہ دونوں چلے گئے تو حضرت نے مجھ سے
فرمایا اے متوکل! یحییٰ نے یہی تو کہا تھا کہ میرے
چچا محمد ابن علی الباقر اور ان کے نرزد جعفر صادق
لوگوں کو زندگی و حیات کی طرف دعوت دیتے ہیں اور
ہم انہیں موت کی جانب بلاتے ہیں۔ میں نے عرض
کیا جی ہاں خدا آپ کے حالات سازگار رکھے۔ آپ
کے ابن عم یحییٰ نے یہی کہا تھا۔ فرمایا خدا یحییٰ پر رحم کرے
میرے بد گرائی نے اپنے والد بزرگوار بہت امجد اور
علی علیہ السلام کے سلسلہ سے روایت کی ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تھے کہ ان پر
عنود کی طاری ہو گئی۔ اور خواب میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ
وہ آپ کے منبر پر بندروں کی طرح کود رہے ہیں۔ اور
لوگوں کو اُن پر واپس پلٹا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور
سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اس عالم میں کہ تیزان و اندوہ کے
آثار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ اتنے میں جبریل ابن

تعالیٰ فی ذلک انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما
ادریک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر
من الف شهر ۱ یملکھا بنو امیۃ لیس فیہا
لیلۃ القدر قال فاطلع اللہ بنیۃ
علیہ السلام ان بنی امیۃ تملک
سلطان ہذا الامۃ و ملکھا طول
ہذا المدۃ فلو طاولتھم الجبال
لطاوا علیہا حتی یأذن اللہ تعالیٰ
بزیال ملکھم وھم فی ذلک یستعشرون
عداوتنا اھل البیت و بغضنا
اخبار اللہ نبیۃ بما یلقی اھل
بیت محمد و اھل مودتھم
و شیعتھم منھم فی ایاھم و
ملکھم قال و انزل اللہ تعالیٰ
فیھم الرئیالی الذین بدلو نعمت
اللہ کفراً و اھلوا قوھم دار البوار
جھنم یصلونہا و یبسن القرار و
ونعمت اللہ محمد و اھلیۃ جہنم
ایمان یدخل الجنۃ و بغضھم
کفر و نفاق یدخل النار فأسر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم
ذلک الی علی و اھل بیۃ قال ثم
قال ابو عبد اللہ ما اخرج ولا یخرج منا
اھل البیت الی قیام قاضنا
احد لیدفع ظلمنا و ینعش حقنا
الا اصطلمتہ البلیۃ و کان قیامہ
زیادۃ فی مکروھنا و شیعتنا قال

یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ وہ خواب جو ہم نے تم کو
دکھایا اس لئے دکھایا کہ وہ لوگوں کے لئے ایک آزمائش
ہو اور اسی طرح وہ شجرہ جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے
ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر وہ اس ڈرانے کے باوجود سرشتی
میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ شجرہ معلوم ہے
مراد بنی امیۃ ہیں (پہنچیں) اکرم نے جبریل سے
دریافت کیا کہ یہ لوگ میرے وقت اور زمانہ میں ہوں
گے؟ کہا نہیں بلکہ آپ کی ہجرت کے بعد اسلام کا
دور دورہ ہوگا۔ جو دس برس تک برقرار رہے گا۔
پھر اسلام کا دور دورہ ہجرت کے پینتیسویں سال کے
آغاز میں شروع ہوگا اور پانچ برس تک برقرار رہے گا۔
اور پھر ایسی گمراہی کا چکر چلے گا جو اپنے مرکز پر
جم کر کھڑی ہو جائے گی۔ اور پھر فرعونوں کی حکومت
شروع ہو جائے گی۔ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ خداوند
عالم نے اس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔
”ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا اور تم کیا
بانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں
سے بہتر ہے۔ بنی امیۃ ان ہزار مہینوں تک قابض
رہیں گے مگر ان مہینوں میں شب قدر نہ ہوگی۔ پھر
فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنے نبیؐ کو آگاہ کر دیا تھا کہ
بنی امیۃ ان ہزار مہینوں کی مدت تک مسلمانوں کے
حل و عقد کے مالک اور برسر اقتدار رہیں گے۔ اس
طرح کہ پہاڑ بھی ان کی سر بلندی سے مقابلہ کرنے پر
گئے تو وہ ان سے بھی اونچے دکھائی دیں گے یہاں
تک کہ خداوند عالم ان کے ملک و سلطنت کو زوال کا
حکم دے گا اور وہ اس تمام عرصہ میں ہم اہلبیت کے بغض
و عداوت کو اپنا شعار بنائے رکھیں گے اور ان کے زمانہ

المتوکل ابن ہرون تہ املی علی
ابو عبد اللہ علیہ السلام الادعیۃ
وہی خمسۃ وسبعون باباً سقط
عنی منها احد عشر باباً وحفظت منها
نیفاً وستین باباً وحدثننا ابوالمفضل
قال وحدثنی محمد بن الحسن بن
روزبہ ابو بکر المدائنی الکاتب
نزیل الرحیۃ فی داسرہ قال حدثنی
محمد بن احمد بن مسلم الملقب
قال حدثنی ابی عن عمیر بن
متوکل البلخی عن ابیہ المتوکل
ابن ہرون قال لفیت یحییٰ بن زید
بن علی علیہما السلام فذکر الحدیث
بتمامہ ان رؤیا النبی صلی اللہ علیہ
والہ وسلم الی ذکرہا جعفر بن محمد
عن ابائہ صلوات اللہ علیہم و فی
روایۃ المطہری ذکر الابواب وہی۔

حکومت میں اہلبیتؑ محمدؑ اور ان کے دوستوں اور
پیروی کرنے والوں پر جو بنیبتیں نازل ہوں گی ان
سب پر اپنے نبیؑ کو مطلع کر دیا تھا۔ اور انہی بنی امیہ
کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کی ہے: کیا
تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ
تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے ناشکری اختیار کی اور اپنی
قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا آتارا کہ سب اصل جہنم ہوں
گے اور وہ کیا بُرا ٹھکانا ہے۔ (اس آیت میں) نعمت
الہی سے مراد محمدؑ اور ان کے اہلبیتؑ ہیں جن کی محبت عین
ایمان ہے۔ جو جنت میں لے جائے گی اور ان سے
دشمنی سراسر کفر و نفاق ہے جو دوزخ میں لا پھینکے گی۔
اور پیغمبرؐ نے علیؑ اور اہلبیتؑ علیہم السلام کو اس امر سے
آگاہ کر دیا تھا۔ متوکل کہتے ہیں کہ پھر حضرت نے فرمایا
کہ ظہور حضرتؑ تم سے پہلے ہم اہلبیت میں سے ظلم کو روک
کرنے یا حق کو سر بلند کرنے کے لئے کسی نے خرچ نہیں
کیا اور نہ کرے گا، مگر یہ کہ آفات و بیات اس کی سخت
کئی کریں گے۔

اور ان کا یہ اقدام ہمارے اور ہمارے دوستوں کے رنج و آلام میں اتنا فائدہ کر دے گا۔ متوکل ابن ہارون کا بیان ہے
کہ پھر حضرت نے وہ دعائیں مجھے لکھوا دیں اور وہ پچھتر دعائیں تھیں۔ گیارہ دعاؤں کے ضبط و حفظ سے قاصر رہا اور
ساتھ سے کچھ اوپر دعائیں ہیں نے زبانی یاد کر لیں۔

(شیخ عکبری جن کا ذکر پہلے آچکا ہے دوسری سند سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ) ہم سے ابوالمفضل
نے بیان کیا اور ان سے محمد بن حسن بن روزبہ ابو بکر مدائنی کاتب ساکن رجبہ نے گھر کے اندر بیان کیا اور انہوں
نے محمد بن احمد بن مسلم مطہری سے روایت کی۔ اور انہوں نے اپنے باپ (احمد بن مسلم) سے اور انہوں نے عمیر
ابن متوکل بنی سے اور انہوں نے اپنے باپ متوکل ابن ہارون سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یحییٰ ابن
زید ابن علی علیہ السلام سے ملاقات کی اور پھر پیغمبرؐ کے خواب تک کا پورا واقعہ بیان کیا، جسے امام جعفر صادق
علیہ السلام نے اپنے آباؤں طاہرین صلوات اللہ علیہم سے روایت کیا ہے۔ اور مطہری کی روایت میں دعاؤں کی فہرست
کا بھی اس طرح ذکر ہے۔

وباقی الایواب بلفظ ابی عبد اللہ
الحسنی رحمہ اللہ حدثنا ابو
عبد اللہ جعفر بن محمد الحسنی
قال حدثنا عبد اللہ بن عمر
بن خطاب الزیات قال حدثنی
خالی علی ابن النعمان الاعلم قال
حدثنی عمیر ابن متوکل الثقفی
البلخی عن ابیہ متوکل ابن ہریر
قال املی علی سیدی الصادق
ابو جعفر بن محمد قال املی جدی
علی ابن الحسین علی ابن محمد
بن علی علیہما السلام
بمشہد مثنی -

اور وناؤں کے اوپر کے عنوانات ابو عبد اللہ حسن کے
الفاظ اور روایت کے مطابق ہیں - (ابو الفضل کی پہلی
سند میں ان کا ذکر اس طرح ہو چکا ہے کہ) -
ہم سے ابو عبد اللہ جعفر ابن محمد حسن نے کہا مجھ سے
ابو عبد اللہ ابن عمر ابن خطاب زیات نے نقل کیا
اور انہوں نے اپنے ماموں علی ابن نعمان اعلم سے
اور انہوں نے عمیر ابن متوکل ثقفی بلخی سے اور
انہوں نے اپنے باپ متوکل ابن ہریر سے روایت
کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میرے سید و
سرکار ابو عبد اللہ جعفر ابن محمد علیہ السلام نے یہ روایات
لکھوائیں اور فرمایا کہ میرے دادا علی ابن حسین علیہ
السلام نے میرے والد محمد ابن علی علیہ السلام کو میرے
سامنے یہ روایات لکھوائی تھیں۔

۱۔ اسناد صحیفہ کے سلسلہ میں سید نجم الدین بہار الشرف، محمد ابن حسن سے جن بزرگوار نے محمد بن احمد سے روایت کیا ہے واکثر
علماء و محدثین کے نزدیک عمید الرؤساء ہیثمہ اللہ ابن حامد متوفی ۳۴۰ھ میں۔ چنانچہ انہوں نے علی ابن اسکون متوفی حدود ۳۰۰ھ کے
ہاتھ کے کئے ہوئے صحیفہ پر جو اجازہ روایت ابو جعفر ابن معیہ کے لئے تحریر فرمایا اس میں لکھتے ہیں کہ ”مرد بہہ لد علی السید
بہاؤ الدین اللہ ربنا ابی الحسن محمد ابن الحسن ابن احمد۔ میں نے ان کے لئے سید بہاؤ الدین شرف ابو الحسن
محمد ابن حسن ابن احمد سے صحیفہ کی روایت کی۔ اس اجازہ کی تاریخ تحریر ۳۵۰ھ ہے اور اسی ابن اسکون کے نسخہ پر
اسے یہ اجازہ ۳۲۰ھ کے کئے ہوئے ایک تدوین نسخے پر نقل ہوا جس سے علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے نقل کیا اور شہید ابن متوفی ۳۲۰ھ
کے ہاتھ کا کما کما ہوا نسخہ بھی اس ابن اسکون کے نسخہ پر سے نقل ہوا۔ سید نجم الدین بہار الشرف کا سلسلہ روایت ابو الفضل سیستانی پر
غنتی ہوتا ہے۔ اور ابو الفضل اسے دو طریق سے روایت کرتے ہیں۔ ایک ابو عبد اللہ جعفر ابن محمد کے سلسلہ سے اور دوسرے محمد ابن
حسن ابن وزیر کے طریق سے اور یہ دونوں اسناد متوکل ابن ہریر تک پہنچتے ہیں۔ اور متوکل ابن ہریر کو صدوق آل محمد نے یرس
امام محمد باقر علیہ السلام کے تحریر کردہ نسخہ سے لکھوائی تھیں۔ اور جناب زید کے ہاتھ کا کما کما ہوا نسخہ بھی جناب یحییٰ ابن زید کے ذریعہ ان
کی نظر سے گزرا اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق کر کے دیکھ بھی لیا تھا۔

۲۔ جناب زید ابن علی رحمہ اللہ ۳۲۰ھ میں پیدا ہوئے۔ امامت کی درخشاں فضاؤں میں آنکھ کھولی اور مصیبت کے تیروں میں
پرورش پائی۔ علم و عمل، جود و سخا اور محبت و شجاعت کے اعتبار سے بڑی اہم اور برہمنیت شخصیت کے مالک تھے۔ ہمہ وقت تبادلتِ قرا

در کثرت عبادت کی دید سے طیف القرآن اور مسلمانانہ المسجد کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے۔ شیخ مسنید علیہ الرحمہ نے ان کے متعلق
ارشاد میں تحریر فرمایا ہے :-

کائن عابد اور عافیتہ استغیا شیعا و مظلوم
بالسینف با مریہ معروف وینہی عن المنکر
و یطلب بشارت الحسین علیہ السلام۔
و ما بد متورن فقیہ منی اور بڑے شجاع تھے۔ بعد یوں
کے ارتداد اور برائیوں کے استیصال اور خون سید الشہداء
کے قصاص کے لئے سرکشت کھڑے ہوئے۔

اس شریح کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آپ ایک مرتبہ عام مدینہ خالد ابن عبد الملک کے ذلت میز برتاؤ کی شرکایت ہشام ابن عبد الملک
کے ہونے تک پہنچانے کے لئے زمانہ تشریف لے گئے۔ اور جب ہشام کے ہاں باتے تو رہنے سے اڑک کر دیا، اور کوئی تحریر بھیجتے
تو وہ اس کے نیچے کچھ دیا کہ تم وہیں مدینہ چلے جاؤ۔ اور جو کہنا سنتا ہو وہ خالد ابن عبد الملک سے کہو۔ اس طرح ایک مدت گذر
گئی اور اس نے ملاقات کا موقع نہ دیا۔ اور جب اصرار زیادہ ہوا تو اس نے بالآخر ملاقات کی اجازت دی مگر اس طرح کہ
انہیں مہس کے آخری کونے میں جگہ دی گئی۔ اور گشتیوں میں تعذیب و شرافت کے معیار کو پس پشت ڈال دیا۔ ابھی آپ بیٹھے ہی تھے
کہ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم حکومت و اقتدار کے خواب دیکھ رہے ہو حالانکہ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم ایک کنیز زاد
ہو۔ آپ نے فرمایا تمہارا یہ کہنا کہ میں حکومت و خلافت کا خواہشمند ہوں۔ تو نبی کا حکم امتداد الے کے ہوا کسی کو نہیں با میری
مال کا کنیزی کا سوال تو ان الامہات لا یقعن بالرجاء عن النایات۔ ماؤں کی بقی مردوں پر بندوں کی انتہا تک
پہنچنے سے بڑھ نہیں دیتی۔ اور تم کنیز زاد کہہ کر مجھے نظروں سے گرانے اور لوگوں کی زبانوں میں مسک کرنا چاہتے ہو حالانکہ جناب
امیں بھی کنیز کے بدن سے تھے مگر خدا نے نہیں غنیمت قرار دیا اور ان ہی کے سلب سے ہونا خدا پیدا کرے۔ اور
ان ہی کی نسل سے عرب پھیلے پھوٹے اور اطراف عالم میں پھیلے تم مجھے یہی۔ ان کی کنیزی پر کیا طعنہ دے سکتے ہو۔ جب کہ میں
میں دنی حمد کی اولاد میں ہوں۔ ہشام یہ سن کر تلمذ تو نہ کر کچھ جواب دے سکا۔ ذمہ میں آکر حکم دیا کہ اس سے پھرے کو یہاں
سے باہر نکل دو۔ چنانچہ چند آدمیوں کی حراست میں انہیں شام کے اندر سے خارج کر دیا گیا۔ جب وہ آدھن واپس پہنچے گئے
تو آپ نے مدینہ کے بجائے عراق ہارٹ کر لیا اور کوفہ میں قیام کے۔ اور سے ٹھہر گئے۔ یہاں کے حالات یہ تھے کہ لوگ حکومت سے
بدول اور ہشام کے ظلم و جور سے تنگ آئے ہوئے تھے انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع
کر دی۔ ان بیعت کرنے والوں میں اعیان و اشراف کوفہ کی بھی ایک کثیر جماعت تھی۔ جب حکم عراق یوسف ابن عمر ثقفی نے
یہ صورت حال دیکھی تو وہ اس تحریک کو کچلنے کے لئے جنگ پر آمادہ ہو گیا۔ اور سے بھی جنگ کی تیاری شروع ہو گئی اور آخر کار
دونوں طرف سے تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں اور حرب و پیہ۔ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ جب اہل کوفہ نے جنگ کا رخ کچھ بدلا
ہوا پایا تو وہ اپنی روایتی نڈاری کا ثبوت دیتے ہوئے چھلنے لگے، اور صرف دو سو بیس آدمی ان کے ہمراہ لے گئے۔ آپ انہیں گئے
چنے آدمیوں کو ساتھ لے کر بڑی جرات پامردی سے یوسف ثقفی کی کئی ہزار فوج کا مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ لڑتے لڑتے
اندھیرا چھا گیا اور جنگ رک دینا پڑی۔ جناب زید بن عمرو سے مدد مانجی ہوئے تھے۔ اور کنیزی پر ایک ایسا تیرا تھا جو سر
کی بڑی کوتاہی و کمزوری میں بیعت ہو گیا تھا۔ جب اس تیر کو زید نے کہا تو اس کے نکلنے سے زید نے ہار کر رہی۔

موقع کی نزاکت کے پیش نظر انہیں اسی وقت دفن کرنا ضروری تھا اور وہ بھی اسی طرح کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ چنانچہ پوری احتیاط کے ساتھ پانی کی ایک گزدگاہ میں گرٹھا کھود کر انہیں دفن کر دیا گیا اور اس کے اوپر سے پانی بہا کر نشان قبر مٹا دیا گیا۔ مگر یوسف ثقفی نے ایک مخبر کی اطلاع پر قبر کا سراغ نکال لیا اور اس کو کھد کر لاش نکلائی اور سر کو قطع کر کے ہشام کے پاس بھیج دیا جو دمشق کے دروازے پر نصب کیا گیا اور لاش کنا سہ کوفہ میں سولی پر لٹکا دی گئی جو چار برس تک اپنی منظومتیت، خود داری اور آزادی ضمیر کی داستان دہرائی رہی۔ ہشام کے بعد جب ولید ابن یزید برسر اقتدار آیا تو اس کے حکم سے یوسف ثقفی نے پہلے اکل لاش کو جلایا اور پھر اس کی ہڈیاں اڑا دیا۔ جناب زید کی شہادت کا واقعہ روزِ شنبہ ۲ صفر ۱۲۸ھ میں پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف بیالیس برس کی تھی۔ آپ نے اپنے بعد چار فرزند چھوڑے۔ یحییٰ، ابو عبد اللہ حسین ذوالدمعہ، ابو یحییٰ یحییٰ، اور ابو جعفر محمد۔ جناب یحییٰ اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے موقع پر کوفہ میں موجود تھے مگر ان کے بعد وہ جنگ کا سلسلہ برقرار نہ رکھ سکے کیونکہ اس سانحہ کے بعد تمام اتباع و انصار متفرق ہو چکے تھے اور صرف دس آدمی آپ کے ہمراہ رہ گئے تھے۔ اس وقت بنی اسد کے ایک شخص نے آپ کو مشورہ دیا کہ وہ خراسان چلے جائیں۔ کیونکہ وہاں کے باشندے اہلبیتِ نبوت سے اس عقیدت و ارادت رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر راتوں رات خراسان کے اراد سے مدائن کی طرف ہل دیے کیونکہ اس زمانہ میں خراسان مدائن ہی کے راستہ سے جانا ہوتا تھا۔ اسی سفر میں متوکل ابن ہارون آپ کی خدمت میں باریاب ہوئے اور آپ نے جناب زید کے ہاتھ پر لکھا ہوا صحیفہ کا لہ ان کے سپرد فرمایا تاکہ وہ اسے محمد اور ابراہیم فرزندانِ عبد اللہ المحض تک پہنچا دیں۔ اس موقع پر متوکل نے جناب زید کے دعوائے امامت کے متعلق بھی استفسار کیا۔ اس کا جواب جناب یحییٰ نے دیا۔ اس سے جناب زید کے دعوائے امامت اور خروج کی نوعیت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ متوکل کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا:-

اے فرزندِ رسول! کیا آپ کے والد بزرگوار نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا تھا؟ سالانہ پیغمبر نے امامت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کے لئے جو فرمایا ہے وہ فرمایا ہے۔ فرمایا: فاسوش اے بندہ خدا! میرے دار اس سے کہیں زیادہ بظہر تھے کہ وہ کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرتے جس کا انہیں حق نہ تھا۔ بلکہ انہوں نے خود فرمایا تھا کہ میں لوگوں کو رہائے آلِ محمد کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور اس سے میرے ابنِ عم جعفر صادقؑ مراد تھے۔ میں نے کہا کیا وہ اس زمانہ میں صاحب الامر تھے؟ فرمایا ہاں۔ اور وہی تو تمام بنی ہاشم میں سب سے بڑے عالم ہیں۔
(کفایۃ الاثر قمی)

یا بن رسول! اللہ امان بالہ قد ادعی الامامة وقد جاء عن رسول اللہ فیمن ادعی الامامة کاذباً فقال ما مد یا عبد اللہ ان ابی کان اعقل من ان یدعی مالیس له بحق انما قال ادعوا کوالی الرضا من آل محمد عنی بذالك ابن عمی جعفر قلت فہم الیوم صاحب الامر قال نعم هو افضہ بنی ہاشم۔ (کفایۃ الاثر قمی)

بہر حال جب یحییٰ نکل گئے اور یوسف ثقفی کو علم ہوا تو اس نے حریش کلبی کو ان کی گرفتاری کے لئے مدائن بھیجا۔ جب آپ کو اس کے قتل

کا علم ہوا تو دائیں سے رہے اور سے سرخس کی طرف چل دیئے، اور سرخس میں زید ابن عمرو تمیمی کے ہاں چھ مہینے قیام کرنے کے بعد بلخ روانہ ہو گئے اور وہاں حریش ابن عبدالرحمن شیبانی کے ہاں اتنا عرصہ مقیم رہے کہ شام و تیار سے چل بسا، اور ولید ابن یزید بہ سہراقتدار آگیا۔ اب یوسف ثقفی نے نصر ابن سیار عامل خراسان کو لکھا کہ حریش کو پیغام بھیجو کہ وہ یحییٰ کو اپنی نگاہوں میں رکھے اور کہیں آنے جانے نہ دے۔ نصر ابن سیار نے عقیل ابن معقل عامل بلخ کو لکھا کہ حریش کو گرفتار کر لو۔ اور جب تک وہ یحییٰ کو تمہارے حوالے نہ کرے اسے نہ چھوڑو۔ عقیل نے حریش کو گرفتار کر لیا اور اُن سے سختی کے ساتھ یحییٰ کا مطالبہ کیا۔ اور اُن کے انکار پر چھ سو کوڑوں کی انہیں سزا دی گئی۔ مگر انہوں نے مہمان نوازی کے اقدار کا تحفظ کرتے ہوئے کسی طرح یحییٰ کا پتہ دینا گوارا نہ کیا۔ بالآخر اُن سے کہا گیا کہ اگر تم یحییٰ کو ہمارے حوالے نہ کر دو گے تو تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ حریش کے فرزند قریش نے جب یہ سنا تو عقیل سے کہا کہ تم میرے باپ سے کوئی تعزیر نہ کرو۔ میں اس امر کا ذمہ لیتا ہوں کہ بہت جلد انہیں ڈھونڈ کر تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ اپنی ایک جماعت کے ساتھ تلاش کے لئے نکلا اور یحییٰ اور اُن کے ایک ساتھی یزید ابن عمر کو گرفتار کر لیا اور نصر ابن سیار کے پاس روانہ کر دیا۔ نصر نے انہیں طوق و زنجیر میں جکڑ کر قید خانہ میں ڈال دیا اور تمام واقعہ یوسف ثقفی کو لکھا۔ ولید نے حکم دیا کہ یحییٰ اور اُن کے ساتھیوں کو رہا کر دیا جائے۔ جب یحییٰ قید سے رہا ہوئے تو پھر سرخس کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں سے عمرو ابن زرارہ والی ابر شہر کے ہاں گئے۔ اُس نے آپ کو کچھ زاد و سفر دے کر خراسان کی آخری سرحد بہق کی طرف روانہ کر دیا۔ بہق سے ستر آدمیوں کی ایک فوج ترتیب دے کر عمرو ابن زرارہ سے مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے۔ عمرو کو جب آپ کی نقل و حرکت کا علم ہوا تو اس نے نصر ابن سیار کو لکھا۔ نصر نے والی سرخس اور حاکم طوس کو پیغام بھیجا کہ وہ فوراً عمرو کی مدد کے لئے فوجیں روانہ کریں۔ چنانچہ دس ہزار جنگ جو سپاہی عمرو کے پرچم کے نیچے جمع ہو گئے۔ یحییٰ اپنی مٹھی بھر فوج کے ساتھ میدان میں اتر آئے اور پوری ہمت و جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ نتیجہ میں عمرو ابن زرارہ مارا گیا اور اس کی تمام فوجیں متزبر ہو گئیں۔ یہاں سے دشمن کو شکست دے کر ہرات کی طرف روانہ ہو گئے اور ہرات سے جوزجان پہنچے جو عمرو اور بلخ کے درمیان ایک تھوڑا سا شہر تھا۔ جب نصر ابن سیار کو اس شکست کا علم ہوا تو اس نے مسلم ابن اخوڑ کو آٹھ ہزار کی فوج دے کر اُن کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا اور جوزجان کے قریب مقام ارغوا میں لڑائی چھڑ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیئے اور تلواریں تلواروں سے ٹکرا کر جنگاڑیاں برسلائے لگیں۔ یحییٰ تین شبانہ روز تک اپنی مختصر فوج کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی فوج کا ایک ایک آدمی مارا گیا۔ اور عیث بن مسرقہ نے ایک تیر آپ کی پیشانی پر ایسا مارا جو سر کی ہڈی کو توڑ کر نکل گیا اور آپ نے وہیں دم توڑ دیا۔ سوزہ ابن حر نے آپ کے سر کو قطع کیا اور نصر کے پاس بھیجا اور ولید کے پاس بھیجا اور ولید نے مدینہ روانہ کر دیا جو ان کی والدہ گرامی رطلہ بنت ابی ہاشم عبداللہ ابن محمد حنفیہ کی گود میں لا کر ڈال دیا گیا۔ اور جسم نازنین کو جوزجان کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ جب اموی اقتدار متزلزل ہوا تو ابو مسلم خراسانی نے اُن کی لاش کو اُترا کر غسل و کفن دیا اور جوزجان میں ہمیشہ کے لئے سپرد خاک کر دیا۔ لیکن ابو جعفر طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ولید ابن یزید نے یوسف ثقفی کو لکھا کہ وہ ان کی لاش کو جلا دے اور خاکستر کو دریا میں بہا دے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بہر حال اتنا ضرور ہوا کہ ابو مسلم خراسانی نے جناب یحییٰ کے قاتلوں

کو چُن چُن کر قتل کیا بلکہ جس جس نے اس جنگ میں شرکت کی تھی اُسے بھی تر تین کر دیا۔ اب چونکہ وقت طور پر فنا کا رنگ کچھ بدل گیا تھا اس لئے خراسان اور اُس کے مضافات میں جناب یحییٰ کا ایک مہینہ تک سوک منایا گیا۔ اور اُس سال خراسان میں جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ جناب یحییٰ کی شہادت کا واقعہ بہت عرصہ پہلے جو سلسلہ میں پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف اٹھارہ برس کی تھی۔

جناب یحییٰ نے اپنے سلسلہ کا قائم مقام محمد اور ابراہیم فرزند عبداللہ المحض ابن حسن ثنیٰ کو قرار دیا۔ اور عادات اہل کی غلامی کرتے تھے کہ وہ اس سلسلہ میں کوئی نہ کوئی ترم ضرور اٹھائیں گے۔ چنانچہ انہی حالات کے پیش نظر جناب امام جعفر صادقؑ نے ان دونوں کو متوکل ابن ہارون کی موجودگی میں طلب کیا اور یحییٰ کی وصیت کے مطابق صحیفہ کا ملکہ اُن کے حوالے کیا، تو اُن سے فرمایا کہ تم اس صحیفہ کو مدینہ سے باہر نہ لے جانا۔ کیونکہ مجھے اظہار ہے کہ تم خرمن کر کے اور قتل کئے جاؤ گے۔ حضرت ایسی ہی پیشین گوئی زید اور یحییٰ ابن زید کے بارے میں کر چکے تھے جو حرف بحرف پوری ہو چکی تھی۔ اور یہ چیز آپ کے علم غنی کے مال اور مرکز انوار الہام ہونے کی دلیل اور منجملہ آپ کے کرامات کے ہے۔ چنانچہ ابن خلدون نے تحریر کیا ہے کہ :-

حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے ان سب کو ان اوقات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا اور یہ چیز آپ کے کرامات میں محسوب ہوتی ہے۔

کان جعفر الصادق اخبار محمد
بذات کله دھی معدودۃ فی
کراماتہ۔ (مقدمہ)

جناب یحییٰ کی شہادت ایک ایسا واقعہ تھا جس نے اموی حکومت کے خاتمہ تک ایک دم نہایت و بزرگی کی لہر دوڑادی تھی جس کا حکومت پر اثر انداز ہونا بھی نہ دیر ہی تھا۔ چنانچہ ان کا شیرازیاں گہانے لگا اور ولید ابن یزید کے مارے جانے کے بعد تو ان کو زل زلین ہو گیا۔ اس موقع پر بنی عباس اور بنی ہاشم کے متمدن کا، ذی الحجۃ ۱۱۰ھ میں مدینہ کے اندر ایک اجتماع ہوا اور اس بزم مشاورت میں یہ طے کیا گیا کہ اس موقع اقتدار کے دم توڑتے ہیں محمد ابن عبداللہ المحض کی خلافت کا اعلان کر دیا جائے، اور اسی وقت اُن کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس معاہدہ کی تعمیل بھی کر لی گئی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سفاح اور منصور وداغ بھی تھے۔ جب یہ مرحلہ طے ہو گیا تو امام جعفر صادقؑ کو بھی وہاں طلب کر لیا گیا۔ حضرت حبیب تشریف لائے اور صورت حال پر مطلع ہوئے تو آپ نے اُن کی رائے کے خلاف رائے دی۔ اور جب آپ کی بات نہ سن گئی تو آپ محمد ابن عبداللہ کے قتل اور آئندہ ہونے والے حالات کی طرف اشارہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آخر وہ رات آیا کہ اموی حکومت کا تختہ الٹ گیا اور جن کے نام کی آڑ لے کر اندلی بنکات کھڑے کئے تھے وہ خود ماردیں گئے اور خلافت بنی عباس کے پاس کے پاس پہنچی۔ اور محمد بن کے ہاتھ پر بیعت کر گئی تھی اور ان کے بھائی ابراہیم جنہوں نے وہ چھوڑ دیں۔ وہ پوش ہو گئے یہاں تک کہ سفاح کا دور اپنے اقتدار کے اوج پر پہنچا۔ امیہ کے استیصال میں گذر گیا۔ اس کے باوجود بنو امیہ کی قسمت خلافت پر ممکن ہوا اس نے بہر اوقات اسے ہی کمر و ابراہیم کی تلاش شہرت کر دی۔ اور وہ دونوں بھی اُس کی گرفت سے بچنے کے لئے حجاز کے قبل اور غیر معدودہ مقامات میں سر چھپ گئے۔ بڑے رہے۔ سلسلہ میں منصور جج سے فارغ ہو کر مدینہ آیا اور عبداللہ المحض کو طلب کیا۔ اور حبیب نے اسے

تو ان سے محمد و ابراہیم کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں رہ پون ہیں۔ جناب عبداللہ نے کہا مجھے ان دونوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ منصور یہ سن کر بھلا اٹھا اور بدزبان پراثر آیا۔ اور مکر دیا کہ انہیں لے جا کر بند کر دو۔ پناہ مردان کے گھر کو زندان قرار دے کر انہیں بند کر دیا گیا۔ اور ان کے علاوہ سادات حسنی کے دوسرے نمایاں افراد کو بھی گرفتار کر کے اسی قید خانہ میں ڈال دیا گیا۔ جب ان اسیرانِ عمن کو تین برس قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے گذر گئے تو سلاطین میں منصور دوبارہ جج کے لئے مکر آیا اور واپس میں مدینہ منورہ کے بنائے رہنے میں اُنہیں پڑا اور وہیں برادرِ غم جس کے ذریعے تمام اسیروں کو صلب کر لیا۔ ان گرفتارینِ بلا میں جناب محمد و یحییٰ ابراہیم کے خسر بھی تھے۔ منصور نے ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کر کے تہدید و سرزنش کی اور مکر و بیباکی سے محمد و ابراہیم کا پتہ پوچھا۔ انہوں نے اپنی لامعلیٰ کا اظہار کیا جس پر انہیں پیار سو تازیانوں کی مزادی گئی۔ اور بعض دوسرے سادات کو بھی مختلف مزائیں دی گئیں۔ پھر ان سب قیدیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر اور بے کچودہ اونٹوں پر سوار کر کے کوئٹہ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ انہیں مجلسِ ہاشمیہ میں بند کر دیا گیا۔ یہ مجلس ایک تہانہ تھا جہاں سب رز کی میز نہ ہو سکتی تھی۔ ان اسیروں میں سے کچھ قتل کر دیے گئے اور کچھ قید و بند کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکے اور ختم ہو گئے، اور کچھ ان مصائبِ آلام کے باوجود سخت جان ثابت ہوئے اور انتہائی سختیوں میں سسکتے تڑپتے زندگی کی سانسیں لیتے رہے۔ جب منہاج کی انتہا ہو گئی اور امام حسن کی اولاد میں سے کوئی شخص ایسا نہ رہا جو قتل یا قید نہ کیا گیا ہو تو ماہِ رجب ۳۱ھ میں محمد بن عبداللہ حکومت کے مظالم کے خلاف احتجاج کرنے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور دعائیہ سر آدمیوں کی ایک مختصر جمیعت کے ساتھ قیام کر دیا۔ اور مدینہ میں وارد ہوتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ شاہِ قید خانہ کے تمام دروازے توڑ ڈالے اور جتنے قیدی بند پڑے تھے سب کو رہا کر دیا اور قید خانہ کے محافظ و راج ابن عثمان کو جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اہل مدینہ کے ایک عمومی اجتماع میں جلسہ دیا اور منصور کے کھنڈن کرنے پر مدد اٹھایا۔ اس کے تلمذ و تم کے لرزہ بر اندام دیدینے والے واقعات و بارے میں سے حکومت کے خلاف نفرت و حسرت کے جذبات پوری شدت سے ابھر آئے۔ عباسی اقتدار کی بنیادیں متزلزل ہوتی نظر آنے لگیں۔ اور طبیعتیں ایک نئے انقلاب کی پذیرائی کے لئے آمادہ ہوئیں۔ اگر کوئی مانع تھا تو یہ کہ منصور کے ہاتھ پر بیعت لی ہو چکی ہے۔ مگر مالک بن انس نے فتویٰ دے دیا کہ وہ بیعت جبرِ داکر کے نتیجہ میں ہوئی تھی۔ اس لئے اسے توڑا جاسکتا ہے۔ ان کی تائید میں امام ابوحنیفہ، ابن عباس اور عبدالحمید ابن جعفر نے بھی فتوے دیئے۔ جب یہ مانع برطرف ہو گیا۔ تو اہل مدینہ محمد کے ہاتھوں پر بیعت کے لئے ٹوٹ پڑے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے حجاز و یمن پر اُن کا پرہیزگار لہر آنے لگا۔ جب منصور کو ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو وہ سخت پریشان ہوا اور فوراً کود آیا۔ اور ایک خط بطور امان نامہ محمد کے پاس بھیجا اور سب سے داؤں تیج کھیلتے ہوئے صلح کی پیشکش کی۔ اور امان کا وعدہ کیا۔ محمد نے خط پڑھا اور اس کا ایک منسل جواب لکھی۔ اور امان کے سلسلہ میں تحریر کیا کہ قرآن دینے والے ہوتے کون ہو، اور پھر تمہارے قول کا اعتبار ہی کیا ہے۔ تم نے ابن ہبیرہ اور اپنے چچا عبداللہ ابن علی اور ابو مسلم خراسانی سے بھجوا دیے۔ مگر اس کا حشر کیا ہوا۔ یہی نامہ سب کو نبوت کے گناہ اتر دیا۔ اور اب کچھ سے امان کا وعدہ کرتے ہوئے محمد سے منفی نہیں ہے کہ اس امان کے پرے میں تمہارا منہد کیا ہے۔ جب منصور کا یہ حربہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ تو اس نے سیسی ابن موسیٰ کو تیار ہزار سوار اور دو ہزار پیادوں کا

ایک لشکر دے کر مقابلہ کے لئے روانہ کیا۔ اس لشکر نے مدینہ پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا اور پاؤں طرف سے دوسرا رخ کر کے راستے بند کر دیئے۔ مدینہ کے سوراوڑوں نے جب چمکتی ہوئی تلواریں دیکھیں تو سخت ہراساں ہوئے، اور انتاب دین بذا جس تیزی سے ابھرے تھے اسی تیزی سے دب گئے۔ بیعت کا رشتہ پھر سے جوڑ لیا اور حکومت کے سامنے سر جھکا دیئے۔ ہزاروں میں سے صرف تین سو سولہ آدمی محمد کے ہمراہ رہ گئے جنہوں نے غسل کیا۔ جسموں پر حنوط ملا، سرورں پر کفن باندھے اور جان دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس مختصر فوج نے ابھی قدم اٹھایا ہی تھا کہ عیسیٰ نے کوہِ سلع پر سے لشکار کر محمد کو کہا اے محمد! تم ہتھیار رکھ دو تمہارے لئے امان ہے۔ محمد نے کہا کہ نہ تمہارے وعدہ کا کوئی اعتبار ہے اور نہ اس کے وعدہ کا جو تخت امارت پر متمکن ہے۔ اور ہو بھی تو ہم ہمیشہ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے رہے ہیں۔ اب اس عار کو کیسے گوارا کر سکتے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے مرجائیں گے۔ مگر اپنے قائدانی دستور کے خلاف نہیں کریں گے۔ اور یہ کہہ کر تلوار نیام سے باہر نکال لی۔ اور مٹھی بھر فوج کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اور اس طرح جی توڑ کر لڑے کہ تین مرتبہ دشمن کو اپنی جگہ تھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ دشمن کے ایک سپہ سالار حمید ابن قحطلبہ نے دیکھا کہ اس طرح جیتا مشکل ہے۔ اس نے خندق کی طرف سے بڑھنا چاہا۔ محمد کے ہمراہیوں نے تیرکانوں میں جوڑے اور دشمن کا راستہ روکنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ مگر ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی اور وہ خندق کو عبور کر کے آگے بڑھ آیا۔ اور دست بدست جنگ شروع ہو گئی۔ عیسیٰ نے اپنی پوری فوج کو ایک دم حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ محمد کی فوج نے تلواروں کے نیام توڑ ڈالے اور ایسا شدید حملہ کیا کہ عیسیٰ کی فوج شکست کھا کر پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن یہ پیچھے ہٹنا ایک دوسرے حملہ کا پیش خیمہ تھا، چنانچہ اس نے دوسری طرف سے پھر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ یہ مختصر سی فوج بے دست و پا ہو کر رہ گئی۔ اور ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ حمید ابن قحطلبہ نے محمد کے سینہ پر نیزہ مارا اور انہیں شہید کر دیا اور سر کو قطع کر کے منصور کے پاس روانہ کر دیا جو کوفہ میں نصب کیا گیا، اور مختلف شہروں میں پھرایا گیا۔ اور لاش کو ان کی ہمشیرہ زینب اور دختر فاطمہ نے مل کر اٹھایا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ یہ واقعہ ۱۵ ماہ رمضان روزِ در شنبہ ۵۸ھ میں پیش آیا۔ اس وقت محمد کی عمر صرف ۴۵ برس کی تھی۔

ادھر محمد کا تو یہ انجام ہوا اس طرف انہوں نے اپنے بھائی ابراہیم کو بصرہ روانہ کر دیا تھا تاکہ وہاں کی فضا ہموار کریں اور جب عادت ساز گاہ ہوں تو خروج کر دیں۔ ابھی انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا کہ محمد اور ان کے تمام ہمراہیوں کے قتل کی خبر آگئی۔ آپ نے بغیر کسی تاخیر کے کچھ فوج فراہم کی اور مکہ شوال ۵۸ھ کو خروج کر دیا۔ منصور کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ بہت سٹ پٹایا اور یہ عہد کیا کہ جب تک ابراہیم کو ٹھکانے نہیں لگائے گا بستر پر آرام نہیں کرے گا اور نہ عیش و تنعم سے کوئی سروکار نہیں رکھے گا۔ اگرچہ اس کی فوجیں مختلف محاذوں پر لڑ رہی تھیں اور شام، افریقہ اور خراسان ایسے دور دراز مقامات پر پھیلی ہوئی تھیں، پھر بھی اس نے ایک فوج ترتیب دی اور عیسیٰ ابن موسیٰ کی زیر قیادت اسے ابراہیم کے تعاقب میں روانہ کر دیا۔ ابراہیم نے ابھی محاذِ جنگ کے لئے کچھ طے نہ کیا تھا کہ اہل کوفہ کی ایک جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے عرض کیا کہ آپ یہاں سے کوفہ تشریف لے چلئے وہاں ایک لاکھ جانباہز آپ کے پرچم کے نیچے جمع ہیں۔ ابراہیم اہل بصرہ کے رز کے باوجود آمادہ ہو گئے اور اپنی فوج کو یکجا کر کے کوفہ کی طرف چل پڑے۔ ابھی کوفہ تقریباً پچاس میل کے فاصلہ پر ہوگا، کہ مقت

با شمری میں عیسیٰ کے لشکر سے ٹکڑ بھڑ ہو گئی۔ اب نہ آگے بڑھنے کی کوئی صورت رہی اور نہ پیچھے ہٹنے کی وہیں پر مکرر شروع ہو گیا۔
 تواریں بے غیام ہو کر نکل آئیں۔ تیر اندازوں نے کمابہ سیدھی کیں اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ ابراہیم کی فوج
 نے اس طرح بڑھ بڑھ کے حملے کئے کہ فوج مخالف کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر کوفہ کی مددوں کو چھوٹنے لگے۔ عیسیٰ
 کے ہمراہ صہبہ سو آدمی رہ گئے۔ اور قریب تھا کہ فوج کا ایک ریلہ انہیں بھی بہا لے جائے کہ ابراہیم نے میدان جنگ کی کٹھن
 اور گرمی و نیش سے گھبرا کر بند تباکھوں سے اور سینہ کے اوپر سے پیرا بن اٹھا لیا۔ ایک تیر انداز نے اس موقع سے فائدہ
 اٹھاتے ہوئے آپ کے حلق پر ایک ایسا کاری تیر لگایا کہ آپ نے بے دم ہو کر گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیے۔ اور
 جب منہ نہ جاسکا تو زمین پر گر پڑے اور دم توڑ دیا۔ اُن کے دم توڑتے ہی جنگ کا پورا نقشہ بدل گیا۔ ہماری بہوئی فوج
 فاتح بن گئی، مرجائے ہوئے چہرے شاداب ہو گئے۔ اور شاداب چہرے مرجائے گئے۔ عیسیٰ نے اُن کے سر کو قطع کر کے منصور کے پاس
 روانہ کر دیا۔ اس نے پتہ تو اسے کوفہ میں آدیاں کیا اور پھر ربیع کے ہاتھ اُن کے والد عبداللہ المحض کے پاس بھیج دیا۔ جب
 ربیع اُن کا سولے کر زنداں میں داخل ہوا تو دیکھا کہ عبداللہ مسلسل عبادت پر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ
 ہوئے تو وہ سر اُن کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنے فرزند کے سر پریدہ کو سینے سے لگایا اور فرمایا رحمک اللہ یا ابا القاسم
 داحدا بلک دسہلا لقد وفیت بعہد اللہ و میثاقہ (اے ابراہیم اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک مرجائے بے شک تو نے
 اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو پورا کیا) اس کے بعد ربیع سے مطالب ہو کر فرمایا کہ منصور سے بس اتنا کہنا کہ ہماری بیسیستوں کے دن
 ختم ہو گئے۔ تم تھوڑے دن اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کر لو۔ اور یاد رکھو کہ تمہیں بھی ایک دن مرنا ہے۔ اب ہماری اور
 تبارق ملقات اللہ تعالیٰ کی معدلت گاہ میں ہوگی اور وہی ہمارا اور تمہارا فیصلہ کرے گا۔

ابراہیم کی شہادت کا واقعہ روز و شبہ ماہ ذی الحجہ ۳۵ھ میں پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر اڑتالیس برس کی تھی۔
 اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اقدامات دناعی حیثیت رکھتے تھے کہ ان کے بغیر جان و مال و ناموس کا تحفظ ممکن
 ہی نہ تھا، یا بارمانہ حیثیت رکھتے تھے اور مقصد امن عالم کو خاک میں ملا کر ذاتی نفوذ و اقتدار حاصل کرنا تھا یا صحیح اسلامی
 حکومت کے قیام، حدودِ الہیہ کے اجراء اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلہ میں تھے۔ اور اس صورت میں وہ امام جعفر
 صادق علیہ السلام کی اجازت سے تھے یا از خود۔ اگر از خود تھے تو امام علیہ السلام ان اقدامات پر خوش تھے یا ناراض کہ اُن کی
 اجازت و رضامندی کی صورت میں مذہبی حیثیت سے یہ اقدامات صحیح سمجھے جائیں ورنہ غلط ضرورت ہے کہ واقعات کو عقیدت
 کے دھندلوں سے بچا کر ان تمام گوشوں کا ایک اجمالی جائزہ لیا جائے تاکہ ان شمنیستوں کا صحیح موقف معلوم ہو سکے۔ جنابِ نید
 کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک جلیل القدر فرزند تھے اور اس نسبی رفعت کے ساتھ علم و
 عمل کی بلند یوں پر بھی فائز تھے۔ لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ حالات انہیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ہشام ابن عبدالملک کے سامنے
 اس کے دل خاندان عبدالملک کی شکایت پیش کریں۔ مگر نفرت شاہی انہیں دربار میں تنوری کی اجازت نہیں دیتی۔ اور ہشام
 امرار کے بعد موقع دیا جاتا ہے تو اس وقت جب دربار حاشیہ نشینوں اور اموی کارندوں سے کچھ کچھ بھرا ہوا تھا تاکہ نہ انہیں
 بیٹھنے کو جگہ ملے اور نہ کھڑے ہونے کو۔ اور لونڈی بچہ اور اس قسم کے دوسرے ناشائستہ الفاظ سے ان کی توہین و تذلیل کی جاتی

ہے۔ اور پھر شکایت کا ازالہ تو درکنار اس کا سننا بھی گوارا نہیں کیا جاتا اور ذلت کے ساتھ باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اس مرد عمل نے انہیں مجبور کیا کہ وہ گھر کا گوشہ چھوڑ کر اس توہین اور اموی اقتدار کے ان مظالم کا بدلہ لیں جو ان کے دادا امام حسین علیہ السلام اور ان کے نامان کے دوسرے افراد پر کئے گئے تھے۔ اور ہر قتل و قیسری نظام کو ختم کر کے اقتدار کو اس کے صحیح مرکز پر قائم کریں۔ اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے بظاہر اسباب بھی مہیا ہو گئے تھے اس طرح کہ مدائن، بصرہ، واسطہ، موصل، خراسان، جربان اور جزیرہ کے باشندوں کے علاوہ صرف کوفہ کے پندرہ ہزار آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی مدد کا یقین دلایا۔ اب صرف امام علیہ السلام کی اجازت کی ضرورت تھی۔ چنانچہ آپ نے امام علیہ السلام سے خروج کے متعلق استفسار کیا تو حضرت نے فرمایا:-

یا عم ان رضیت ان تكون المقتول
المصلوب بالکناسة نشانک

اے چچا اگر آپ اس پر راضی ہیں کہ کناسہ کوفہ میں قتل کئے جائیں اور سولی دئے جائیں تو پھر جیسے آپ کی مرضی۔

اس سے اگرچہ راسخ طور پر اجازت ظاہر نہیں ہوتی مگر رضامندی کا پتہ ضرور چلتا ہے اور اس کے ساتھ انہیں انجام سے بھی مطلع کر دیا ہے اور یہ رضامندی کے منافی نہیں ہے۔ اس رضائے امام کے سلسلہ میں علامہ مغانی نے تنقیح المقال میں تحریر کی ہے:-

هذا فی زید حق دل علیہ الاجماع
من اصحابنا والاخبار المستفیضة
التي کادت تبلغ حد التواتر۔

یہ رضامندی زید کے بارے میں تو صحیح ہے۔ اور اس کی دلیل ہمارے اصحاب کا اجماع اور وہ احادیث ہیں جو حد استفاضہ بلکہ قریب قریب حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔

اور شہید علیہ الرحمہ نے قواعد میں اسر بالمعروف ونہی عن المنکر کے تحت اس کی تصریح کی ہے کہ جناب زید کا شریعت امام علیہ السلام کے اذان سے تھا۔ اور جناب زید کی مصلحت اندیشی تھی کہ انہوں نے اس اذان کو نفس رکھنے کی کوشش کی تاکہ اس زمانہ انتداب و دورِ پرفتن میں امام علیہ السلام کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ تو اب کوئی وجہ نہیں کہ جناب زید کے اقدام کو غلط اور جہاد اسلام کے خلاف سے غارت تصور کیا جائے۔ اب رہے جناب یحییٰ، تو وہ اگرچہ فرقہ زیدیہ کے نزدیک زیدی مسکب، در سلسلہ انوارت اپنے پدر گرامی کے جانشین تصور کئے جاتے ہیں اس لئے کہ زید کے نزدیک امام کے لئے نصرت و مذہبوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ فاطمہؑ جو خواہ امام حسنؑ کی اولاد میں سے ہو یا امام حسینؑ کی اولاد میں سے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ ثروت و معرکہ آرائی کریں۔ اور یہ دونوں باتیں جناب یحییٰ میں جمع تھیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں فرقہ زیدیہ سے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ وہ امیر اتنا مشرک اور بت کے قائل تھے۔ چنانچہ کتاب مقتضب الثر سے صاحب تنقیح المقال نے یہ روایت نقل کی ہے:-

عن یحییٰ ابن زید قال سئلت ابا
عن الائمة فقال الائمة انت
عشر۔ اربعة من الماضین
ثمانیة من الباقین قتلت
فسمعهم یا اباہ قال اما الماضین

یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد زید بن عن سے بڑے متعلق سوال کیا انہوں نے فرمایا ائمہ بارہ ہیں پانچ گزر چکے اور آٹھ باقی ہیں۔ میں نے پوچھا ان کے نام کیا ہیں؟ فرمایا جو گزر گئے وہ علی ابن ابی طالب، حسن، حسین اور علی بن حسین ہیں۔ اور جو باقی ہیں ان میں سے ایک میرے بھائی محمد بن

فعلی بن ابی طالب والحسن والحسین
وعلی بن الحسین ومن الباقین اخی
الباقی و بعد جعفر الصادق ابنہ و
بعد موسیٰ ابنہ و بعد علی ابنہ بعد
محمد بنہ و بعد علی ابنہ بعد الحسن
ابنہ و بعد المہدی ابنہ فقلت یا ابیہ
الست مترم قال لا والکنی من العترة
قلت فمن این عرفت اسمائهم قال عہد
معه و عہد الیہ رسول اللہ -

ہیں۔ اور ان کے بعد ان کے فرزند جعفر صادق اور
ان کے بعد موسیٰ ابن جعفر اور ان کے بعد علی ابن موسیٰ
اور ان کے بعد محمد ابن علی اور ان کے بعد حسن ابن محمد
اور ان کے بعد ان کے فرزند حضرت مہدی ہیں۔ میں
نے کہا بابا کیا آپ ان میں سے نہیں ہیں؟ فرمایا میں
نہیں ہوں۔ میں نے عرض کیا یہ نام آپ کو کس ذریعہ
سے معلوم ہوئے؟ فرمایا یہ ایک سلسلہ سلسلہ عہد کی
صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم
سبک پہنچے ہیں۔

ان روایت سے جہاں جناب زید کے قتل پر روشنی پڑتی ہے وہاں جناب یحییٰ کے متعلق بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ امامت کے سلسلہ
میں کیا عہدہ رکھتے تھے اس سے کہ یہ امر ثابت مستبعد ہے کہ وہ ایک روایت اپنے پدر گرامی سے نقل کریں اور بغیر کسی رد و قدح
کے اسے بیان فرمائیں اور خود اس کے معتقد نہ ہوں۔ یا جناب زید کے اس اقرار کے باوجود کہ وہ امام نہیں ہیں ان کی امامت
کے قائل ہو کر فرقہ زیدیہ کے پہنچا ہو جائیں اور ان کے جہاد بالسیف سے ان کے زیدی المسک ہونے پر استشہاد بھی صحیح نہیں
ہے اس سے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے پدر گرامی کے انتقام یا حفظ جان کے لئے جنگ کی ہو یا علامیہ فسق و فجور کو پران پر ڈھکنے
اور خود استبداد کو فروغ پاتے دیکھ کر یہ نظریہ قائم کیا ہو کہ یہ تلوار کے سانچہ امر بالمعروف و نہی منکر کا مورد ہے اور اس میں فرقہ
زیدیہ کے معتقدات خیل نہ ہوں بہر حال ان کے جہاد بالسیف کی نوعیت کے متعلق ایک رائے نہیں قائم کی جاسکتی اور ان کا یہ اقتدار
کتنے ہیں تو جناب شریک یا اس کا نتیجہ ہو کوئی استناد خاص نہیں رکھتا البتہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ان کے حق میں دعائے خیر
کرنے پر یہ فرما رہے ہیں یا حقہ یا بامہ واجدادہ " نہ رحمت کرے میرے ابن علم پر اور انہیں ان کے آباد ابد
کے ساتھ ساتھ رکھے ان کے سینے پر ایمان کا کاشف ہے۔

دور و برہم کے ٹرنٹ کا پس منظر یہ ہے کہ جب اموی اقتدار اپنے جبر و تشدد اور ظلم و استبداد کے نتیجہ میں چلہ رخ سمھری
کی طرف متوجہ رہا اور ملک میں بغاوت کے آثار نمودار ہوئے تو محمد ابن عبداللہ الحنفی کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی اور یہ امر یقینی
تصور کیا جائے گا کہ بنی اہلبیت کے ہاتھ ہی اقتدار کی باگ و در اول دخل سے ہاتھ میں آجائے گی۔ مگر یہ راستہ اپنا کام
کیا اور اقتدار و بدولت اس کے بجائے بنی عباس کی طاقت منتقل ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں میں ٹکڑھن گئی۔ سناح نے
اپنی حکمت عملی سے ہم سے رعب اللہ الحنفی کا منہ اپنی داؤد و بشر سے بند کر دیا۔ اور شروع شروع میں محمد و ابراہیم کے
مستحق کچھ بڑے کچھ کی۔ مگر بعد میں باطنی سکوت اختیار کر لیا۔ سناح کے بعد سبب منصور تخت خلافت پر متمکن ہوا تو اس کے
دل میں زہدیت کیلئے لگی چراگ نے محمد کے ہاتھ پر کی تھی۔ اس نے چاکہ نہیں ٹٹو ہو سکے محمد اور ابراہیم کا خاتمہ کر دے
گا کہ یہ منشا سے جائے۔ ورنہ منصور کو محمد و ابراہیم کی تلاش و جستجو کی اتنی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس کے علاوہ اسے اس خطرہ کا

بھی پوری طرح احساس تھا کہ وہ کسی نہ کسی وقت شعلہ جوالہ بن کر بھڑک سکتے ہیں اور پورے ملک میں آگ لگا دے سکتے ہیں۔ اس فحشہ کے پیش نظر اس نے تمام بنی حسن کو گرفتار کر لیا تاکہ ان کے ذریعہ محمد و ابراہیم کا کچھ کھوج نکل سکے۔ مگر وہ دونوں اس طرح روپوش رہے کہ حکومت ان تک دسترس حاصل نہ کر سکی۔ لیکن وہ کب تک حکومت کے پنجہ استبداد سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ خراہوں نے خروج کا نتیجہ کر لیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو روحانی سلطنت کے تاجدار اور علم نبوت کے خزینہ دار تھے انہوں نے محمد کے والد عبداللہ المنعم کو سمجھایا بچھایا اور محمد کو خروج سے منع کیا اور اس کے انجام سے ڈرایا۔ مگر ان کی منہج طبیعت نہ ماری اور نہ کسی کے چند آدمیوں کے ساتھ حکومت سے ٹکر لینے پر آمادہ ہو گئے۔ اور نتیجہ وہی ہوا جس کا ذکر حضرت زین العابدین علیہ السلام سے اس ارشاد میں ہے :-

واللہ ما یخرج منا واحد قبل خروج
القائر الا کان مثله مثل فرخ طائر
طار من وکره قبل ان یستوی جناحا
فاخذہ السببان فعبثوا بہ۔

خدا کی قسم ظہور حضرت قائم سے پہلے ہم میں سے جو خروج کرے گا
اس کی مثال اس پرندے کی ہے جس کے بال در پر پوری
طرح مستحکم نہ ہوئے ہوں اور وہ گھونسلے سے اڑ کھڑا ہو اور
بچے اسے پکڑ لیں اور جس طرح چاہیں اسے نوپیں گھسیٹیں۔

اس سلسلہ میں جو چیز کھٹکتی ہے وہ یہ کہ یہ اقدام بلاشبہ امام علیہ السلام کی رہنمائی کے خلاف تھا۔ اور مختلف موارد پر ان کے حکم سے سرتابی کی گئی جس کے بعد اس جنگ کی دینی و مذہبی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ مگر بایں ہمہ بعید نہیں کہ امام علیہ السلام چشم پوشی فرمائیں اور خداوند عالم ان کی مظلومیت و بے چارگی کے پیش نظر ان سے درگزر فرمائے۔ ان شہداء پر مختلف شعراء نے مرثیے کہے اور دجل خزاعی نے اپنے مشہور قصیدہ نایبہ میں ان کا بھی ذکر کیا ہے ان میں سے چند شعریہ ہیں :-

افاحم قومی یا ابنہ الخیر فاند بی
نجوم سہلوت بامرض فلات

اے فاطمہ! اے پیغمبر کی برگزیدہ بیٹی اٹھیے اور بایان میں بکھرے ہوئے آسمان کے تاروں کی نسبت قائم بچھائیے۔

قبور بکوفان و آخری بطیبہ
و آخری بفتح نالہا صلواتی

کچھ قبریں کوفہ میں ہیں کچھ مدینہ میں اور کچھ مکہ کے نزدیک مقام فح میں ان قبروں پر میرا سلام ہو۔

و آخری بامرض الجوز جان محلہا
وقبر بباخمدی لدی الغربات

اور کچھ سرزمین جوزجان میں واقع ہیں اور کچھ غزوات کے پاس مقام باخمدی میں۔

سابقہم ما حجب مدہ راکب
وما ناح قسری علی الشجرات

میرے آنسوؤں کا سلسلہ اس وقت جاری رہے گا جب تک عاجی جج کے لئے سفر کرتے رہیں گے اور قمریوں درختوں پر

نور خروانی کرتی رہیں گی۔

۱۔ آیہ قرآنی بین شجرہ ملعونہ مراد بنی امیہ ہیں۔ صادق آل محمد کی روایت کے مدد و متعدد منسبین نے اس کا ذکر کیا ہے

چنانچہ امام فخر الدین رازی نے تحریر کیا ہے :-

عن ابن عباس ان لشجرۃ الملعونۃ فی
حضرت ابن عباس سے وارد ہوا ہے کہ قرآن مجید میں شجرہ

القرآن ہی بنوامیۃ (تفسیر کبیر جلد ۵ ص ۴۱)

معوذ سے مراد بنی امیہ ہیں۔

اور اس کی تائید میں حضرت عائشہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے مردان سے خطاب کر کے فرمایا لعن اللہ اباک و انت فی سلبہ فانت من لعنہ اللہ (خدا نے تیرے باپ کو لعنت کی جب کہ تو بھی اس کے سلب میں تھا۔ لہذا تو بھی وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے)۔ اسی طرح تفسیر ابن جریر، تفسیر درمنثور، شرح ابن ابی الحدید، تاریخ خطیب بغدادی وغیرہ میں ذکر ہے۔ اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس شجر کے زیر سایہ نفسانیت و خواہش پرستی نے منزل کی، اس کی شاخوں میں فسق و بدکاری نے اپنا آشیانہ بنایا۔ اور اس کے مسموم پھلوں نے اسلام کے کام و دھن کو تلخ کر دیا۔ اس دور نے اخلاقی اقدار کیسے ختم کر دیئے۔ حق طلبی کو جرم قرار دے کر آزادی رائے کو سلب کر دیا۔ اور اپنے اقتدار کے تحفظ کے لئے اہمیت رسول اور ان کے دستوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور امت کے لئے بدئے جان بن گئے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے لکل امة افنة و افنة هذه الاممة بنو امیة دکنز العال "ہر امت کے لئے ایک آفت ہوتی ہے اور اس امت کے لئے بنو امیہ آفت ہیں۔" چنانچہ سینکڑوں نہیں ہزاروں اسلام کی قیمتی شخصیتیں ان کی تیغ ظلم کی نذر ہوئیں، بے شمار شہیدوں کی مقدس لاشیں آگ میں جلائی اور ذور جاہلیت کی رسمیں پھر سے زندہ کر دی گئیں۔ آخر اس ظلم و ستم کی کس نتیجہ میں اس مضموم دور پر زوال آیا، اور تراسی سال پار چھینے جو ہزار ہینوں کے برابر ہوتے ہیں حکومت کرنے کے بعد صنعت عالم سے حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔

الصَّحِيفَةُ الْكَامِلَةُ السَّجَّادِيَّةُ

جب آپ دعا مانگتے تو اس کی ابتداء خدائے
بزرگ و برتر کی حمد و ستائش سے فرماتے چنانچہ
اس سلسلہ میں فرمایا :-

سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو ایسا اول ہے
جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا اور ایسا آخر ہے جس کے
بعد کوئی آخر نہ ہو گا۔ وہ خدا جس کے دیکھنے سے دیکھنے
والوں کی آنکھیں عاجز اور جس کی توصیف و ثناء سے وصف
بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں۔ اس نے کائنات کو
اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور اپنے منشاء ازل سے پیدا
ہوا کو انہیں ایجاد کیا۔ پھر انہیں اپنے ارادہ کے راستہ پر
چلایا اور اپنی محبت کی راہ پر ابھارا۔ جن حدود کی طرف
انہیں آگے بڑھایا ہے ان سے پیچھے رہنا اور جن سے
پیچھے رکھا ہے ان سے آگے بڑھنا ان کے قبضہ اختیار
سے باہر ہے۔ اسی نے ہر (ذی) روح کے لئے اپنے (پیدا
کردہ) رزق سے معین و معلوم روزی مقرر کر دی ہے
جسے زیادہ دیا ہے اُسے کوئی گھٹانے والا گھٹا نہیں
سکتا اور جسے کم دیا ہے اُسے کوئی بڑھانے والا بڑھا نہیں
سکتا۔ پھر یہ کہ اسی نے اُس کی زندگی کا ایک وقت مقرر
کر دیا اور ایک معینہ مدت اس کے لئے ٹھہرا دی جس
مدت کی طرف وہ اپنی زندگی کے دنوں سے بڑھتا اور
اپنے زمانہ زیست کے سالوں سے اس کے نزدیک ہوتا
ہے یہاں تک کہ جب زندگی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِذَا ابْتَدَأَ بِالدُّعَاءِ بَدَأَ بِالتَّحْمِيدِ
لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّنَاوُعِ عَلَيْهِ فَقَالَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ بِلَا أَوَّلٍ كَانَ
قَبْلَهُ وَالْآخِرِ بِلَا آخِرٍ يَكُونُ بَعْدَهُ
لَمْ يَزَلْ قَصْرَتْ عَنْ رُؤْيِيهِ أَبْصَارُ
الْمَاضِينَ وَعَجَزَتْ عَنْ تَعْيِهِ أَوْهَامُ
الْمَوَاضِعِينَ ابْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ الْخَلْقَ
ابْتَدَعَ أَعْمًا وَاخْتَرَعَ خَفِيًّا عَلَى مَشِيئَتِهِ
اخْتَرَعَ أَعْمًا ثُمَّ سَلَكَ بِهِمْ طَرِيقَ رَأْدِهِ
وَبَقِيَ خَفِيًّا فِي سَبِيلِ مَحَبَّتِهِ لَا
يَسِيرُ كَوْنًا خَيْرًا عَمَّا كُنْ فَهُمْ
الْبَيْدُ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَقَدُّمًا إِلَى
مَا اخْتَرَعَهُ عَنْهُ وَجَعَلَ لِكُلِّ رُوحٍ
مِنْهُمْ قُوَّتًا مَعْلُومًا مَقْسُومًا
مِنْ رِزْقِهِ لَا يَنْتَحِي مَنْ زَادَهُ
نَاقِصٌ وَلَا يَزِيدُ مَنْ كَفَّصَ مِنْهُمْ
زَائِدٌ ثُمَّ ضَرَبَ لَهُ فِي الْحَيَاةِ أَجَلًا
مَوْثُوتًا وَنَصَبَ لَهُ أَمَدًا مَعْدُودًا
يَتَخَفَّ إِلَيْهِ بِأَيَّامِ عُمُرِهِ قِ
يَرْفَعُهُ بِأَعْوَابِ كَهْمِهِ حَتَّى إِذَا
بَلَغَ أَقْلَهُ أَثَرَهُ وَأَمَّتَهُ عِبَاسُ حَسَابِ

اپنی عمر کا حساب پورا کر لیتا ہے تو اللہ اُسے اپنے ثواب بے پایاں تک جس کی طرف اُسے بلا یا تنہا یا خوفناک مذاب کی جانب جسے بیان کر دیا تنہا تبس رُز کے بعد پہنچا دیتا ہے تاکہ اپنے عدل کی بناء پر بروں کی اُن کی بد اعمالیوں کی سزا اور نیکو کاروں کو اچھا بدلہ دے۔ اُس کے نام پاکیزہ اور اُس کی نعمتوں کا سلسلہ لگتا رہے۔ وہ جو کرتا ہے اُس کی پوچھ گچھ اس سے نہیں ہو سکتی اور لوگوں سے بہر حال باز پرس ہوگی۔

تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے کہ اگر وہ اپنے بندوں کو حمد و شکر کی معرفت سے محروم نہ رکھتا اُن پیغمبر علیہ السلام نے دیئے ہیں اور اُن پے در پے نعمتوں پر جو اُس نے نرادی سے بخشی ہیں تو وہ اس کی نعمتوں میں تسرت تو کرتے مگر اُس کی حمد نہ کرتے۔ اور اس کے مدق میں ناریخ البالی سے بسر تو کرتے مگر اس کا شکر بجا نہ لاتے اور ایسے ہوتے تو انسانیت کی حدوں سے نکل کر چوپایوں کی حد میں آجاتے، اور اس توصیف کے مسداق ہوتے جو اس نے اپنی محکمہ کتاب میں کی ہے کہ وہ تو بس چوپایوں کے مانند ہیں جبکہ اُن سے بھی زیادہ راہِ راست سے بھٹکے ہوئے۔

تمام تعریف اللہ کے لئے ہے کہ اُس نے اپنی ذات کو ہمیں پہنچوایا اور حمد و شکر کا طریقہ سمجھایا اور اپنی پُروردگاری پر علم و اطلاع کے دروازے ہمارے لئے کھول دیئے اور توحید میں تنزیہ دانہ اس کی طرف رہنمائی کی اور اپنے معاملہ میں شرک و کجروی سے ہمیں بچایا۔ ایسی حمد جس کے ذریعہ ہم اُس کی مخلوقات میں سے حمد گزاروں میں زندگی بسر کریں اور اُس کی خوشنودی و بخشش کی طرف بڑھنے والوں سے سبقت لیجائیں ایسی حمد جس کی بدولت ہمارے لئے برزخ کی تاریکیاں چھٹ جائیں اور جو ہمارے لئے قیامت کی راہوں کو آسان کر دے اور حشر کے مجمع نام میں ہماری قدر و منزلت کو بلند

عُمُرِهِ قَبَضَهُ إِلَى مَا نَدَبَهُ إِلَيْهِ مِنْ
مَوْفُورٍ ثَوَابِهِ أَوْ مَحْذُورٍ عِقَابِهِ
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا
وَلِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى
عَدْلًا مِنْهُ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَتَطَاهَرَتْ
أَلَاؤُهُ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ
يَسْأَلُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كُوِّنَ
حَبَسٌ عَنْ عِبَادِهِ مَعْرِفَةً حَمْدِهِ عَلَى
مَا أَبْلَاهُمْ مِنْ مَنِّهِ السُّتَابِقَةُ وَ
أَسْبَغَ عَلَيْهِمْ مِنْ نِعَمِهِ الْمُتَطَاهِرَةُ
لَتَصَرَّفُوا فِي مَنِّهِ فَكَمْ يَحْمَدُوهُ
وَكَمْ يَشْكُرُوهُ فِي رُحْمِهِ فَكَمْ يَشْكُرُوهُ
وَلَوْ كَانُوا كَذِبًا لَخَرَجُوا مِنْ
حُدُودِ الْإِنْسَانِيَّةِ إِلَى حُدُودِ الْبَهِيمِيَّةِ
فَكَانُوا كَمَا وَصَفَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ
إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
سَبِيلًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا عَدَفْنَا
مِنْ نَفْسِهِ وَأَكْهَمْنَا مِنْ شُكْرِهِ وَ
فَتَحَ لَنَا مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ بِرُتُوبِيَّتِهِ
وَكُنَّا عَلَيْهِ مِنَ الْخَلَاصِ لَهُ فِي
تَوْحِيدِهِ وَجَنَّبَنَا مِنَ الْإِلْهَادِ
وَالشَّقِ فِي أَمْرِهِ حَمْدًا نَعْمَدُ بِهِ
فِي سَنَةِ حَمْدِهِ مِنْ خَلْقِهِ وَكَسِبَتْ
بِهِ مَنْ سَبَقَ إِلَى رِضَائِهِ وَعَفْوِهِ
حَمْدًا يُبَيِّنُ لَنَا بِهِ ظُلُمَاتِ الْبُرْزَخِ
وَيُسْقِلُ بَيْنَنَا بِهِ سَبِيلَ السَّبْعِثِ
وَيُشْرِفُ بِهِ مَنَازِلَنَا عِنْدَ مَوَاقِفِ

اِنَّ شَيْءًا يَكُونُ يُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
 كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَوْمَ لَا
 يُفْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا
 هُمْ يُنصَرُونَ حَمْدٌ يَرْتَفِعُ مِنَّا
 اِلَى اَعْلَى عِلِّيِّينَ فِي كِتَابٍ مَرْقُومٍ
 يَشْهَدُ الْمَكْرُوبُونَ حَمْدًا تَقْدِيرُهُ
 عِيُونًا اِذَا بَرَقَتِ الْاَبْصَارُ وَتَبَيَّنَ
 بِهِ وُجُوهُنَا اِذَا سُودَتِ الْاَبْصَارُ
 حَمْدٌ نَفَقَ بِهِ مِنَ الْيَوْمِ نَارِ اللَّهِ اِلَى
 كَرِيمٍ جَوَارِ اللَّهِ حَمْدًا اَنْزَا حِمُّهُ مَلِكُتَهُ
 سَقَرِيْنٍ وَنُضَامٌ بِهِ اَنْبِيَاءُهُ
 اَنْرَسِلَيْنَ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ الَّتِي لَا
 تَزُولُ وَمَحَلٍّ كَرَامَتِهِ الَّتِي لَا تَحُولُ
 وَحَمْدُ اللَّهِ الَّذِي اخْتَارَ لَنَا مَحَاسِنَ
 الْخَلْقِ وَاجْزَى عَلَيْنَا طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ
 وَجَعَلَ لَنَا الْفَضِيلَةَ بِالسُّلْكِ عَلَى
 جَمِيعِ الْخَلْقِ فَكُلُّ خَلْقٍ مِّنْقَاةٌ
 لَّنْ يَقْدَرَتِهِ وَصَائِرُهُ اِلَى طَاعَتِنَا
 بِعِزَّتِهِ وَحَمْدُ يَدِ الَّذِي اَخْلَقَ عَنَّا
 بَابُ الْحَاجَةِ اِلَيْهِ فَكَيْفَ يُطِيقُ
 حَمْدَهُ اَمْ مَثَى نُودِي شُكْرُهُ لَا مَثَى
 وَالحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَكَّبَ فِيْنَا اَلَاتِ
 اَبْسَطَ وَجَعَلَ لَنَا اَدْوَاتِ الْقَبْضِ وَ
 مَتَعَنَ بِاَرْوَاحِ رَحِيْمَةٍ وَاثْبَتَ فِيْنَا
 جَوَارِحَ اَلْعَمَلِ وَغَدَاَنَا بِطَيِّبَاتِ الرِّزْقِ
 وَاشَدَّنَا بِفَضْلِهِ وَاقْدَنَا بِمَنِّهِ ثُمَّ
 اَمَرَنَا لِيَخْتَبِرَ كَيْفَ عَمَلَتْ وَكَمْ هَانَا لِيَبْتَلِي

کر دے جس دن ہر ایک کو اُس کے کئے کا بدلہ دیا جائے گا
 اور اُن پر کسی طرح کا نغم نہ ہو گا۔ جس دن کوئی دوست کسی
 دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ اُن کی مدد کی جائے گی۔
 ایسی حمد جو ایک لکھی ہوئی کتاب میں ہے جس کی مقرب فرشتے
 نگہداشت کرتے ہیں ہماری طرف سے بہشت بریں کے بلند
 ترین درجات تک بلند ہو، ایسی حمد جس سے ہماری
 آنکھوں میں ٹھنڈک آئے جبکہ تمام آنکھیں حیرت و دہشت
 سے پھٹن کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور ہمارے چہرے روشن و
 مدخشاں ہوں جبکہ تمام چہرے سیاہ ہوں گے۔ ایسی حمد جس
 کے ذریعہ ہم اللہ کی بھرکائی ہوئی اذیت وہ آگ سے آزادی
 پا کر اس کے جوار رحمت میں آجائیں۔ ایسی حمد جس کے ذریعہ
 ہم اس کے مقرب فرشتوں کے ساتھ شانہ بشانہ بڑھتے ہوئے
 ٹھکرائیں اور اس منزل جاوید و مقام عزت و رفعت میں جسے تغیر و
 زوال نہیں اس کے فرستادہ پیغمبروں کے ساتھ کیا ہوں۔

تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے خلقت و انفریش کی
 تمام خوبیاں ہمارے لئے منتخب کیں اور پاک و پاکیزہ رزق کا سلسلہ
 ہمارے لئے جاری کیا اور ہمیں غلبہ و تسلط دے کر تمام مخلوقات پر
 برتری عطا کی چنانچہ تمام کائنات اس کی قدرت سے ہمارے زیرِ فرمان
 اور اس کی قوت و سر بلندی کی بدولت ہماری اہمیت پر آمادہ ہے
 تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے سوا طلب و
 حاجت کا ہر دروازہ ہمارے لئے بند کر دیا تو ہم اس حاجت و
 انتیاج کے ہوتے ہوئے کیسے اُس کی حمد سے عہدہ برآ ہو سکتے
 ہیں اور کب اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ نہیں! کسی وقت بھی اس کا
 شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے
 ہمارے (جسموں میں) پھیلنے والے اعصاب اور سمٹنے والے عضلات ترتیب
 دیئے اور زندگی کی آسائشوں سے بہرہ مند کیا اور کار و کسب کے
 اعصاب ہمارے اندر ودیعت فرمائے اور پاک و پاکیزہ رزق سے

شُكْرَنَا فَخَالَفْنَا عَنْ طَرِيقِ أَمْرٍ وَ
رَكِبْنَا مَتُونَ زَجْجِهِ فَلَمْ يَبْتَدِرْنَا
بِعَقُوبَتِهِ وَلَمْ يُعَاجِلْنَا بِنِقْمَتِهِ بَلْ
تَأْتَانَا بِرَحْمَتِهِ تَكَرُّمًا وَانْتِظَارَ
مُرَاجَعَتِنَا بِرَأْفَتِهِ حِلْمًا وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِي دَلَّنَا عَلَى التَّوْبَةِ الَّتِي
لَمْ نُفْعِدْهَا إِلَّا مِنْ فَضْلِهِ فَلَوْ لَمْ
نَعْتَدِ مِنْ فَضْلِهِ إِلَّا بِهَا لَقَدْ حَسَنَ
بَلَاؤُكَ عِنْدَنَا وَجَلَّ إِحْسَانُكَ
إِلَيْنَا وَجَسَمَ فَضْلُهُ عَلَيْنَا فَمَا حَكْدًا
كَانَتْ سُؤْلُهُ فِي التَّوْبَةِ يَمُنْ كَانَ
قَبِلَتْ لَقَدْ وَضَعْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا
بِهِ وَلَمْ يُكَلِّفْنَا إِلَّا دُسْعًا وَكَمْ
يُجَشِّمُنَا إِلَّا يُسْرًا وَلَمْ يَدَعْ لَوَاحِدٍ
مِنَّا حُجَّةً وَلَا عُدْرًا فَهَذَا يَكُنْ مِنَّا
مَنْ هَلَكَ عَلَيْهِ وَالتَّعْيِيدُ مِنَّا مَنْ
رَغِبَ إِلَيْهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بِكُلِّ مَا
حَمَدَهُ بِهِ أَدْنَى مَا يَكُنِيهِ إِنْ شِئْتَ
أَكْرَمَ خَلْقَتِهِ عَلَيْهِ وَأَرْضَى حَامِدِيهِ
لَدَيْهِ مُحَمَّدٌ أَيْضًا سَيِّدُ الْخَلْقِ
كَفَضْلِ رَبِّنَا عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ ثُمَّ
لَهُ الْحَمْدُ مَكَانَ كُلِّ نِعْمَةٍ لَنَا
عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيعِ عِبَادِهِ السَّائِضِينَ
وَالْبَاقِينَ عَدَدَ مَا احْتَاطَ بِهِ عِلْمُهُ
مِنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَمَكَانَ كُلِّ
وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَدَدُهَا أَصْفَانَا
مُضَاعَفَةً أَبَدًا سَرْمَدًا إِلَى يَوْمٍ

ہماری پرورش کی اور اپنے فضل و کرم کے ذریعہ ہمیں بے نیاز
کر دیا اور اپنے لطف و احسان سے ہمیں نعمتوں کا سرباز بننا
پھر اس نے اپنے اداس کی پیرہنی کا کلمہ دیا تاکہ فرمانبردار بن جائے
کو آزمائے اور نواہی کے ارتکاب سے منع کیا تاکہ ہمارے شکر کو
جانبے مگر ہم نے اس کے حکم کی راہ سے انحراف کیا اور نواہی کے
مرکب پر سوار ہو گئے۔ پھر بھی اس نے نذاب میں مبتلا نہیں کیا
اور سزا دینے میں تعجیل سے کام نہیں لیا بلکہ اپنے کرم و رحمت
سے ہمارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا اور غم و رافت سے ہمارے
باز آجانے کا منتظر رہا۔

تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں توبہ کی رہنمائی
کہ جسے ہم نے صرف اس کے فضل و کرم کی بدولت حاصل کیا
ہے۔ تو اگر ہم اس کی بخششوں میں سے اس توبہ کے سوا
اور کوئی نعمت شمار میں نہ لائیں تو یہی توبہ ہمارے حق میں اس کا
عمدہ انعام، بڑا احسان اور عظیم فضل ہے اس لئے کہ ہم سے
پہلے لوگوں کے لئے توبہ کے بارے میں اس کا یہ رویہ نہ تھا۔
اس نے تو جس چیز کے برداشت کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔
وہ ہم سے ہٹا لی اور ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر ذمہ داری
عائد نہیں کی اور صرف سہل و آسان چیزوں کی ہمیں تکلیف دی
ہے اور ہم میں سے کسی ایک کے لئے حیل و حجت کی تلاش
نہیں رہنے دی۔ لہذا وہی تباہ ہونے والا ہے جو اس کی
نمشاد کے خلاف اپنی تباہی کا سامان کرے۔ اور وہی خوش
نصیب ہے جو اس کی طرف توجہ و رغبت کرے۔

اللہ کے لئے حمد و ستائش ہے ہر وہ حمد جو اس کے مقرب
فرشتے بزرگ ترین مخلوقات اور پسندیدہ حمد کرنے والے مجا
لاتے ہیں۔ ایسی ستائش جو دوسری ستائشوں سے بڑھی ہوئی
ہوئی ہو جس طرح ہمارے پروردگار تمام مخلوقات سے بڑھا ہوا
ہے۔ پھر اسی کے لئے حمد و ثنا ہے اس کی ہر ہر نعمت کے

الْقِيَمَةِ حَمْدًا اِلَّا مُنْتَهَى لِحَدِّهِ
وَلَا حِسَابَ يَعْدُوهُ وَلَا مَبْدَأَ
يُفَايِتُهُ وَلَا انْقِطَاعَ رَمَدٍ حَمْدًا
يَكُونُ وَضْعَكَ اِلَى طَاعَتِهِ وَ
عَفْوِهِ وَسَبَبًا اِلَى رِضْوَانِهِ وَ
ذَرْيَعَةً اِلَى مَغْفِرَتِهِ وَطَرِيقًا
اِلَى جَنَّتِهِ وَخَفَافًا مِنْ ثِقَمَتِهِ
وَأَمْنًا مِنْ غَضَبِهِ وَظَهْرًا
عَلَى طَاعَتِهِ وَحَاجِدًا عَنْ
مَعْصِيَتِهِ وَعَوْنًا عَلَى تَادِيَتِهِ
حَقِّهِ وَوَضَائِعِهِ حَمْدًا كَسَعَدُ
بِهِ فِي السَّعَادَةِ مِنْ اَوْ يَسَّوَدَ
وَلَحْظُهُ فِي نَظْمِ الشُّكْرِ
بِسُيُوفِ اَعْدَائِهِ اَمَّا قَوْلِي
حَمِيدًا ۝

برسے ہیں جو اس نے ہمیں اور تمام گزشتہ و باقی ماندہ بندوں
کو بخش ہے ان تمام چیزوں کے شمار کے برابر جن پر اس
کا علم مافیہ ہے اور ہر نعمت کے مقابلہ میں دو گنی چو گنی
جو قیامت کے دن تک دائمی وابدی ہو۔ ایسی حمد جس کا
کوئی آخری کنارہ اور جس کی کنتی کا کوئی شمار نہ ہو۔ جس کی
حد و نہایت و سرس سے باہر اور جس کی مدت غیر غنت ہو۔ ایسی
حمد جو اس کی اطاعت و بخشش کا وسیلہ اس کی رضا مندی
کا سبب اس کی مغفرت کا ذریعہ بہت کارآمد اس کے
مذاہب سے پناہ اس کے منصب سے امان اس کی اطاعت
میں یقین اس کی معصیت سے مانع اور اس کے حقوق و
واجبات کی ادائیگی میں مددگار ہو۔ ایسی حمد جس کے ذریعہ
اس کے خوش نصیب دوستوں میں شامل ہو کر خوش نصیب
قرار پائیں اور شہیدوں کے زمرہ میں شمار ہوں جو اس کے
دشمنوں کی تلواروں سے شہید ہوئے رہے شک وہی مانک
مخائر اور قابل ستائش ہے۔

یہ طرقات و مقامات ہیں جو ستائش الہی پر مشتمل ہیں۔ حمد و ستائش اللہ تعالیٰ کے کرم و فیضان اور بخشش و احسان
کے اعتراف کا ایک اور نام ہے اور دوسرے قبیلہ اس کے جود و کریم کی ذرا نیوں اور احسان فرمایوں سے جو تاثر دل و دماغ
پر ملتی ہو اس سے ان کا تعلق تھا یہ سب کہ زبان سے اس کی حمد و ستائش کے نغمے ابل پڑیں جس نے ایک طرف دُعا لیا اللہ
مِنْ نَفْلِهِ (اللہ سے اس کے نفل کا سوال کرو) کہہ کر مخاطب سوال کہ دروازہ کھول دیا اور دوسری طرف دُعا دینی اَسْتَجِبْ
لِحُجْرَتِي سے دُعا کرو میں قبول کروں گا) فرما کر استجاب دعا کا ذکر کیا۔

اس نمید میں خداوند عالم کی وحدت و یکتائی، بلال و عظمت، عدل و اُفت اور دوسرے صفات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
چنانچہ یہ تمام صفات کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں تنزیہ و تقدیس کے تمام جوہر سمٹ کر جمع ہو
گئے ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ وہ اول جو سب سے پہلے کوئی تھا اور نہ اس کے بعد کوئی
۱۰۰۰ سے زائد خلائق کے ساتھ دوسروں سے اولیت و آخریت کے سبب کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی اولیت و آخریت
بغیر حقیقی ہے۔ یعنی وہ اول و ابدی ہے جس کا نہ کوئی نقطہ آغاز ہے اور نہ نقطہ اختتام۔ نہ اس کی ابتداء کا
تبدیل ہو سکتا ہے اور نہ اس کی منتہا کا۔ نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ کب سے ہے اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ کب تک ہے۔

اور جو ”کب سے“ اور ”کب تک“ کے حدود سے بالترتیب اس کے لئے ایک لمحہ بھی ایسا فرض نہیں کیا جاسکتا جس میں وہ نیستی سے ہلکار رہا ہو اور جس کے لئے عدم نیستی کو تجویز کیا جاسکے وہ ہے ”واجب الوجود“ جو مبداء اول ہونے کے لحاظ سے اول اور غایت آخر ہونے کے لحاظ سے آخر ہوگا۔

دوسری صفت یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا۔ کیونکہ کسی چیز کے دکھائی دینے کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی طرف میں واقع ہو۔ اور جب اللہ کسی طرف میں واقع ہوگا تو دوسری طرفیں اس سے خالی ماننا پڑیں گی۔ اور ایسا عقیدہ کیونکر درست تسلیم کیا جاسکتا ہے جس کے نتیجہ میں بعض جہات کو اس سے خالی ماننا پڑے۔ اور دوسرے یہ کہ اگر وہ کسی طرف میں واقع ہوگا تو اس طرف کا محتاج ہوگا۔ اور چونکہ وہ خالق اطراف ہے اس لئے کسی طرف کا محتاج نہیں ہو سکتا ورنہ اس کا خالق نہ ہے گا اور تیسرے یہ کہ جہت میں وہی چیز واقع ہو سکتی ہے جس پر حرکت سکون طاری ہو سکتا ہے اور حرکت و سکون چونکہ ممکن کی صفات ہیں اس لئے اللہ کے لئے انہیں تجویز نہیں کیا جاسکتا۔ اور جب وہ حرکت و سکون سے بری اور عرض و جوہر جسمانی کی سطح سے برتر ہے تو اس کے دکھائی دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مگر اس کے باوجود ایک جہت اس کی رویت کی قائل ہے۔ یہ جماعت تین مختلف قسم کے عقائد کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے کچھ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی رویت صرف آخرت میں ہوگی؛ دنیا میں رہتے ہوئے اسے دیکھا نہیں جاسکتا۔ اور کچھ افراد کا نظریہ یہ ہے کہ وہ آخرت کی طرح دنیا میں بھی نظر آ سکتا ہے اگرچہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جس طرح آخرت میں اس کی رویت ہوگی اسی طرح دنیا میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ پہلے گروہ کی دلیل یہ ہے کہ رویت کا قرآن و حدیث میں صریح ذکر ہے جس کے بعد انکار کا کوئی محل باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :- وجوه یومئذ ناظرة الی ربہا ناظرة (اس دن بہت سے چہرے تروتازہ و شاداب اور اپنے پروردگار کی طرف نگران ہوں گے) اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ قیامت میں نظر آئے گا۔ اور دنیا میں اس لئے نظر نہیں آ سکتا کہ یہاں ہمارے ادراکات و قوتیں کمزور ہیں جو تجلّی الہی کی تاب نہیں رکھتے۔ اور آخرت میں ہمارے حس و شعور کی قوتیں تیز ہو جائیں گی جیسا کہ ارشاد الہی ہے فلکشفنا عنک غطاءک فہرک الیوم محدیدا (ہم نے تمہارے سامنے سے پردے ہٹا دیئے اب تمہاری آنکھیں تیز ہو گئیں)۔ لہذا وہاں پر رویت سے کوئی امر مانع نہیں ہو سکتا۔

دوسرے گروہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر دنیا میں اس کی رویت ممکن نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارنی انظر الیک۔ (اے پروردگار! مجھے اپنی بھلک دکھاتا کہ میں تجھے دیکھوں) کہہ کر انہونی اور ناممکن بات کی خواہش نہ کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اُسے استقرار جبل پر موقوف کر کے امرکان رویت کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس طرح اگر رویت ممکن نہ ہوتی، تو اُسے پہاڑ کے ٹھہراؤ پر کہ جو ایک امر ممکن ہے موقوف نہ کرتا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے۔ ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی (اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے تو پھر مجھے بھی دیکھ لو گے)۔ اور اگر اس سلسلہ میں لین ترانی (تم مجھے قطعاً نہیں دیکھ سکتے) فرمایا تو اس سے صرف دنیا میں وقوع رویت کی نفی مراد ہے نہ امرکان رویت کی اور نہ اس سے رویت آخرت کی نفی مقصود ہے۔ کیونکہ جب یہ کہا جائے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، تو

صرف میں اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آخرت میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سیود کے متعلق ارشاد ہے کہ لَنْ يَتَسَوَّكَ (وہ موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے) تو یہ تمنا کی نفی دنیا کے لئے ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے موت کے خواہشمند کبھی نہیں ہوں گے اور آخرت میں تو وہ عذاب جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے بہر حال موت کی تمنا و آرزو کریں گے۔ تو جس طرح یہاں پر نفی کا تعلق صرف دنیا سے ہے اسی طرح وہاں بھی نفی کا تعلق صرف دنیا سے ہے نہ آخرت سے۔

تیسرے گروہ کی دلیل یہ ہے کہ جب بیان سابق سے دنیا میں اس کی رویت کا اعلان ثابت ہو گیا تو اس کے وقوع کے لئے حسن بصری اور احمد بن حنبل وغیرہ کا یہ قول کافی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ الہیہ میں اسے دیکھا۔

جب ان دلائل کا جائزہ لیا جاتا ہے تو وہ انتہائی کمزور اور اثباتِ دنیا سے قاصر نظر آتے ہیں۔ چنانچہ پہلے گروہ کا یہ دعویٰ کہ قرآن و حدیث میں رویت کے شواہد بکثرت ہیں ایک غلط اور بے بنیاد دعویٰ ہے اور قرآن و حدیث سے قطعاً اس کا اثبات نہیں ہوتا بلکہ قرآن کے واضح تفسیرات اس کے خلاف ہیں اور قرآنی تفسیرات کے خلاف اگر کوئی حدیث ہوگی بھی تو وہ موضوع و مسطرح قرار پائے گی۔ چنانچہ قرآن مجید میں نفی رویت کے سلسلہ میں ارشاد الہی ہے کہ لَا تَذَرُكَ الْآبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ (آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتیں اور وہ آنکھوں کو دیکھ رہا ہے) اور وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے آگاہ اور باخبر ہے) اور جس آیت کو اثباتِ رویت کے سلسلہ میں پیش کیا گیا ہے اس میں لفظ ناظرۃ سے رویت پر استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ اہل لغت نے نظر کے معنی انتظار، نور و فکر، مہلت، شفقت اور عبرت، اندوزی کے بھی کئے ہیں اور جب ایک لفظ میں اور معنی کا بھی احتمال ہو تو اسے دلیل بنا کر پیش نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ کچھ مفسرین نے اس مقام پر نظر کے معنی انتظار کے لئے ہیں اور اس معنی کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دن اللہ کی نعمتوں کے منتظر ہوں گے اور اس معنی کی شاہد یہ آیت ہے فَنَظَرُوا بِمُوجِ الْمُرْسَلِينَ (وہ منتظر تھے کہ قاصد کیا جواب دے کر پہنچے ہیں) اور کچھ مفسرین نے نظر کے معنی دیکھنے کے لئے ہیں اور اس صورت میں لفظ ثواب کو یہاں محذوف مانا ہے اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کے ثواب کی جانب نگراں ہوں گے۔ جس طرح ارشاد الہی وَجَانُوسَ بَلَدٍ (تمہارا پروردگار آیا) میں لفظ امر محذوف مانا گیا ہے اور معنی یہ کئے گئے ہیں کہ تمہارے پروردگار کا حکم آیا۔ اور پھر یہ کہاں ضروری ہے کہ جہاں نظر صادق آئے وہاں رویت بھی صادق آئے۔ چنانچہ عرب کا مقولہ ہے کہ نظرت الی الہلال فلم أرک (میں نے چاند کی طرف نظر کی مگر دیکھ نہ سکا) یہاں نظر ثابت ہے مگر رویت ثابت نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ وہ دنیا میں اس لئے نظر نہیں آسکتا کہ یہاں انسانی ادراکات و قوتیں ضعیف ہیں اور آخرت میں یہ ادراکات قوی ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیا و آخرت کی تفریق اس بناء پر تو صحیح ہو سکتی ہے اگر اس کی ذات دکھائی دیئے جانے کے قابل ہو اور ہماری زبان اپنے مجز و تصور کی بناء پر قاصر رہیں۔ لیکن جب اس کی ذات کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ دکھائی نہ دے تو محل و مقام کے بدلنے سے ناقابلِ رویت ذات قابلِ رویت نہیں قرار پاسکتی۔ اور اس سلسلہ میں جو آیت پیش کی گئی ہے اس میں تو یہ نہیں ہے کہ ادراکات و حواس کے تیز ہونے سے خدا کو بھی دیکھا جاسکے گا بلکہ آیت کے

معنی تو یہ نہیں کہ اس دن پر دسے بنادیتے جائیں گے اور آنکھیں تیز ہو جائیں گی جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہاں پر توبہ شہادت سٹ جائیں گے اور آنکھوں پر پڑے ہوئے غفلت کے پڑے اٹھ جائیں گے، یعنی نہیں کہ وہ اللہ کو بھی دیکھنے لگیں گے۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو یہ غفلت کے پڑے تو خافروں کی آنکھوں سے اٹھیں گے لہذا انہی کو نظر آتا چاہیے۔

دوسرے گروہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ غفلت نوحی نے رویت باری کی خواہش اس لئے نہیں کی تھی کہ وہ اس کی رویت کو ممکن سمجھتے تھے اور انہیں اس کے ناقابل رویت ہونے کا علم نہ تھا۔ یقیناً وہ مانتے تھے کہ وہ اور ایک حوالہ مثلاً بصری سے بلند تر ہے تو اس سوال کی نوبت اس لئے آئی کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ یا موسیٰ بن نوح من اللہ حتیٰ زی اللہ جہوداً (اے موسیٰ! ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو نظر نہ بننا ہر نہ دیکھ لیں گے) تو موسیٰ علیہ السلام نے پا پا کہ ان پر ان کی بیہ راہروی ثابت کر دیں اور یہ واضح کر دیں کہ وہ کوئی دیکھنی دینے والی چیز نہیں ہے اس لئے اللہ کے سامنے ان کا سوال پیش کیا تاکہ وہ اپنے سوال کا نتیجہ دیکھ سکیں۔ اور اس غلط خیال سے باز آجائیں۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلك فقالوا انا اللہ جہوداً (یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں اور وہ یہ کہ موسیٰ سے کہتے گئے کہ ہمیں خدا کو نظر نہ بننا دیکھنے دیجئے، جب موسیٰ نے ان سے کہنے پر سوال کیا تو اس موقع پر قدرت کا یہ ارشاد کہ "تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہے تو مجھے دیکھ لو گے" امرکان رویت کا پتہ نہیں دیتا۔ اس لئے کہ موقوف علیہ صرف پہاڑ کا ٹھہراؤ نہیں تھا کیونکہ وہ تو اس وقت بھی ٹھہرا ہوا تھا جب رویت کو اس پر معلق کیا بارہا تھا بلکہ تہمت اس کا ٹھہراؤ مستفود تھا۔ اور جب تک اس موقع سے لئے اس کے ٹھہراؤ کا اسکا ثابت نہ ہو اس ٹھہراؤ کو امرکان رویت کی دلیل نہیں قرار دیا جاسکتا۔ حالانکہ ان وقت پر تو یہ ہوا کہ جعلہ دکا وخر موسیٰ طوعاً (تہمتی نے اس پہاڑ کو پکنا چور کر دیا اور موسیٰ بیہ ہوش ہو کر گر پڑے) اور بنی اسرائیل پر ان کے بے عمل سوال کی وجہ سے بھل گری۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔ فاخذ قہقرو القاعدۃ بقہقرو (ان کی شر پسندی کی وجہ سے بھل نے انہیں جکڑ لیا) اگر خداوند عالم کی رویت ممکن ہوتی تو ایک ممکن الوقوع چیز سے ایمان کو وابستہ کرنا ایسا جرم نہ تھا کہ انہیں معاشرہ کے مذاب میں جکڑ لیا جائے اور ان کی خواہش کو ختم سے تبدیل کیا جائے۔ آخر حضرت ابراہیمؑ نے بھی تو اپنے اطمینان کو مردوں کو زندہ کرنے سے وابستہ کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ رب ارفی کیف تھی الموتی (اے میرے پروردگار! مجھے دکھا کہ تو کیوں مردوں کو زندہ کرتا ہے) اس کے جواب میں قدرت نے فرمایا۔ اولو تو من (کیا تم ایمان نہیں لائے) ابراہیمؑ نے عرض کیا بلی ولكن لیطعن قلبی (ہاں ایمان تو لیا لیکن چاہتا ہوں کہ دل مطمئن ہو جائے) اگر حضرت ابراہیمؑ اپنے اطمینان کو مردوں کے زندہ ہونے سے وابستہ کر سکتے ہیں تو ان لوگوں نے اگر اپنے ایمان کو رویت باری پر معلق کیا تو جرم ہی کون سا کیا جس پر انہیں لڑنے پر اندام کر دینے والی سزا دی جائے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ سزا اس بنا پر نہ تھی کہ انہوں نے رویت باری کا مطالبہ کیا تھا، ان کی سابقہ ضد، ہٹ دھرمی اور کٹ جتنی کے پیش نظر تھی، مگر یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ مطالبہ تو یہ کر رہے تھے جو کیا جاسکتا ہے اور ممکن، اور توبہ ہے اور اس ذریعہ سے اپنے ایمان کی تکمیل پانچ گراں کی کسی سبقت خدا اور سرشتی کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں ایسی سزا دی

جائے جو نہیں نیست دنیا بود کر دے۔ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ رویت کے سلسلہ میں ان کی ضد پر انہیں سزا دی گئی تھی تو اس میں ضد کی کیا بات تھی اگر انہوں نے موسیٰ کے قول کو مشاہدہ کے مطابق کر کے دیکھنا چاہا۔ اور اگر رویت مردوں کو زندہ کرنے کی طرح ممکن تھی تو اس میں مضائقہ ہی کیا تھا کہ ان کی خواہش کو پورا کر دیا جاتا۔ اور جس طرح ابراہیمؑ کے ہاتھوں پر مردوں کو زندہ کر کے ان کی نلش کو ہٹا دیا تھا، اسی طرح یہاں بھی رویت سے ان کے ایمان کی صورت پیدا کر دی ہوتی۔ اور اگر مصلحت اس کی مقتضی نہ تھی تو حضرت موسیٰ کے ذریعہ انہیں سمجھا دیا جاتا کہ دنیا میں نہ ہی آخرت میں اُسے دیکھ لینا۔ مگر ان کا مطالبہ پورا کرنے کے بجائے انہیں موردِ عتاب ٹھہرایا جاتا ہے اور ان کی خواہش کو غلط و دشکنی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور آخر انہیں خرمینِ مستی کو بلانے والی بھلیوں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ صرف اس لئے کہ انہوں نے ایک ایسی خواہش کا اظہار کیا جس سے خدا کے دامنِ تزیہ پر دھتہ آتا تھا۔ اور یہ ایک ایسی انہونی چیز کا مطالبہ تھا جس پر انہیں سزا دینا ضروری سمجھا گیا تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو، اور بنی اسرائیل کے انجام کو دیکھ کر رویتِ باری کا تصور نہ کریں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ نے اپنی رویت کو سپاڑ پر معلق کرنے سے پہلے واضح الفاظ میں فرمایا کہ لَنْ تَرَانِي۔ (اے موسیٰ! تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے)۔ نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ کیونکہ لَفْظ لَنْ نفیِ تابید کے لئے آتا ہے اور اس نفیِ تابید کو دوامِ عرفی پر محمول کرنا غلط ہے۔ یہ دوامِ عرفی وہاں پر تو صحیح ہو سکتا ہے جہاں متکلم و مخاطب دونوں فانی اور معرّف زوال میں ہوں اور جہاں متکلم ابدی سردی اولہ دائمی ہو وہاں نفی کے حدود بھی وہاں تک پھیلے ہوئے ہوں گے۔ جہاں تک اس ذاتِ سردی کا دامن بقا پھیلا ہوا ہے۔ اور چونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے اس لئے اس کی طرف سے جو نفی تابید وارد ہوگی وہ دنیا کی مدت بقا میں محدود نہیں کی جا سکتی اور جس آیت کی نفی کو دوامِ عرفی کے معنی میں پیش کیا گیا ہے اس سے استشہاد اس بنا پر صحیح نہیں کہ وہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو فانی و محدود ہیں۔ لہذا اس مقام کی نفی کا اس مقام کی نفی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر آیت لَنْ يَتَمَنَّوْا دَوَامَ مَوْتٍ کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے میں بھی تابیدِ حقیقی کے معنی مراد لئے جائیں تو لئے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ آخرت میں وہ موت کی تمنا کریں گے تو وہ درحقیقت موت کی تمنا نہ ہوگی بلکہ اصل تمنا عذاب سے نجات دلانے کی ہوگی جسے طلبِ موت کے پرے میں طلب کریں گے۔ اور یہ موت کی طلب نہ ہوگی بلکہ راحت و آسائش اور عذاب سے بچنے کی طلب ہوگی۔ اور جب کہ عذاب کے بجائے انہیں راحت و سکون نصیب ہو تو وہ یقیناً زندگی کے خواہاں ہوں گے۔ اور پھر جب اصل معنی تابیدِ حقیقی کے ہیں تو اس سے تابیدِ عرفی مراد لینے کے لئے کسی قرینہ کی ضرورت ہے اور یہاں کوئی قرینہ و دلیل موجود نہیں ہے کہ حقیقی معنی سے عدول کرنا صحیح ہو سکے۔

تیسرے گروہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ اگر کچھ صحابہ و تابعین کا قول یہ ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے لیلۃ الاسرائیل اپنے رب کو دیکھا تو صحابہ و تابعین کی ایک جماعت اس کی بھی تو قائل ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت کا یہی مسلک ہے۔ لہذا چند افراد کی ذاتی رائے کو کیسے سند سمجھا جا سکتا ہے جب کہ اس کے مقابلہ میں ایسے ہی افراد اس کے خلاف نظریہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ جناب عائشہؓ کا قول ہے۔

من حدثك ان محمداً راي ربه
فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار
وهو يدرك الابصار وهو اللطيف
الخبير۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۲)

جو شخص تم سے یہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے رب کو دیکھا تو اسے جھوٹ کہا۔ اور اللہ کا ارشاد تو یہ ہے
کہ اُسے نگاہیں دیکھ نہیں سکتیں البتہ وہ نگاہوں کو دیکھ رہا
ہے اور وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے آگاہ و خبردار ہے۔

تیسری صفت یہ ہے کہ عقول انسانی اس کے اوصاف کی نقاب کشائی سے قاصر ہیں کیونکہ زبان انہی معانی و معانی کی
ترجمانی کر سکتی ہے جو عقل و فہم میں سما سکتے ہیں اور جن کے سمجھنے سے عقلیں عاجز ہوں وہ الفاظ کی صورت میں زبان سے ادا
بھی نہیں ہو سکتے اور خدا کے اوصاف کا ادراک اس لئے ناممکن ہے کہ اس کی ذات کا ادراک ناممکن ہے اور جب تک اس
کی ذات کا ادراک نہ ہو اس کے نفس الامری اوصاف کو بھی نہیں سمجھا جاسکتا۔ اور ذات کا ادراک اس لئے نہیں ہو سکتا کہ انسانی
ادکارات محدود ہونے کی وجہ سے غیر محدود ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لہذا اس سلسلہ میں جتنا بھی غور و خوض کیا جائے اس
کی ذات اور اس کے نفس الامری اوصاف عقل و فہم کے ادراک سے بالاتر ہی رہیں گے۔

تہجد و ستائش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے سلسلہ میں
آپ کی دعا:-

تمام تعریف اس تعالیٰ کے لئے ہے جس نے اپنے پیغمبر
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ہم پر وہ احسان
فرمایا جو نہ گزشتہ امتوں پر کیا اور نہ پہلے لوگوں پر اپنی
اس قدرت کی کار فرمائی سے جو کسی شے سے عاجز و درماندہ
نہیں ہوتی اگرچہ وہ کتنی ہی بڑی ہو اور کوئی چیز اس کے
قبضہ سے نکلنے نہیں پائی اگرچہ وہ کتنی ہی لطیف و نازک
ہو۔ اس نے اپنے مخلوقات میں ہمیں آخری اُمت
قرار دیا، اور انکار کرنے والوں پر گواہ بنایا۔ اور اپنے
لطف و کرم سے کم تعداد والوں کے مقابلہ میں ہمیں
کثرت دی۔ اے اللہ! تو رحمت نازل فرما محمد اور
اُن کی آل پر جو تیری وحی کے امانت دار تمام مخلوقات
میں تیرے برگزیدہ، تیرے بندوں میں پسندیدہ رحمت

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
بَعْدَ هَذِهِ التَّحِييدِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ
نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دُونَ
الرُّسُلِ الْمَاضِيَةِ وَالْقُرُونِ السَّالِفَةِ
بِقُدْرَتِهِ الَّتِي لَا تَعْجُزُ عَنْ شَيْءٍ وَ
إِنَّ عَظَمَ وَلَا يَفُوتُهَا شَيْءٌ وَإِنَّ
لَطْفَ وَخَتَمَ بِنَا عَلَى جَمِيعٍ مَنْ ذَرَأَ
وَجَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَى مَنْ جَعَدَ وَ
كُنَّا بِمَنْتِهِ عَلَى مَنْ قَلَّ اللَّهُمَّ فَصِّلْ
عَلَى مُحَمَّدٍ أَمِينِكَ عَلَى وَحْيِكَ وَ
نَجِيَّتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَصَفِيَّتِكَ
مِنْ عِبَادِكَ إِمَامِ الرَّحْمَةِ وَ
قَائِدِ الْخَيْرِ وَمِفْتَاحِ الْبَرَكَةِ

مَا نَصَبَ لَكَ نَفْسَهُ وَغَرَضَ
 نَبِيكَ لِمُكَرَّمِهِ بَدَنَهُ وَكَاشَفَ
 فِي الدُّعَاءِ إِلَيْكَ حَافَتَهُ وَحَارَبَ
 فِي مِرْصَاكَ أَسْرَتَهُ وَقَطَعَ
 فِي إِخْيَاكَ دِينَكَ رَحْبَهُ وَأَقْصَى
 الْأَدْنَى عَلَى جُحُودِهِمْ وَ
 قَذَّبَ الْأَقْصَى عَلَى اسْتِجَابَتِهِمْ
 بَانَ وَوَالَى فِيكَ الْإِلَاحَ بَعْدَ نَبِيٍّ
 وَغَادَى نَبِيَّكَ الْكَرِيمَ وَأَذَابَ
 نَفْسَهُ فِي تَبَايُغِ رِسَالَتِكَ
 وَاتَّعَبَهَا بِالدُّعَاءِ إِلَى مَلَّتِكَ
 وَشَغَلَهَا بِالنُّصْحِ لِأَهْلِ دَعْوَتِكَ
 وَهَاجَرَ إِلَى بِلَادِ الْغُرَبَةِ وَ
 مَحَلِّ النَّهْيِ عَنْ مَوْطِنِ رَحِيلِهِ وَ
 مَوْضِعِ رَجُلِهِ وَمَسْقِطِ رَأْسِهِ
 وَمَأْنَسِ نَفْسِهِ إِذَا دَاغَ مِنْهُ
 لِإِعْزَازِ دِينِكَ وَمَا سَتَنَصَّارًا
 عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ بِكَ حَتَّى
 اسْتَتَبَ لَكَ مَا حَاوَلَ فِي أَعْدَائِكَ
 وَاسْتَتَمَّ لَكَ مَا كَبَّرَ فِيهِ
 أَقْرَبِيَّاتُكَ فَتَهْدَى إِلَيْهِمْ
 مَسْتَفْتِحًا بِعَوْنِكَ وَمُتَقَوِّيًا
 عَلَى ضَعْفِهِ بِنَصْرِكَ فَغَزَاهُمْ
 فِي عُقْرِ دِيَارِهِمْ وَهَجَمَ عَلَيْهِمْ
 فِي بَحْبُوحَةِ كَرَارِهِمْ حَتَّى
 ظَهَرَ أَمْرُكَ وَعَلَتْ كَلِمَتُكَ
 وَكَوْكَرَهُ الشُّعْرُكُونَ اللَّهُمَّ

کے پیٹوا، خیر و سعادت کے پیشرو اور برکت کا سرچشمہ
 تھے جس طرح انہوں نے تیری شریعت کی خاطر اپنے کو
 مضبوطی سے جھایا اور تیری راہ میں اپنے جسم کو ہر طرح
 کے آزار کا نشانہ بنایا اور تیری طرف دعوت دینے کے
 سلسلہ میں اپنے عزیزوں سے دشمنی کا مظاہرہ کیا،
 اور تیری رضا مندی کے لئے اپنے قوم قبیلے سے جنگ
 کی اور تیرے دین کو زندہ کرنے کے لئے سب رشتے ناطے
 قطع کر لئے۔ نزدیک کے رشتہ داروں کو انکار کی وجہ
 سے دور کر دیا اور دور والوں کو اقرار کی وجہ سے
 قریب کیا۔ اور تیری وجہ سے دور والوں سے دوستی اور
 نزدیک والوں سے دشمنی رکھی اور تیرا پیغام پہنچانے کے
 لئے تکلیفیں اٹھائیں اور دین کی طرف دعوت دینے کے سلسلہ
 میں زحمات برداشت کیں اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے
 پند و نصیحت کرنے میں مصروف رکھا جنہوں نے تیری دعوت
 کو قبول کیا، اور اپنے محل سکونت و مقام رہائش اور
 جائے ولادت و وطن مالوت سے پردیس کی سرزمین اور
 دور دراز مقام کی طرف محض اس مقصد سے ہجرت کی کہ
 تیرے دین کو مضبوط کریں اور تجھ سے کفر اختیار کرنے والوں
 پر غلبہ پائیں یہاں تک کہ تیرے دشمنوں کے بارے میں
 جو انہوں نے چاہا تھا وہ مکمل ہو گیا اور تیرے دوستوں
 کو جنگ و جہاد پر آمادہ کرنے کی تدبیریں کمال ہوئیں
 تو وہ تیری نصرت سے فتح و کامرانی چاہتے ہوئے اور اپنی
 کمزوری کے باوجود تیری مدد کی پشت پناہی پر دشمنوں کے
 مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے گھروں کے مدد
 میں ان سے لڑے اور ان کی قیام گاہوں کے وسط میں
 ان پر ٹوٹ پڑے۔ یہاں تک کہ تیرا دین غالب اور
 تیرا کلمہ بلند ہو کر رہا۔ اگرچہ مشرک اسے ناپسند کرتے

كَارْفَعَهُ بِمَا كَذَرَ نِيَّتَكَ إِلَى
الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مِنْ جَنَّاتِكَ تَحْتِي
لَا يُسَافِي فِي مَنْزِلَةٍ وَلَا يُكَافِي فِي
مَرْتَبَةٍ وَلَا يُوَارِيهِ كَدَيْتُكَ مَلَكٌ
مَقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَعَدْرُهُ
فِي أَهْلِ الطَّاهِرِينَ وَأَمْتِهِ الْمُؤْمِنِينَ
مِنْ حُسْنِ الشَّفَاعَةِ أَجَلَ مَا
وَعَدْتَهُ يَا نَافِذَ الْعِدَّةِ يَا دَارِي
النَّقُولِ يَا مُبَدِّلَ السَّيِّئَاتِ بِأَصْحَابِهَا
مِنَ الْحَسَنَاتِ إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ۔

رہے۔ اے اللہ! انہوں نے تیری خاطر جو کوشش کی
ہی ان کے عوض انہیں جنت میں ایسا بلند درجہ عطا کر
کہ کوئی مرتبہ میں ان کے برابر نہ ہو سکے اور نہ منزلت میں
ان کا ہم پایہ قرار پاسکے، اور نہ کوئی مقرب بارگاہ فرشتہ
اور نہ کوئی فرستادہ پیغمبر تیرے نزدیک ان کا ہمسر ہو سکے
اور ان کے اہلبیت اطہار اور مؤمنین کی جماعت کے بارے
میں جس قابل قبول شفاعت کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا،
اس وعدہ سے بڑھ کر انہیں عطا فرما اسے وعدہ کے نافذ
کرنے والے قول کے پورا کرنے اور برائیوں کو کئی گنا زائد
اچھائیوں سے بدل دینے والے بے شک تو فضل عظیم کا
مالک ہے۔

یہ دعا کا دوسرا افتتاحیہ ہے جو پہلے افتتاحیہ کے لئے ایک تکرار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لئے واؤ عطف کے ذریعہ اس کا
سلسلہ پہلے افتتاحیہ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ پہلا افتتاحیہ حمد و ثنائے الہی پر مشتمل تھا اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم پر درود و سلام کے سلسلہ میں ہے۔ حمد و ستائش اور درود و سلام ایک دوسرے سے مرتبط اور ایک قدرتی
ترتیب کے زیر اثر ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ چنانچہ جب خداوند عالم کے اس احسان و انعام پر نظر جاتی ہے
کہ اس نے نوع انسانی کی ہدایت کے لئے پیغمبروں اور دین کے رہنماؤں کا سلسلہ جاری کیا تاکہ وحی و تنزیل کے
ذریعہ ہدایت کی تعلیم ہوتی رہے تو بے ساختہ زبان اس کی تحمید و ستائش کے استحقاق کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے
کہ جس نے مادی تربیت کے سر و سامان کے ساتھ روحانی تربیت کے سامان کی بھی تکمیل کی۔ تو جب خدا کے انعامات
اس کی حمد و ستائش کے محرک ہوتے ہیں تو جو عرفان الہی کا ذریعہ ہوں اور انسانی صلاحیتوں کو اس قابل بنائیں کہ ان میں
ہدایت کے عناصر نشو و نما پاسکیں۔ تو تحمید الہی کے بعد احسان شناسی کا تقاضا یہ ہو گا کہ ان بستیوں سے بھی درود
و سلام کے ذریعہ الطہار عقیقت و ارادت کیا جائے۔ اور ان ذوات مقدسہ میں سب سے اکمل و افضل بستی رسول اکرم
کی تھی جنہوں نے تہذیب نفس و ترقی روحانی کی راہیں بتائیں اور صداقت و ایمانیت کی تعلیم سے مردہ انسانیت کو نشاۃ ثانیہ
عطا کیا۔ لہذا حمد کے بعد درود و سلام کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ دعا کے ساتھ جس طرح حمد کو منضم کیا گیا ہے اسی
طرح درود و صلوة کو بھی استجاب دعا کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

جب اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرے تو پہلے رسول اللہ صلی
علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو پھر اپنی حاجت مانگو۔ کیونکہ خدا اس

اذا كانت لك الى الله سُبُحَاتُهَا حَاجَةٌ
فَا بَدَأْ بِمَسْئَلَةِ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ

صلى الله عليه وآله وسلم ثم سل حاجتك
فإن الله أكرم من أن يسئل حاجتين
فيقتضى أحدهما ويمنع الأخرى۔

سے بند تر ہے کہ اس سے دو حاجتیں طلب کی جائیں اور ایک
پوری کر دے اور ایک رد کر دے۔

✽ ✽ ✽ ✽

امام علیہ السلام نے درود و سلام کے سلسلہ میں آنحضرتؐ کی شخصیت پر اس طرح سچے نئے الفاظ میں روشنی ڈالی ہے
کہ ان کی زندگی کے تمام گوشوں کی مکمل تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ ان کلمات سے آپ کی ہستی کے حسب
ذیل اوصاف و کمالات واضح ہوتے ہیں۔ آپ وحی الہی کے حامل، پاکیزہ نسب اور برگزیدہ خلقت تھے۔ خداوند عالم نے آپ کو
تمام انبیاء کے آخر میں بھیجا جس کے بعد سلسلہ نبوت ختم کر دیا۔ لہذا آپ آخری پیغمبر اور آپ کی اُمت آخری اُمت ہے
اور اُن کے اہل بیت لوگوں کے اعمال کے نگران اور اُن کے گواہ ہیں۔ آپ رحمت و رأفت کا مجسمہ اور خیر و برکت کا سرچشمہ
تھے ان کی دوستی و دشمنی کا معیار صرف ایمان و عمل صالح ہے اور اس سلسلہ میں اپنے اور بیگانے میں کوئی امتیاز و تفرقہ روا
نہیں رکھا۔ انہوں نے تبلیغ احکام اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے جان کی بازی لگا دی۔ دین کی خاطر دیکھ سبے مصیبتیں جھیلیں
گھر بار چھوڑا اور ہجرت اختیار کی اور اپنی صلاحیت نظم و نسق سے مسلمانوں کی شیرازہ بندی کی اور ان کی فلاح و نجات
کا سامان کیا اور ہر طرح کے خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے دشمنوں سے صف آرہا ہوئے اور کسی موقع پر اپنی قوت و طاقت پر
بھروسہ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ خدا کی نصرت و تائید کے خواہاں اور اس کی مدد کے طالب رہے اور آخر حسن نیت و حسن عمل کی
بدولت انجام کار کی کامیابی انہیں نصیب ہوئی اور قبولیت شفاعت کے درجہ رفیعہ پر فائز ہوئے۔

حاملان عرش اور دوسرے مقرب فرشتوں پر
درود و صلوة کے سلسلہ میں آپ کی دعا:-

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
الصَّلَاةِ عَلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ كُلِّ نَلَكٍ مُقَرَّبٍ
اللَّهُمَّ وَحَمَلَةُ عَرْشِكَ الَّذِينَ لَا
يَقْتَرُونَ مِنْ كَسْبِيحِكَ وَلَا
يَسْأَلُونَ مِنْ نَعْدِيكَ وَلَا
يَسْتَخِيرُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ وَلَا
يُؤْثِرُونَ التَّقْصِيرَ عَلَى الْجِدِّ فِي
أَمْرِكَ وَلَا يَغْفُلُونَ عَنِ أَوَّلِهِ آخِرِهِ
وَأَسْرَفِيْلُ صَاحِبِ الصُّورِ الشَّاهِدِ
الَّذِي يَنْتَظِرُ مِنْكَ الْإِزْنَ وَحُجُورَ
الرَّحْمَةِ فَيُنَبِّئُهُ بِالنَّفْعَةِ صَرَعِي رَهَائِي

اے اللہ! تیرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو تیری
تسبیح سے اُکٹاتے نہیں اور تیری پاکیزگی کے بیان سے
تھکتے نہیں اور نہ تیری عبادت سے خستہ و ملول
ہوتے ہیں اور نہ تیرے تعمیل امر میں سعی و کوشش کے
بجائے کوتاہی برتتے ہیں اور نہ تجھ سے لو لگانے سے
غافل ہوتے ہیں اور اسرافیل صاحب صور جو نظر اٹھائے
ہوئے تیری ابازت اور نفاذ حکم کے منتظر ہیں تاکہ سور
پھونک کر قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو ہوشیار کریں
اور میکائیل جو تیرے یہاں مرتبہ والے اور تیری اطاعت

الْقُبُورِ وَمِيكَائِيلُ ذُو الْجَاوِدِ عِنْدَكَ وَالْمَلَكُ
الرَّفِيعُ مِنْ طَاعَتِكَ وَجِبْرِيلُ الرَّاوِدُ عَلَى
وَحْيِكَ الْمُطَاعُ فِي أَهْلِ سَمَوَاتِكَ مُكِنُّ
لَدَيْكَ الْمُقَرَّبُ عِنْدَكَ وَالرُّوحُ الَّذِي
هُوَ عَلَى مَلِكَةِ الْحُجُبِ وَالرُّوحُ الَّذِي
هُوَ مِنْ أَمْرِكَ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَعَلَى
الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِمْ مِنْ سَكَّانِ
سَمَوَاتِكَ وَأَهْلِ إِمَانَةٍ عَلَى رِسَالَتِكَ
وَالَّذِينَ لَا تَدْخُلُهُمْ سَاءَةٌ مِنْ دُونِ
وَلَا إِعْيَاءٍ مِنْ لُغُوبٍ وَلَا فُتُورٍ وَلَا
تَشْغُلُهُمْ عَنْ تَسْبِيحِكَ الشَّهَوَاتُ وَلَا
يَقْطَعُهُمْ عَنْ تَعْظِيمِكَ سَهْوُ الْغَفْلَاتِ
الْخُشْعُ الْأَبْصَارُ فَلَا يَرُومُونَ النَّظَرَ
إِلَيْكَ النَّوَائِسُ الْأَذْقَانِ الَّذِينَ قَدْ
طَلَتْ رَغْبَتُهُمْ فِيمَا لَدَيْكَ الْمُسْتَهْزِئُونَ
بِذِكْرِكَ وَالْمُتَوَاضِعُونَ دُونَ
عَظَمَتِكَ وَجَلَالِ كِبَرِيَّاتِكَ الَّذِينَ
يَقُولُونَ إِذَا نَظَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ تَزْفِيرُ
عَلَى أَهْلِ مَعْصِيَتِكَ سُبْحَانَكَ مَا
عَبْدُ نَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ
وَعَلَى الرُّوحَانِيِّينَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ
وَأَهْلِ الرُّفُقَةِ عِنْدَكَ وَحُتَّالِ
الْغَيْبِ إِنْ رُسُلِكَ وَالْمُؤْتَمِنِينَ عَلَى
وَحْيِكَ وَقَبَائِلَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ
اخْتَصَصْتَهُمْ لِنَفْسِكَ وَالْغَنِيِّينَ عَنِ
الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بِتَقْدِيرِكَ وَ
أَسْكَنْتَهُمْ بُطُونَ أَطْبَاقِ سَمَوَاتِكَ

کی وجہ سے بلند منزلت میں اور جبریل جو تیری وحی کے
امانتدار اور اہل آسمان جن کے مطلع و فزناں بردار ہیں اور
تیری بارگاہ میں مقام بلند اور تقرب ناس کہتے ہیں اور وہ
روح جو فرشتگانِ عجاب پر موقوف ہے اور وہ روح جس کی شفقت
تیرے عالم امر سے ہے ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما کر اسی
طرح ان فرشتوں پر جو ان سے کم درجہ اور آسمانوں میں ساکن
اور تیرے پیغاموں کے امین ہیں اور ان فرشتوں پر جن میں
کسی سعی و کوشش سے بددلی اور کسی مشقت سے خستگی و
درماندگی پیدا نہیں ہوتی اور نہ تیری تسبیح سے نفسانی خواہشیں
انہیں روکتی ہیں اور نہ ان میں غفلت کی رو سے ایسی جھول
چوک پیدا ہوتی ہے جو انہیں تیری تعظیم سے باز رکھے۔
وہ آنکھیں جھکائے ہوئے ہیں کہ تیرے نورِ عظمت کی
طرف نگاہ اٹھانے کا بھی ارادہ نہیں کرتے اور ٹھوڑیوں
کے بل گرے ہوئے ہیں اور تیرے یہاں کے درجیات کی نظر
ان کا اشتیاق بے ند و بے نہایت ہے اور تیری نعمتوں کی
یاد میں کھوئے ہوئے ہیں اور تیری عظمت و جلالت کبریائی
کے سامنے سہرا لگندہ ہیں۔ اور ان فرشتوں پر جو بہنم کو
گنہگاروں پر شملہ ور دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں:-
پاک ہے تیری ذات! ہم نے تیری عبادت بیساتی تھا
وہی نہیں کی۔ (اے اللہ!) تو ان پر اور فرشتگانِ رحمت پر
اور ان پر جنہیں تیری بارگاہ میں تقرب حاصل ہے اور
تیرے پیغمبروں کی طرف پہنچتی ہوئی خبریں یہ جاننے والے
اور تیری وحی کے امانت دار ہیں اور ان قسم قسم کے فرشتوں
پر جنہیں تو نے اپنے لئے مخصوص کر لیا ہے اور جنہیں
تسبیح و تقدیس کے ذریعہ کھانے پینے سے بے نیاز کر
دیا ہے اور جنہیں آسمانی طبقات کے اندر فی جنتوں
میں بسایا ہے اور ان فرشتوں پر جو آسمانوں کے مداروں

وَالَّذِينَ عَلَىٰ أَرْجَائِهِمْ إِذَا نَزَلَ الْأَمْرُ
بِتَبَاطُؤِهِمْ وَعَدِيكَ وَخُذَانِ الْمَطَرِ وَزَوَاجِرِ
السَّحَابِ وَاسْتِزْيِ بِصَوْتِ زَجَرِهِ
يَسْمَعُ زَجَلُ الرُّعُودِ إِذَا سَبَحَتْ بِهِ
خَفِيفَةُ السَّحَابِ التَّبَعَتْ صَوَاعِقُ
الرُّبُودِ وَمَشْيَعِي الثَّالِجِ وَالْبَرْدِ وَ
الْقَابِطِينَ مَعَ قَطْرِ الْمَطَرِ إِذَا نَزَلَ
وَالْقَوَامِ عَلَى خُذَّيْنِ الرِّيَاحِ وَ
الْمُؤَكَّلِينَ بِأَجْبَالٍ فَلَا تَزُولُ وَالَّذِينَ
عَرَفْتَهُمْ مَتَّ قِيلَ الْمِيَاهِ وَكَيْلَ مَا
تَجْوِيهِ لَوَائِحِ الرُّمُطِ وَغَوْلِهَا وَ
رُسُلِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ
بِمَكْرُوهٍ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْبَلَاءِ وَتَحْبُوبِ
الْخِخَاءِ وَالسَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَ
الْحَفَظَةِ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ وَمَلَكِ
الْمَوْتِ وَأَعْوَانِهِ وَمُسْكِرٍ وَتَكْثِيرٍ وَرُفُوعِ
فَتَنِ الْقُبُورِ وَالطَّائِفِينَ بِالْبَيْتِ
الْمَعْمُورِ وَمَالِكِ وَالْخَزَنَةِ وَرُضْوَانِ
وَسَدَنَةِ الْجَنَّةِ وَالَّذِينَ لَا يَعْصُونَ
إِلَّا مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا
صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالزَّبَانِيَّةِ
الَّذِينَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ خُذُوا فَعَلُوا
لَهُمْ رَجَعَتِ صُنُوفُهُمْ ابْتَدَرُوا سَرَاعًا
وَلَمْ يَنْصَرُوا وَمَنْ أَوْصَيْنَا ذِكْرًا وَ
لَمْ نَعْلَمْ مَكَانَهُ مِنْكَ وَبِأَيِّ أَمْرِ
وَحَمَتِهِ وَسُكَّانِ السَّوَادِ وَالْأَرْضِ

توقف کریں گے جب کہ تیرا حکم وعدے کے پورا کرنے کے
سلسلہ میں صادر ہو گا۔ اور بارش کے خزینہ داروں اور
بادلوں کے ہنکاتے والوں پر اور اس پر جس کے جھڑکنے
سے رعد کی کڑک سنائی دیتی ہے اور جب اس ڈانٹ پیٹ
پر گرجنے والے بادل رواں ہوتے ہیں تو بجلی کے کوندے ٹپنے
لگتے ہیں۔ اور ان فرشتوں پر جو ہر طرف اور اولوں کے
ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے اس کے
قطروں کے ساتھ اترتے ہیں اور ہوا کے ذخیروں کی دیکھ
بجال کرتے ہیں اور ان فرشتوں پر جو پہاڑوں پر ہوکل
ہیں تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائیں اور ان فرشتوں
پر جنہیں تو نے پانی کے وزن اور موسلا دھار اور تلاطم افزا
بارشوں کی مقدار پر مطلع کیا ہے اور ان فرشتوں پر جو ناگوار
ابتلاؤں اور خوش آئند آسائشوں کو لے کر اہل زمین کی جانب
تیرے فرستادہ ہیں اور ان پر جو اٹال کا احاطہ کرنے والے
گرامی منزلت اور نیکو کار ہیں اور ان پر جو نگہبانی کرنے والے
گرامی کا تبین ہیں اور ملک الموت اور اس کے اعوان و انصار
اور منکر نکیر اور اہل قبور کی آزمائش کرنے والے رومان
پر اور بیت المعمور کا طواف کرنے والوں پر اور مالک اور جہنم
کے دربانوں پر اور رضوان اور جنت کے دوسرے پاسبانوں
پر اور ان فرشتوں پر جو خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے
اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجالاتے ہیں۔ اور ان
فرشتوں پر جو آخرت میں سلام علیکم کے بعد کہیں گے کہ
دنیا میں تم نے صبر کیا (یہ اس کا بدلہ ہے) دیکھو تو آخرت
کا گھر کیسا اچھا ہے اور روزخ کے ان پاسبانوں پر کہ
جب ان سے کہا جائے گا کہ اُسے گرفتار کر کے طوق دزخیر
پہنا دو پھر اُسے جہنم میں بھیجا دو تو وہ اس کی
طرف تیزی سے بڑھیں گے اور اُسے ذرا مہلت دیں گے۔

وَالسَّاءِ وَمِنْ مِّنْهُمْ عَلَى الْخَلْقِ
فَصَلِّ عَلَيْهِمْ يَوْمَ يَأْتِي كُلُّ
نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ وَ
صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَوةً تَزِيدُهُمْ
كَرَامَةً عَلَى كَرَامَتِهِمْ وَطَهَارَةً
عَلَى طَهَارَاتِهِمْ. اَللّٰهُمَّ وَاِذَا
صَلَّيْتَ عَلَى مَلَائِكَتِكَ وَرُسُلِكَ
وَبَلَغْتَهُمْ صَلَوةً تَنَالُ عَلَيْهِمْ فَصَلِّ
عَلَيْنَا بِمَا فَتَحْتَ لَنَا مِنْ حُسْنِ
الْقَوْلِ فِيْهِمْ اِنَّكَ جَوَادٌ
كَرِيْمٌ.

اور ہر اس فرشتے پر جس کا نام ہم نے نہیں لیا اور نہ ہمیں معلوم
ہے کہ اُس کا تیرے ہاں کیا مرتبہ ہے اور یہ کہ تو نے کس کام
پر اسے معین کیا ہے اور ہوا، زمین اور پانی میں رہنے والے
فرشتوں پر اور ان پر جو مخلوقات پر معین ہیں ان سب پر رحمت
نازل کر اس دن کہ جب ہر شخص اُس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ
ایک ہتھکنڈے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا اور ان سب پر
ایسی رحمت نازل فرما جو ان کے لئے عزت والے عزت اور تہارت
والے تہارت کا باعث ہو۔ اے اللہ! جب تو اپنے فرشتوں
اور رسولوں پر رحمت نازل کرے اور ہمارے صلوة و سلام کو
اُن تک پہنچائے تو ہم پر بھی اپنی رحمت نازل کرنا اس لئے کہ
تو نے ہمیں ان کے ذکرِ خیر کی توفیق بخشی۔ بیشک تو بخشنے
والا اور کریم ہے۔

❖ ❖ ❖

اس دعا میں امام علیہ السلام نے فرشتوں اور ملائکہ اعلیٰ کے رہنے والوں پر درود و صلوة کے سلسلہ میں ان کے اوصاف و
اقسام اور مدارج و طبقات کا ذکر فرمایا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ملائکہ کے بارے میں وہی کچھ کہہ سکتا ہے جس کی نگاہ میں
عالم ملکوت کی منزلوں سے آشنا ہوں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں سب سے پہلے جس نے تفصیل سے روشنی ڈالی وہ حضرت علی
ابن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور اس کے لئے آپ کے خطبات شاہد ہیں جن میں ملائکہ کے صور و اشکال صفات
و خصوصیات اور اللہ سے اُن کی والہانہ محبت و شفقت اور ان کی عبادت و وارفتگی کی مکمل تصویر کشی کی ہے۔ جس کی
نظیر نہ اگلوں کے کلام میں ملتی ہے نہ پچھلوں کے اسلام سے قبل اگرچہ کچھ افراد ایسے موجود تھے جو حقائق و معارف
سے وابستگی رکھتے تھے۔ جیسے عبداللہ بن سلام، امیہ ابن ابی الصلت، ورقہ ابن نوفل، طلحہ ابن ساعدہ، اکثم ابن صیفی
وغیرہ۔ مگر اس سلسلہ میں وہ زبان و قلم کو حرکت نہ دے سکے۔ اور اگر کچھ کہتے بھی تو وہ طرز بیان اور کلام پر اقتدار
انہیں کہاں نصیب تھا جو وہ آغوش نبوت امیر المومنین کو حاصل تھا۔ اور دوسرے ادباء و شعراء عرب تھے تو ان
کا موضوع کلام عموماً گھڑا، نہیں ہٹے، اڈنٹ وغیرہ ہوتا تھا یا عرب و یرکاء کے خونی ہنگاموں اور خودستائی و تفاخر
کے تذکروں پر مشتمل ہوتا تھا یا اس میں باد و باران کے مناظر عشق و محبت کے واردات اور کھنڈروں اور دریاؤں کے نشانات
کا ذکر تھا اور مادیات سے بلند تر چیزوں تک ان کے ذہنوں کی رسائی ہی نہ تھی کہ ان کے متعلق وہ کچھ کہہ سکتے۔
اگرچہ وہ فرشتوں کے وجود سے قائل تھے مگر انہیں خدا کی چھٹی اور لادنی بیٹیاں تصور کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن
مجید میں اُن کے غلط عقیدہ کا تذکرہ اس طرح ہے:-

فاستفتحهم الربك البنات ولهم
ابنون۔ 'م خلقنا الملكة اناثا و
هم شأ حد من۔

اے رسول! ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے پروردگار کی بیٹیاں
میں اور ان کے بیٹے ہیں۔ کیا ہم نے فرشتوں کو طبعہ اناث
سے پیدا کیا تو وہ دیکھ رہے تھے۔

امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد حضرت علی بن الحسین علیہ السلام نے ملائکہ کے اصناف، ان کے درجات و مراتب
کے تفاوت اور ان کے فرائض و مظاہرہ عبودیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔

مذہب عالم میں فرشتوں کے متعلق مختلف نظریے پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو انہیں نور کا مظہر قرار دیتے ہیں اور کچھ
سد ستاروں کو ملائکہ رحمت اور خمس ستاروں کو ملائکہ عذاب تصور کرتے ہیں۔ اور کچھ کا خیال ہے کہ وہ عقول مجردہ و نفوس
فکیہ ہیں اور کچھ کا مزعومہ یہ ہے کہ وہ طبائع و قویٰ ہیں یا دفع و جذب کی قوتیں ہیں۔ اور پھر جو انہیں کسی مستقل حیثیت سے
منستے ہیں ان میں بھی اختلافات ہیں کہ آیا وہ روحانی معض ہیں یا جسمانی معض یا جسم و روح سے مرکب ہیں۔ اور اگر جسمانی
ہیں تو جسم لطیف رکھتے ہیں یا جسم غیر لطیف۔ اور لطیف ہیں تو از قبیل نور ہیں یا از قبیل ہوا۔ یا ان میں سے بعض از
قبیل نور ہیں اور بعض از قبیل ہوا۔ بہر حال ان کی حقیقت کچھ بھی ہو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ وہ اللہ کی ایک ذی
عقل مخلوق ہیں جو گناہوں سے بری اور انبیاء و رسل کی جانب الہی احکام کے پہنچانے پر مامور ہیں۔ چنانچہ ان پر ایمان
لانے کے سلسلہ میں قدرت کا ارشاد ہے:-

"من الرسول بما انزل الیہ من ربه
والسؤمنون کل" امن بالذ
ومنبکته۔

(ہمارے) پیغمبر جو کچھ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل
کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے اور مومنین بھی سب کے سب خدا
پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے۔

حضرت نے اس دُعا میں دس فرشتوں کو نام کے ساتھ یاد کیا ہے جو یہ ہیں:- جبریلؑ، میکائیلؑ، اسرافیلؑ، ملک الموت
(عزرائیلؑ) روح القدسؑ، منکرؑ، نکیرؑ، رومانؑ، رضوانؑ، مالکؑ۔ ان میں پہلے چار فرشتے جن کے نام کا آخری جز ایل ہے۔
جس کے معنی عبرانی یا سریانی زبان میں "اللہ" کے ہوتے ہیں۔ سب ملائکہ سے افضل و برتر ہیں۔ اور میکائیلؑ کے متعلق یہ بھی
کہا گیا ہے کہ یہ کیل سے مشتق ہے جس کے معنی مپنہ کے ہوتے ہیں اور یہ چونکہ پانی کی پیمائش پر معین ہیں، اس
لئے انہیں میکائیلؑ کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ان کے نام کا آخری جز ایل بمعنی "اللہ" نہیں ہوگا۔ اور روح کے
متعلق مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک فرشتہ کا نام ہے جو تمام فرشتوں سے
زیادہ قد و منزلت کا مالک ہے اور بعض روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جبریلؑ ہی کا دوسرا نام روح ہے اور بعض روایات
میں یہ ہے کہ روح ایک نور ہے جس کا کثیر المتعداد ملائکہ پر اطلاق ہوتا ہے اور منکر و نکیر اور رومان قبر کے سوال و جواب کے
تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ رومان، منکر و نکیر سے پہلے قبر میں آتا ہے اور آدمی کو بانجھا ہے اور پھر منکر و نکیر کو اس کی چپائی
یا برائی سے آگاہ کرتا ہے اور رضوان جنت کے پاسبانوں کا راس و رئیس اور مالک جہنم کے دربانوں کا سرخیل ہے جن کی
تعداد انیس ہے۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے: و علیہم تسویۃ عشر۔ جہنم پر انیس فرشتے مقرر ہیں۔ ان کے علاوہ

حسب ذیل اصناف ملائکہ کا تذکرہ فرمایا ہے :-

(۱) حاملانِ عرش :- یہ وہ فرشتے ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کے متعلق ارشاد الہی ہے
الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے
گرداگرد ہیں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔

(۲) ملائکہ حجب :- اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اس عالم انوار و تجلیات سے تعلق رکھتے ہیں جس کے گرد سمراتِ
جلال و حجاب عظمت کے پہرے ہیں اور انسانی علم و ادراک سے بالاتر ہیں۔

(۳) ملائکہ سموات :- اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو طبقاتِ آسمانی میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ قدرت کا
ارشاد ہے :- وانا لسماء السماء فوجدناھا ملئت حرساً شدیداً۔ ہم نے آسمانوں کو ٹٹوں تو اسے قوی
نگہبانوں سے بھرا ہوا پایا۔

(۴) ملائکہ روحانیین :- اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو آسمانِ ہفتم میں حظیرۃ القدس کے اندر مقیم ہیں اور شہدۃ
میں زمین پر اترتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :- وتنزل الملائکۃ والروح فیھا باذن ربهم من کل امر۔ اس
رات فرشتے اور روح (القدس) ہر بات کا حکم لے کر اپنے پروردگار کی اجازت سے اترتے ہیں۔

(۵) ملائکہ مقربین :- یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں بارگاہِ الہی میں خاص تقرب حاصل ہے اور انہیں کردبین سے
بھی یاد کیا جاتا ہے جو قربِ بھنی قرب سے ماخوذ ہے۔ ان کے متعلق ارشادِ قدرت ہے :- لمن یتکلف المسیح
ان یکون عبداً للہ ولا الملائکۃ المقربین۔ "مسیح کو اس میں غار نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ
اس کے مقرب فرشتوں کو۔"

(۶) ملائکہ رسل :- یہ وہ فرشتے ہیں جو پیغامبری کا کام انجام دینے پر مامور ہیں۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے :-
الحمد للہ فاطر السموات والارض جاعل الملائکۃ رسلاً۔ "سب تعریف اس اللہ کے لئے جو آسمان
و زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو اپنا قاصد بنا کر بھیجنے والا ہے۔"

(۷) ملائکہ مدبرات :- یہ وہ فرشتے ہیں جو عناصر بسیط و اجسام مرکبہ جیسے پانی، ہوا، برق، باد و باران، رعد
اور جہادات و نباتات و حیوان پر مقرر ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے فالمدبرات امراً۔ "ان فرشتوں کی قسم جو امو
عالم کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں" پھر ارشاد ہے والزا جرات زجراً۔ "جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی قسم" ابن
عباس کا قول ہے کہ اس سے وہ فرشتے مراد ہیں جو بادلوں پر مقرر ہیں۔

(۸) ملائکہ حفظہ :- یہ وہ فرشتے ہیں جو افرادِ انسانی کی حفاظت پر مامور ہیں۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے :- لہ
معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونہ من امرا اللہ۔ "اس کے لئے اس کے آگے اور پیچھے حفاظت
کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت و نگرانی کرتے ہیں۔"

(۹) ملائکہ کا تبین :- وہ فرشتے جو بندوں کے اعمال ضبط تحریر میں لاتے ہیں۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے :-

یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید وما یلفظ من قول الالدیه رقیب عتید۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ دیکھنے والے جو اس کے دائیں بائیں ہیں لکھ لیتے ہیں اور وہ کوئی بات نہیں کہتا مگر ایک نگران اس کے پاس تیار رہتا ہے۔

(۱۰) ملائکہ موت :- وہ فرشتے جو موت کا پیغام لاتے اور روح کو قبض کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-
النازعات غرقا والناشطات نشطا۔ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر انتہائی شدت سے کافروں کی روح کھینچ لیتے ہیں، اور ان کی قسم جو بڑی آسانی سے مومنوں کی روح قبض کرتے ہیں۔

(۱۱) ملائکہ طغیان :- وہ فرشتے جو عرش اور عرش کے نیچے بیت المعمور کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے :-
وترى الملائكة خافین حول العرش۔ تم عرش کے گرد اگر فرشتوں کو گھیرا ڈالے ہوئے دیکھو گے۔
(۱۲) ملائکہ حشر :- وہ فرشتے جو میدان حشر میں انسانوں کو لائیں گے اور ان کے اعمال افعال کی گواہی دیں گے۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے :-
وجاوت کل نفس معها سائق وشہید۔ اور ہر شخص ہمارے پاس آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہنکانے والا اور ایک اعمال کی شہادت دینے والا ہو گا۔

(۱۳) ملائکہ جہنم :- وہ فرشتے جو دوزخ کی پاسبانی پر مقرر ہیں۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-
علیہا مملکة غلاظ شداد۔ جہنم پر وہ فرشتے مقرر ہیں جو تند خو اور تیز مزاج ہیں۔

(۱۴) ملائکہ بہشت :- وہ فرشتے جو جنت کے دروازوں پر مقرر ہیں۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے :-
حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها قال لهم خزنتہا سلام علیکم طہتم فادخلوها خالدين۔ یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور اس کے نگہبان ان سے کہیں گے سلام علیکم تم خیر و خوبی سے رہے لہذا بہشت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ۔

یہ وہ اصناف ملائکہ ہیں جن کا اس دنیا میں تذکرہ ہے اور ان کے علاوہ اور کتنے اقسام واصناف ہیں تو ان کا احاطہ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو۔ تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

انبیاء و تابعین اور ان پر ایمان لانے والوں کے حق میں حضرت کی دعاء

اے اللہ! تو اہل زمین میں سے رسولوں کی پیروی کرنے والوں اور ان مومنین کو اپنی مغفرت اور بخشودگی کے ساتھ یاد فرما جو غیب کی رو سے ان پر ایمان لائے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ
عَلَى اتِّبَاعِ الرُّسُلِ وَمُصَدِّقِيهِمْ
أَتَتْهُمْ وَاتَّبَعُوا الرُّسُلَ وَمُصَدِّقُوهُمْ
مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ بِالْغَيْبِ عِنْدَ
مُعَازَضَةِ الْمُعَانِدِينَ لَهُمْ

بِالشَّكْدِيبِ وَارْتَبَايَ إِلَى السُّرَيْلِ
 بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ فِي كُلِّ دَهْرٍ
 زَمَانٍ أُرْسِلَتْ فِيهِ رَسُولٌ وَأَقَامَتْ
 لِأَهْلِهِ دَلِيلًا مِّنْ لَّدُنْ آدَمَ إِلَى
 مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 مِنْ أَيْمَنَةِ الْهُدَى وَقَادَةَ أَهْلِ الثَّقَى
 عَلَى جَمِيعِهِمُ السَّلَامُ فَادْكُرْهُمْ
 مِنْكَ بِمَغْفِرَةٍ وَرِضْوَانِ اللَّهِ
 وَأَصْحَبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
 وَسَلَّمِ خَاصَّةً وَالَّذِينَ أَحْسَنُوا الصَّمَاةَ
 وَالَّذِينَ أَتَلَوْا الْبَلَاءَ الْحَسَنَ فِي نَصْرِهِ
 وَكَانُوا قُوَّةً وَأَسْرَعُوا إِلَى وَفَادَتِهِ
 وَسَابَقُوا إِلَى دَعْوَتِهِ وَاسْتَجَابُوا لَهُ
 حَيْثُ أَسْمَعَهُمْ حُجَّةَ رِسَالَتِهِ وَ
 فَارَقُوا الْأَرْوَاحَ وَالْأَوْلَادَ فِي
 أَظْهَارِ كَلِمَتِهِ وَقَاتَلُوا الْأَبَاءَ وَ
 الْأَبْنَاءَ فِي تَثْبِيتِ نُبُوَّتِهِ وَانْتَصَرُوا
 بِهِ وَمَنْ كَانُوا مُنْطَوِينَ عَلَى مَحَبَّتِهِ
 يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّنْ تَبُورَ فِي
 مَوَدَّتِهِ وَالَّذِينَ هَجَرْتَهُمْ نَعَتْهُمْ
 إِذْ تَعَلَّقُوا بِعُدُوَّتِهِ وَانْتَفَتْ مِنْهُمْ
 أَنْقَرَابَاتُ دَسَكُنُوا فِي ضَلَالٍ
 خَرَابَةٍ فَلَا تَنْسَ سَيِّئُهُمُ الْكَلْبُ
 مَا تَرَكُوا لَكَ وَفِيكَ وَآخِرُ ضَرْبٍ
 مِنْ رِضْوَانِكَ وَبِمَا خَشَوْنَهُ خَلَقَ
 سَيِّئَكَ وَكَانُوا مَعَ رَسُولِكَ
 دُمَاةً لَكَ إِيَّاكَ وَاشْكُرْهُمْ

اس وقت کہ جب دشمن اُن کے جھٹلانے کے درپے تھے
 اور اس وقت کہ جب وہ ایمان کی حقیقتوں کی روشنی میں
 ان کے (ظہور کے) مشتاق تھے۔ ہر اُس دور اور ہر
 اس زمانہ میں جس میں تو نے کوئی رسول بھیجا اور اس وقت
 کے لوگوں کے لئے کوئی رہنما مقرر کیا۔ حضرت آدم کے
 وقت سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد
 تک جو ہدایت کے پیٹھ اور صاحبانِ تقویٰ کے سربراہ تھے
 (ان سب پر سلام ہو) بارِ الہا! خصوصیت سے
 اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے وہ افراد جنہوں
 نے پوری طرح پیغمبر کا ساتھ دیا اور اُن کی نصرت میں
 پوری شجاعت کا مظاہرہ کیا اور ان کی مدد پر کمر بستہ رہے
 اور اُن پر ایمان لانے میں جلدی اور ان کی دعوت کی
 طرف سبقت کی۔ اور جب پیغمبر نے اپنی رسالت کی
 دلیلیں ان کے گوشِ گزار کیں تو انہوں نے لبیک کہا
 اور ان کا بول بالا کرنے کے لئے بیوی بچوں کو چھوڑ
 دیا اور امرِ نبوت کے استوکار کے لئے باپ اور بیٹوں تک
 سے جنگیں کیں اور نبی اکرمؐ کے وجود کی برکت سے کامیابی
 حاصل کی اس حالت میں کہ اُن کی محبت دل کے ہر گوشہ
 پریشہ میں لئے ہوئے تھے اور ان کی محبت و دوستی
 میں ایسی نفع بخش تبارت کے موقع تھے جس میں
 کبھی نقصان نہ ہو۔ اور جب اُن کے دین کے بندھن سے
 وابستہ ہوئے تو ان کے قوم قبیلے نے انہیں چھوڑ دیا۔
 اور جب اُن کے سایہٴ قرب میں منزل کی تو اپنے بیگانے
 ہو گئے۔ تو اے میرے معبود! انہوں نے تیری خاطر اور
 تیری راہ میں جو سب کو چھوڑ دیا تو انہیں اُسے موقع پر انہیں
 فراخ بخش نہ کیجیو اور ان کی اس فداکاری اور خلاق خداوند پر
 دین پر جمع کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ

عَلَىٰ هَاجِرِهِمْ فَيُكَدِّبُهُمْ
 قَوْمِهِمْ وَخَرُّوْهُمْ مِنْ سَبْعَةِ
 الْمَعَادِ إِلَىٰ ضَيْقِهِ وَمَنْ كَثُرَتْ
 فِي رِغْزَانِ دِينِكَ مِنْ مَّظْلُومِهِمْ
 أَلَيْسَ وَاصِلٌ إِلَى التَّابِعِينَ
 لَهُمْ بِأَحْسَنِ الدِّينِ يَقُولُونَ
 رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخْوَانِنَا
 الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ نَحْنُ
 حَزَائِكَ الَّذِينَ قَصَدُوا
 سَبِيلَهُمْ وَتَحَرَّوْا وَجْهَهُمْ
 وَمَضَوْا عَلَىٰ شَاكِدَتِهِمْ لَمْ
 يَنْتَبِهْ رَبُّكَ فِي بَصِيرَتِهِمْ
 وَلَمْ يَخْتَلِجْهُمْ شَيْءٌ فِي قُلُوبِ
 أَثَارِهِمْ وَالْإِثْمَ مَرِيضًا يَتَذَكَّرُ
 مَذَكَّرُهُمْ مُكَانِفِينَ وَمَوَازِينَ
 لَهُمْ يَدَيُنَّ يُدْخِلُهُمْ وَيَخْتَدُّونَ
 بِخَدَيْهِمْ يَتَفَقَّحُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا
 يَتَفَهَّمُونَهُمْ فَيَسْمَعُوا أَلْسِنَهُمْ
 أَلْسِنَهُمْ وَصَلَىٰ عَلَى التَّابِعِينَ مِنْ
 يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَ
 عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وَعَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِمْ
 وَعَلَىٰ مَنْ أَطَاعَكَ مِنْهُمْ صَوَّةً
 تَعَصَّبَهُمْ بِهَا مِنْ مَعْصِيَتِكَ
 وَتَفَسَّحَ لَهُمْ فِي رَبِّكَ جَلَّتْ
 وَتَسَنَّوْهُمْ بِهَا مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ
 وَتُعِينُهُمْ بِهَا عَلَى مَا سَتَعَانُوكَ
 نَبِيَّهُ مِنْ بَيْنِ وَتَقِيَّهُمْ حَوَارِقَ

داعی حق بن کر کھڑا ہونے کے سلسلہ میں انہیں اپنی خوشنودی
 سے سرفراز و شاد کام فرما اور انہیں اس امر پر بھی جزا دے
 کہ انہوں نے تیری خاطر اپنے قوم قبیلے کے شہروں سے
 ہجرت کی اور وسعت معاش سے جنگی معاش میں جا پڑے
 اور یونہی ان مظلوموں کی خوشنودی کا سامان کر کہ جن
 کی تعداد کو تو نے اپنے دین کو غلبہ دینے کے لئے بڑھایا
 بار الہا! جنہوں نے اصحاب رسول کی احسن طریق سے
 پیروی کی انہیں بہترین جزائے خیر دے جو ہمیشہ یہ دعا
 کرتے رہے کہ "اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں اور ہمارے
 اُن بھائیوں کو بخش دے جو ایمان لانے میں ہم سے
 سبقت لے گئے" اور جن کا مسلح نظر اصحاب کا
 طریق رہا اور انہی کا طور طریقہ اختیار کیا اور انہی کی روش
 پر گامزن ہوئے۔ ان کی بصیرت میں کبھی شبہ کا گز نہیں
 ہوا کہ انہیں (راہ حق سے) منحرف کرتا اور ان کے نقش قدم
 پر گام فرمائی اور ان کے روشن طرز عمل کی اقتدار میں
 انہیں شک و تردید نے پریشان نہیں کیا وہ اصحاب نبی کے
 مساوی و دستگیر اور دین میں اُن کے پیروکار اور سیرت و
 افلاق میں اُن سے درس آموز رہے اور ہمیشہ اُن کے
 ہمنوا رہے اور اُن کے پیچھے ہوئے احکام میں اُن پر
 کوئی الزام نہ دھرا۔ بار الہا! ان تابعین اور ان کی ازواج
 اور آل و اولاد اور اُن میں سے جو تیرے فرماں بردار و مطیع
 ہیں اُن پر آج سے لے کر مزیامت تک درود و رحمت
 بھیج۔ ایسی رحمت جس کے ذریعہ تو انہیں معنیت سے
 بچائے۔ جنت کے گلزاروں میں فراخی و وسعت دے۔
 شیطان کے کمر سے محفوظ رکھے اور جس کا رخیہ میں تجھ
 سے مدد چاہیں ان کی مدد کر اور شب روز کے حوادث
 سے سوائے کسی نوید خیر کے ان کی نگہداشت کرے اور

الَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَرِيقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ
وَتَبِعْتَهُمْ بِهَا عَلَىٰ اعْتِقَادِ حُسْنِ التَّجَاوُزِ
لَكَ وَالطَّمَعِ فِي مَا عِنْدَكَ وَتَرَكْتَ
الْهُمَمَةَ فِي مَا تَحْوِيهِ أَيْدِي الْعِبَادِ
لِتُرَدَّ هُمْ إِلَى الرَّغْبَةِ إِلَيْكَ وَالرَّهْبَةِ
مِنْكَ وَتُزْهِدَهُمْ فِي سَعَةِ الْعَاجِلِ
وَتُحِبِّبَ إِلَيْهِمُ الْعَمَلَ لِلْآجِلِ وَ
الِاسْتِعْدَادَ لِلْبَعْدِ الْكَوْنِ وَتُكْفِرُونَ
عَلَيْهِمْ كُلَّ كَذِبٍ يَحِلُّ بِهِمْ يَوْمَ تَخْرُجُ
الْأَنْفُسُ مِنْ أَجْدَانِهَا وَتُعَافِيهِمْ بِمَا تَقَعُ
بِهِ الْفِتْنَةُ مِنْ تَحْدُورَاتِهَا وَكِبَرِ النَّارِ
وَطَوْلِ الْخُلُودِ فِيهَا وَتُصَبِّرُهُمْ إِلَى
آمِنٍ مِنْ مَقِيلِ الْمُتَّقِينَ -

اس بات پر انہیں آمادہ کرے کہ وہ تجھ سے حُسنِ اُمید کا
معتقدہ وابستہ رکھیں اور تیرے ہاں کی نعمتوں کی خواہش
کریں اور بندوں کے ہاتھوں میں فراخیِ نعمت کو دیکھ کر
تجھ پر (بے انصافی کا) الزام نہ دھریں تاکہ تو اُن کا رُخ
اپنے امید و بیم کی طرف پھیر دے اور دنیا کی وسوسہ و
فراخی سے بے تعلق کر دے اور عملِ آخرت اور موت کے
بعد کی منزل کا ساز و برگ مہیا کرنا اُن کی نگاہوں میں
غوشِ آئندہ بنا دے۔ اور مدحوں کے جہموں سے جدا
ہونے کے دن ہر کرب و اندوہ جو اُن پر وارد ہو اُساں
کر دے اور فتنہ و آزمائش سے پیدا ہونے والے
خطرات اور جہنم کی شدت اور اس میں ہمیشہ پڑے رہنے
سے نجات دے اور انہیں جائے امن کی طرف جو پرہیزگاروں
کی آسائش گاہ ہے منتقل کر دے۔

معفرت نے اس دعا میں صحابہ و تابعین بالا ایمان کے لئے کلماتِ ترحم ارشاد فرمائے ہیں اور حسب ارشاد
الہی کہ اہل ایمان گزے ہوئے عہد کے مومنین کے لئے دعا کرتے کہتے ہوئے ہیں کہ مَرَبَّنَا اخْفِزْ لَنَا وَلَا خَوَانَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے۔
ان کے لئے دعائے عفو و مغفرت فرماتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے طرزِ عمل اور اس آیت قرآنی سے ہمیں یہ درس حاصل
ہوتا ہے کہ جو مومنین رحمتِ الہی کے جوار میں پہنچ چکے ہیں اُن کے لئے ہماری زبان سے کلماتِ ترحم نکلیں اور ان کی
سبقتِ ایمانی کے پیش نظر ان کے لئے دعائے مغفرت کریں اور یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان میں سبقت
حاصل کرنا بھی فضیلت کا ایک بڑا درجہ ہے تو اس لحاظ سے سبقت لے جانے والوں میں سب سے زیادہ فضیلت کا
مقام وہ ہو گا جو ان سب سے سابق ہو اور یہ مسئلہ امر ہے کہ سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے امیر المومنین
علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ چنانچہ ابن عبدالبر کی تحریر کیا ہے:-

اَنَّ مِنْ اَمْنٍ بَاثِلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ
وَاٰلِہٖ وَسَلَّم عَلٰی بَنِیِّ بَیْطَانٍ (ستیاب ج ۱ ص ۱۵۵)
اسی بنا پر عبد اللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ:-
فَرَضَ اللّٰہُ تَعَالٰی الْاِسْتِغْفَارَ لِعَلٰی فِی الْقُرْآنِ
رَسُولَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بعد جو سب سے پہلے اللہ
پر ایمان لایا وہ علی ابن ابی طالب تھے۔
خداوند عالم نے اپنے ارشاد:- "اے ہمارے پروردگار! تو

عَلَى كُلِّ مَسْلَمٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى رَبَّنَا
اغْفِرْ لَنَا وَلَا تَحْنُوا نَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ فَكُلٌّ مِنْ أَصْلَابِ بَعْدِ عَلِيٍّ
فَلَوْ يَسْتَغْفِرُ لِعَلِيٍّ

(شرح ابن ابی الحدید ج ۱، ص ۲۵۵)

ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے سابقین
تھے بخش دے۔ کی رو سے ہر مسلمان پہ اپنے کلام میں یہ فریضہ نامہ
کرو دیا ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب کے لئے دعائے مغفرت رحمت
کرتا رہے۔ لہذا ہر وہ شخص جو علی ابن ابی طالب کے بعد ایمان
لائے وہ آپ کے حق میں دعائے مغفرت کرے۔

بہر حال جن صحابہ اور سابقین بالایمان کا اس دعا میں تذکرہ ہے یہ وہ اصحاب تھے جنہوں نے ہر مرحلہ پر فداکاری کے جوہر
دکھائے، باطل کی طاغوتی قوتوں کے سامنے کسی نہ پیر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کے سانچے میں اپنی
زندگیوں کو ڈھال کے دوسروں کے لئے منار ہدایت قائم کر گئے اور بادۂ حق کی نشاندہی اور اسلام کی صحیح تعلیمات کی طرف
رہنمائی کرتے رہے، دین کی خاطر ہر قربانی پر آمادہ نظر آئے۔ قوم قبیلے کو چھوڑا، بیوی بچوں سے منہ موڑا، گھر سے بے گھر
ہوئے جنگ کی شعلہ فشا نیوں میں تلواروں کے وار رہے اور سب سے استغفار کے ساتھ دشمن کے مقابلہ میں جم کر لڑے، جس سے اسلام
ان کا رہن منت اور اہل اسلام ان کے زیر احسان ہیں۔ کیا سلمان، ابوذر، مقداد، عمار ابن یاسر، خطاب ابن ارت، بلال
ابن رباح، قیس ابن سعد، جابر ابن قدامہ، حجر ابن عدی، حذیفہ ابن الیمان، حنظلہ ابن نعمان، خزیمہ ابن ثابت،
احنف ابن تیس، عمرو ابن المثنیٰ، عثمان بن حنیف، ایسے جلیل القدر صحابہ کو اہل اسلام فراموش کر سکتے ہیں، جن کی
ہمان فروشان خدمات کے تذکروں سے تاریخ کا رامن چمک رہا ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ یہ دعا عہد نبوی کے تمام مسلمانوں کو شامل نہیں ہے کیونکہ ان میں ایسے بھی تھے جو نہیں قرآن فاسق
تھے جیسے ولید ابن عقبہ، ایسے بھی تھے جنہیں پیغمبر نے فتنہ پروری و شرانگیزی کی وجہ سے شہر بد کردیا تھا جیسے حکم ابن عامر
اور اس کا بیٹا مروان۔ ایسے بھی تھے جنہوں نے محض حصول اقتدار و طلب وجاہ کے لئے اہل بیت رسولؐ سے جنگیں کیں۔
جیسے صنادید، عمرو ابن عامر، بسر ابن ابی ارطاة، حبیب ابن مسلمہ، عمرو ابن سعد وغیرہ۔ ایسے بھی تھے جو پیغمبرؐ کو مسجد
میں تنہا چھوڑ کر آگ ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے :-

یہ وہ ہیں کہ جب کوئی تجارت یا یہودگی کی بات دیکھتے
ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور تم کو کھڑا ہوا
چھوڑ جاتے ہیں۔

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا
انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ
قَائِمًا

اور ایسے بھی تھے جن کے دماغوں میں بالیت کی بوبسی ہوئی تھی اور پیغمبر اکرمؐ کی رحلت کے بعد اپنی سابقہ سیرت کی
طرف پلٹ گئے۔ چنانچہ محمد ابن اسماعیل بخاری یہ حدیث تحریر کرتے ہیں :-

فرمایا کہ قیامت کے دن میرے اصحاب کی ایک جماعت میرے
پاس آئے گی۔ جسے عرض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں اس موقع
پر کہوں گا کہ اسے میرے پروردگار! یہ تو میرے ہیں ارشاد

قَدْ يَرُدُّ عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَهْطًا
مِنْ أَصْحَابِي فَيُحْلَلُونَ عَنْ الْحَوْضِ
فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي قِيْلُوا لَعَلَّكُمْ

لک بہا احدثوا بعدک انہم
ارتدوا علی اعقابہم القہقری۔
(صحیح بخاری باب الخوض)

ہو گا کہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ انہوں نے تمہارے بعد
دین میں کیا کیا بدعتیں پیدا کیں۔ یہ تو اُسٹے پاؤں اپنے
سابقہ مذہب کی طرف پلٹ گئے تھے۔

ان حالات میں ان سب کے متعلق یکساں حسن عقیدت رکھنا اور ان سب کو ایک سامادل قرار دے لینا ایک تقلیدی
عقیدت کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے مگر واقعات و حقائق کی روشنی میں پرکھنے کے بعد اس عقیدہ پر برقرار رہنا بہت مشکل ہے۔ آخر ایک
ہوشمند انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو گا کہ پیغمبر کے رحلت فرماتے ہی یہ ایک دم انقلاب کیسے رونما ہو گیا کہ ان کی زندگی میں تو
ان کے مراتب درجات میں امتیاز ہو اور اب سب کے سب ایک سطح پر آکر عادل قرار پائیں۔ اور انہیں ہر طرح کے نقد و جرح
سے بالاتر رکھتے ہوئے اپنی عقیدت کا مرکز بنا لیا جائے؟ آخر کیوں؟ بیشک بیعت رضوان کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے
متعلق اپنی خوشنودی کا اظہار کیا چنانچہ ارشاد الہی ہے: ۱۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت
الشجرۃ۔ جس وقت ایمان لانے والے تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان کی اس بات سے ضرور خوش
ہوا۔ تو اس ایک بات سے خوشنود ہونے کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ بس اب ان کا سرٹل اور ہر اقدام رضا مندی ہی
کا ترجمان ہو گا اور اب وہ جو چاہیں کریں یہ خوشنودی ان کے شریک حال ہی رہے گی۔ اور پھر یہ کہ خداوندِ عالم نے اس
آیت میں اپنی رضا مندی کو صرف بیعت سے وابستہ نہیں کیا بلکہ بیعت اور ایمان دونوں کے مجموعے سے وابستہ کیا ہے۔
لہذا یہ رضا مندی صرف ان سے متعلق ہو گی جو دل سے ایمان لائے ہوں۔ اور اگر کوئی منافقت کے ساتھ اظہار اسلام کرے
بیعت کرے تو اس سے رضا مندی کا تعلق ثابت نہیں ہو گا۔ اور پھر جہاں یہ رضا مندی ثابت ہو وہاں یہ کہاں ضروری ہے
کہ وہ باقی و برقرار رہے گی۔ کیونکہ یہ خوشنودی تو اس معاہدہ پر مبنی تھی کہ وہ دشمن کے مقابلہ میں پیغمبر اکرم کا ساتھ
نہیں چھوڑیں گے اور جہاد کے موقع پر جم کر حریف کا مقابلہ کریں گے۔ تو اگر وہ اس معاہدہ کے تقاضوں کو نظر انداز
کر کے میدان سے منہ موڑ لیں اور بیعت کے ماتحت کئے ہوئے قول قرار کو پورا نہ کریں تو یہ خوشنودی کہاں باقی رہ
سکتی ہے۔ اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے اس معاہدہ کو درخور اعتنا نہیں سمجھا اور
حمایت پیغمبر کے فریضہ کو نظر انداز کر دیا۔ چنانچہ جنگ حنین اس کی شاہد ہے کہ جو اسلام کی آخری جنگ تھی۔ اگرچہ
اس کے بعد غزوہ طائف و غزوہ تبوک پیش آیا۔ مگر ان غزویں میں جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اس آخری معرکہ میں
مسلمانوں کی تعداد چار ہزار سے زیادہ تھی جو دشمن کی فوج سے کہیں زیادہ تھی۔ مگر اتنی بڑی فوج میں سے صرف سات آدمی
نکلے جو میدان میں جھے رہے اور باقی دشمن کے مقابلہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ چنانچہ قرآن مجید ہے: وضاعت علیکم الارض
بما رحمت لہد لیتو مدبرین۔ زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹھ پھرا کر چل دیئے۔ یہ کوئی
اور نہ تھے بلکہ وہی لوگ تھے جو بیعت رضوان میں شریک تھے۔ چنانچہ پیغمبر نے اس معاہدہ کا ذکر کرتے ہوئے عباسؓ
سے فرمایا:۔

اصرخ بالہف جریئ الذین بایعوا
ان درخت کے نیچے بیعت کرنے والے مہاجرین

تحت الشجرة وبالأصوار الذين أودوا
ونصروا. (خصائص سيوطي ج ۲ - ص ۲۱)

کو پکارو اور ان پناہ دینے والے اور مدد کرنے والے
انصار کو للکارو

کیا اس موقع پر یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی ان کے شامل حال رہی ہوگی۔ برز نہیں۔ کیونکہ وہ
خوشنودی تو صرف معاہدہ سے وابستہ تھی اور جب اس معاہدہ کی پابندی نہ کی جاسکی تو خوشنودی کے کیا معنی۔ اور بیعت
رضوان میں شامل ہونے والے بھی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی خوشنودی بشرط استواری ہی باقی رہ سکتی تھی۔ چنانچہ محمد
ابن اسماعیل بخاری تحریر کرتے ہیں:-

عن هلال بن المسيب عن أبيه
قال لقيت البراء بن عازب فقلت
طوبى لك صحبت النبي وبأيعته
تحت الشجرة فقال يا ابن أخي
انك لاتدري ما احدثنا بعده -
(صحيح بخاری - ج ۳ - ص ۲۱)

ہلال ابن مسیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے
کہا کہ میں نے براء ابن عازب سے ملاقات کی اور ان سے
کہا کہ خوشا نصیب تمہارے کہ تم نبی کی صحبت میں رہے
اور درخت کے نیچے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ فرمایا کہ
اے براء زادے! تم نے نہیں جانتے کہ ہم نے ان کے بعد
کیا کیا بدعتیں پیدا کیں۔

لہذا منحن صحابیت کوئی دلیل عدالت ہے اور نہ بیعت رضوان سے ان کی عدالت پر دلیل لائی جاسکتی ہے۔

اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے لئے
حضرت کی دُعا۔

اے وہ جس کی بزرگی و عظمت کے عجائب ختم ہونے والے
نہیں، تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہمیں
اپنی عظمت کے پردوں میں چھپا کر کج اندیشیوں سے بچا
لے۔ اے وہ جس کی شاہی و فرماں روائی کی مدت ختم ہونے
والی نہیں تو رحمت نازل کر محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور ہماری
گردنوں کو اپنے غضب و عتاب (کے بندھنوں) سے آزاد
رکھ۔ اے وہ جس کی رحمت کے خزانے ختم ہونے والے
نہیں، رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور اپنی رحمت
میں ہمارا بھی حصہ قرار دے۔ اے وہ جس کے مشاہدہ سے
آنکھیں تپس رہیں، رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لِنَفْسِهِ وَآهْلِ وَلايَتِهِ -
يَا مَنْ لَا تَنْقُضُ عَجَائِبُ عَظَمَتِهِ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ وَاجْجِبْنَا
عَنِ الْإِعْدَادِ فِي عَظَمَتِكَ وَيَا مَنْ لَا
تَنْتَهِي مَدَّةُ مُلْكِهِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
آلِهِ وَسَلِّمْ وَاقْبَلْ رِقَابَنَا مِنْ نِقْمَتِكَ
وَيَا مَنْ لَا تَنْفِي خَزَائِنُ رَحْمَتِهِ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ لَنَا
نَصِيبًا فِي رَحْمَتِكَ وَيَا مَنْ تَنْقُطُ
دُونَ رَوْيَتِهِ إِلَّا بَصَابُ صِلِ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ وَادْنِنَا إِلَى

قُرْبِكَ وَيَا مَنْ تَصَفَّدُ عِنْدَ خَطَرِهِ
 الْاِخْطَارُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
 كَرِّمْنَا عَلَيْكَ وَيَا مَنْ تَطَهَّرُ عِنْدَهُ
 بَوَاطِنُ الْاِخْتِبَارِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَلَا تَقْضَحْنَا كَذَلِكَ اَللّٰهُمَّ
 اَغْنِنَا عَنْ هَبَةِ الْوَهَابِ بَيْنَ يَدَيْكَ
 وَكَفِنَا وَاشْرَ الْقَاطِعِينَ بِحَبْلِكَ
 حَتَّى لَا تَرْغَبَ اِلَى اَحَدٍ مَعَ يَدِيْكَ
 وَلَا تَسْتَوْحِشَ مِنْ اَحَدٍ مَّعَ
 فَضْلِكَ اَللّٰهُمَّ فَصِّلْ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَكِدْ لَنَا وَلَا تَكِدْ عَلَيْنَا وَ
 اَمْكُرْ لَنَا وَلَا تَمْكُرْ بِنَا وَادِلْ لَنَا
 وَلَا تُدِلْ مِنَّا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَفِنَا مِنْكَ وَاحْفَظْنَا
 بِكَ وَاهْدِنَا اِلَيْكَ وَلَا تُبَا عِدْنَا
 عَنْكَ اِنَّ مَنْ تَقِيَهُ يَسْكُرْ وَمَنْ
 تَكْذِبُهُ يَعْلَمْ وَمَنْ تُقَرِّبُهُ اِلَيْكَ
 يَقْنَمْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 وَكَفِنَا حَدَّ نَوَاصِبِ الزَّمَانِ وَ
 شَرَّ مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ دَمْرَارَةَ
 صَوْلَةِ السُّلْطَانِ اَللّٰهُمَّ اَلْبَا
 يَكْتَفِي الْمَكْتَفُونَ بِفَضْلِ قُوَّتِكَ
 فَصِّلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
 اَكْفِنَا وَ اِنَّمَا يُعْطَى الْمُعْطُونَ
 مِنْ فَضْلِ حَيْدَتِكَ فَصِّلْ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاعْطِنَا وَ
 اِنَّمَا يَهْتَدِي الْمَهْتَدُونَ

اور اپنی بارگاہ سے ہم کو قریب کر لے۔ اے وہ جس کی عظمت
 کے سامنے تمام عظمتیں پست و حقیر ہیں، رحمت نازل فرما محمد
 اور اُن کی آل پر اور ہمیں اپنے ہاں عزت عطا کر لے
 وہ جس کے سامنے راز ہائے سر بستہ ظاہر ہیں۔ رحمت نازل
 فرما محمد اور اُن کی آل پر اور ہمیں اپنے سامنے رسوا نہ کر۔
 بار الہا! ہمیں اپنی بخشش و عطا کی بدولت بخشش کرنے
 والوں کی بخشش سے بے نیاز کر دے اور اپنی پیوستگی کے
 ذریعہ قطع تعلق کرنے والوں کی بے تعلقی و دوری کی تلافی
 کرے تاکہ تیری بخشش و عطا کے ہوتے ہوئے دوسرے
 سے سوال نہ کریں اور تیرے فضل و احسان کے ہوتے ہوئے
 کسی سے ہراساں نہ ہوں۔ اے اللہ! محمد اور اُن کی آل
 پر رحمت نازل فرما اور ہمارے نفع کی تدبیر کر اور ہمارے
 نقصان کی تدبیر نہ کر اور ہم سے مکر کرنے والے دشمنوں کو
 اپنے مکر کا نشانہ بنا اور ہمیں اس کی زد پر نہ رکھ۔ اور ہمیں
 دشمنوں پر غلبہ دے دشمنوں کو ہم پر غلبہ نہ دے۔ بار الہا!
 محمد اور اُن کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنی ناراضی سے
 محفوظ رکھ اور اپنے فضل و کرم سے ہماری نگہداشت فرما اور
 اپنی جانب ہمیں ہدایت کر اور اپنی رحمت سے دور نہ کر۔
 کہ جسے تو اپنی ناراضگی سے بچائے گا وہی بچے گا۔ اور
 جسے تو ہدایت کرے گا وہی حقائق پر مطلع ہوگا اور جسے تو
 (اپنی رحمت سے) قریب کرے گا وہی فائدہ میں رہے گا۔
 اے معبود! تو محمد اور اُن کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں
 زمانہ کے حوادث کی سختی اور شیطان کے ہتھکنڈوں کی
 فتنہ انگیزی اور سلطان کے قہر و غلبہ کی تلخ کلامی سے
 اپنی پناہ میں رکھ۔ بار الہا! بے نیاز ہونے والے تیرے
 ہی کمال قوت و اقتدار کے سہارے بے نیاز ہوتے ہیں۔
 رحمت نازل فرما محمد اور اُن کی آل پر اور ہمیں بے نیاز

بَنُو رَجُلٍ وَجْهَكَ فَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاهْدِنَا اللَّهُ
إِلَى صِرَاطِكَ الَّذِي لَكَ
الْحَمْدُ إِنَّكَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ
خُذْ لَنَا الْخَازِنَ وَمَنْ
أَعْطَيْتَ لَمْ يَنْقُصْهُ مِنْهُ
الْمَائِعِينَ وَمَنْ هَدَيْتَ لَمْ
يُغْوِهِ إِضْلَالُ الْبَاطِلِينَ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَأَمْنَعْنَا بِعِزِّكَ مِنْ عِبَادِكَ
وَأَغْنِنَا عَنْ غَيْرِكَ بِإِزْدَارِكَ
وَأَسْأَلُكَ بِمَا سَبَّحَكَ الْحَقُّ
بِرُشَادِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ
سَلَامَةً قُلُوبِنَا فِي ذِكْرِ
عَظَمَتِكَ وَفِرَاقِ أَهْلِ
بَيْتِكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَانْطِلَاقِ
أَلْسِنَتِنَا فِي وَصْفِ مَنَّتِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَاجْعَلْنَا مِنْ دُعَايِكَ
الذَّاعِينَ إِلَيْكَ وَهَذَا إِلَيْكَ
الذَّالِيلِينَ عَنَيْكَ وَمِنْ
خَاصَّتِكَ الْخَاصِّينَ
كَدَيْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

❖ ❖ ❖

کر دے اور عطا کرنے والے تیری ہی عطا و بخشش کے
حسبہ وافر میں سے عطا کرتے ہیں۔ رحمت نازل فرما محمدؐ
اور اُن کی آل پر اور ہمیں بھی اپنے خزانہ رحمت سے عطا
فرما۔ اور ہدایت پانے والے تیری ہی ذات کی درخشندگیوں
سے ہدایت پاتے ہیں۔ رحمت نازل فرما محمدؐ اور اُن کی
آل پر اور ہمیں ہدایت فرما۔ بار الہا! جس کی توسلے مرد کی
اسے مدد کرنے والوں کا مدد سے محروم رکھنا کچھ نقصان
نہیں پہنچا سکتا۔ اور جسے تو عطا کرے۔ اس کے ہاں مدد
والوں کے روکنے سے کچھ کمی نہیں ہو جاتی۔ اور جس کی
تو خسروسی ہدایت کرے اسے گمراہ کرنے والوں کا
گمراہ کرنا بے راہ نہیں کر سکتا۔ رحمت نازل فرما محمدؐ اور اُن
کی آل پر اور اپنے غلبہ و قوت کے ذریعہ بندوں (کے شر) سے
ہمیں بچائے رکھ اور اپنی عطا و بخشش کے ذریعہ
دوسروں سے بے نیاز کر دے اور اپنی رہنمائی سے ہمیں
راہ حق پر چلے۔ اے معبود! تو محمدؐ اور اُن کی آل پر رحمت
نازل فرما اور ہمارے دلوں کی سلاستی اپنی عظمت کی یاد
میں قرار دے اور ہماری جسمانی فراغت (کے لمحوں) کو اپنی
نعمت کے شکر میں صرف کر دے اور ہماری زبانوں کی
گویائی کو اپنے احسان کی توحیف کے لئے وقف کر دے
اے اللہ! تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور اُن کی آل پر اور
ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیری طرف دعوت
دینے والے اور تیری طرف کا راستہ بتانے والے ہیں
اور اپنے خاص الٰہی مقربین میں سے قرار دے اسے سب
رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔

یہ وہ جس کی ابتداء عظمت الہی کے تذکرے سے ہے بندوں کو اللہ کی عظمت و رفعت کے آگے جھکنے اور صرف
اسی سے سوال کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اگر انسان ہر دروازے سے اپنی حاجتیں وابستہ کرے گا تو یہ چیز عزت نفس

و خود داری کے منافی ہونے کے علاوہ ذہنی انتشار کا باعث بن کر اسے ہمیشہ پریشانیوں اور الجھنوں میں مبتلا رکھے گی اور جو شخص قدم قدم پر دوسروں کا سہارا ڈھونڈتا ہے اور ہر وقت یہ اس لگائے بیٹھا ہے کہ یہ مقصد فلوں سے پورا ہوگا اور یہ کام فلوں کے ذریعہ انجام پائے گا تو کبھی کسی کی چوکھٹ پر جھکے گا اور کبھی کسی کے آستانہ پر سر نیاز خم کرے گا کبھی کسی سے توقع رکھے گا اور کبھی کسی سے اُمید باندھے گا۔ کہیں مایوس کا سامنا ہوگا کہیں ذلت کا اور نتیجہ میں ذہن منتشر اور خیالات پراگندہ ہو جائیں گے۔ نہ سکون قلب نصیب ہوگا نہ ذہنی یکسوئی حاصل ہوگی اور اس کی تمام اُمیدیں آرزوؤں اور حاجتوں کا ایک ہی محور ہوتی رہیں گے اپنے کو انتشارِ ذہنی سے بچالے جاسکتا ہے۔ اُسے یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی رقموں کا بہت سے آدمیوں کا مقروض ہو اور صبح سے شام تک اُسے مختلف قرض خواہوں سے منٹا پڑتا ہو تو وہ یہ پتا ہے گا کہ متعدد آدمیوں کا مقروض ہونے کے بجائے ایک ہی آدمی کا مقروض ہو۔ اگرچہ اس سے قرضہ کی مقدار بڑھ کر واقع نہیں ہوگی مگر متعدد قرض خواہوں کے تقاضوں سے تو بچ جائے گا۔ اب تقاضا ہوگا تو ایک کا اور نہ یہ باری ہوگی تو ایک کی۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ وہ قرض خواہ زیادہ تناٹنا کرنے وال نہیں ہے اور نہ ہونے کی صورت میں درگزر کرنے والا بھی ہے تو اس سے ذہنی بار اور ہلکا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی حاجتوں اور غلب کاریوں کا ایک ہی مرکز قرار دے لے اور صرف اسی سے اپنے توقعات وابستہ کرے اور تمام متفرق و پاشاں اور ناقابل المینان مرکزوں سے رخ موڑ لے تو اس کے نتیجہ میں ذہنی آسودگی حاصل کر سکتا ہے اور دل و دماغ کو پریشان خیالی سے بچالے جاسکتا ہے۔

گویا کہ وہ متعدد قرض خواہوں کے جھگڑے سے چھوٹ کر اب صرف ایک کا ذریعہ بار اور ملحقہ بگوش ہے۔

اک در پہ بیٹھ گر ہے تو نکل کریم پر اللہ کے نصیر کو پھیرا نہ چاہیے

اس دعا میں ہر جملہ کے بعد درود کی تکرار استہجابِ دعا کے لئے ہے کیونکہ دعا میں محمد و آل محمد پر درود بھیجنا استہجابِ دعا کا ذمہ دار اور اس کی مقبولیت کا ضامن ہے اور وہ دعا جس کا تکملہ درود نہ ہو وہ باب قبولیت تک نہیں پہنچتی چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

دعا اس وقت تک رکی رہتی ہے جب تک محمد اور اُن کی آل پر درود نہ بھیجا جائے۔

لا ینزال اللہ ماءً صحیحاً حتی یحییٰ عنی محمد و آل محمد۔

دُعائے صبح و شام

سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنی قوت و توانائی سے شب و روز کو خلق فرمایا اور اپنی قدرت کی کبر فرمائی ہے ان دونوں میں امتیاز قائم ہے اور ان میں سے ہر ایک کو معینہ درود و مقربہ اوقات کا پابند بنایا۔

دُعَاؤُہٗ عِنْدَ الصُّبْحِ وَالْمَسَاءِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَ النَّیْلَ وَ النَّہَارَ بِقُوَّتِہٖ وَ مَیْزَ بَیْنَہُمَا بِقُدْرَتِہٖ وَ جَعَلَ یَکُلِ وَاحِدٌ مِّنْہُمَا حَدْ اَمَّحْدُودًا وَ اَمَّحْدُودًا

يُؤَلِّجُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي
صَاحِبِهِ وَيُؤَلِّجُ صَاحِبَهُ فِيهِ
يَتَّقِدِيرَ مِنْهُ يُعْبَادُ فِي يَغْدُوهُمْ
بِهِ وَيُنْشِئُكُمْ عَلَيْهِ فَخَلَقَ لَهُمُ
النَّيْنَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ مِنْ حَرَكَاتٍ
تَتَعَبُ وَتَهْضُمَاتٍ التَّصَبُّ وَ
جَعَلَهُ نَبَاتًا لِيَتَّبِسُوا مِنْ رَاحَتِهِ
وَمَنَامِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُمْ جَبَامًا
وَقُوَّةً وَيَتَنَبَّهُوا بِسَدَاةٍ وَشَبَابٍ
وَيَخْلُقُ لَهُمْ أَنْتَبَ رُؤْيَا لِيَتَّبِعُوا
فِيهِ مِنْ فَضْلِهِ وَلِيَتَّبِعُوا لِيَتَّبِعُوا
رُؤْيَاهُ وَيَسْرَحُوا فِي رُؤْيَاهُ
بِهِ فِيهِ نَبَاتٌ لِيَتَّبِعُوا مِنْ دُنْيَاهُمْ
وَدَرَكُ الْإِجْلِ فِي أَخْرَاجِهِمْ بِكُنْ
ذَلِكَ يُصْلِحُ شَأْنَهُمْ وَيَبْلُغُوا
أَخْبَارَهُمْ وَيَنْظُرُ كَيْفَ هُمْ فِي
أَوْقَاتِ صَاعَتِهِ وَمَنَازِلِ فُرُوضِهِ
وَمَوَاقِعِ أَحْكَامِهِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ
أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ
الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اللَّهُمَّ
فَلَكَ الْحَبْدُ عَلَى مَا فَلَقْتَ لَنَا
مِنْ أَرْضِ صَبَرٍ وَمَتَّعْتَنَا بِهِ مِنْضُوءٍ
النَّهَارِ وَبَصَرُ تَنَا مِنْ مَصْرِبِ الرُّقُوتِ
وَوَقِيتَ فِيهِ مِنْ صَوَارِقِ الرُّقُوتِ
أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَتِ الْأَشْيَاءُ كَمَا
بِجَهَانَتِكَ لَكَ سَمَاءٌ وَهَوَاءٌ وَرُضْهُنَا وَ
بَشْتٌ فِي كُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا سَاكِنٌ وَ

اور اُن کے کم و بیش ہونے کا جو اندازہ مقرر کیا اس کے
مطابق رات کی جگہ پر دن اور دن کی جگہ پر رات کو لاتا
ہے تاکہ اس ذریعہ سے بندوں کی روزی اور ان کی پرورش
کا کس سامان کرے۔ چنانچہ اس نے ان کے لئے رات
بنائی تاکہ وہ اس میں تھکا دینے والے کاموں اور خستہ
کر دینے والی کھفتوں کے بعد آرام کریں، اور اُسے
پروردہ قرار دیا تاکہ سکون کی چادر تان کر آرام سے سوئیں
اور یہ ان کے لئے راحت و نشاط اور طبعی قوتوں کے
بہال ہونے اور لذت و کیف اندازی کا ذریعہ ہو اور
دن کو ان کے لئے روشن و درخشاں پیدا کیا تاکہ اس
میں کار و کسب میں سرگرم عمل ہو کر اس کے فغل کی
جستجو کریں اور روزی کا وسیلہ ڈھونڈیں اور دنیاوی
منافع اور اخروی فوائد کے وسائل تلاش کرنے کے لئے
اس کی زمین میں پلین پھریں۔ ان تمام کار فرمایوں سے
وہ ان کے حالات سنوارتا اور ان کے اعمال کی بنا چ کرتا،
اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ اطاعت کی گمٹریوں، فراغ
کی منزلوں اور تعمیل احکام کے موقعوں پر کیسے ثابت ہوتے
ہیں تاکہ بروں کو ان کی بد اعمالیوں کی سزا اور نیکو کاروں
کو انچا بدلہ دے۔ اے اللہ! تیرے ہی لئے تمام تعریف
و توصیف ہے کہ تو نے ہمارے لئے رات کا واہن
چاک کر کے صبح کا اُجالا کیا اور اس طرح دن کی
روشنی سے ہمیں فائدہ پہنچایا اور طلب رزق کے مواقع
ہمیں دکھائے اور اس میں آفات و بلیات سے ہمیں
بچایا۔ ہم اور ہمارے علاوہ سب چیزیں ساری ہیں
آسمان بھی اور زمین بھی اور وہ سب چیزیں جنہیں تو
نے ان میں پھیلایا ہے۔ وہ ساکن ہوں یا متحرک، بنیہ
ہوں یا راہ نور، فضا میں بلند ہوں یا زمین کی تہوں

مُتَحَرِّكُهُ وَمُقِيمُهُ وَشَاطِئُهُ وَفَاعِلُهُ
 فِي الْخَوَائِدِ وَمَا كُنْتَ تَحْتَ الثَّأْرِ أَصْلَحْنَا
 فِي قَبْضَتِكَ يَحْيَيْنَا مَمْلُوكَكَ وَسُلْطَانِكَ
 وَتَضْمِنَا مَشِيئَتَكَ وَتَتَصَرَّفُ عَنْ أَمْرِكَ
 وَتَتَقَلَّبُ فِي تَذْيِيرِكَ لَيْسَ لَنَا مِنَ
 الْأَمْرِ إِلَّا مَا قَضَيْتَ وَلَا مِنَ الْخَيْرِ
 إِلَّا مَا أَعْطَيْتَ وَهَذَا يَوْمُ مَحَادَثٍ
 جَدِيدٍ وَهُوَ عَلَيْنَا شَاهِدٌ عَدِيدٌ
 إِنْ أَحْسَنَّا وَدَعْنَا بِحَمْدٍ وَإِنْ
 أَسَانَا فَأَمَّا تَنَابُذُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْزُقْنَا حُسْنَ
 مَصَاحِبَتِهِ وَاعْصِمْنَا مِنْ سُوءِ
 مُفَارَقَتِهِ يَا رَازِكَا بَجَرِيَّةٍ
 أَوْ قَتْلَاتِ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ وَأَجْرُ
 لَنَا فِيهِ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَأَخْلَيْنَا فِيهِ
 مِنَ الشَّيْئَاتِ وَأَمْلَأْ لَنَا مَا بَيْنَ
 ظَرْفَيْهِ حَمْدًا وَشُكْرًا وَأَجْرًا وَ
 ذَخْرًا وَفَضْلًا وَاحْسَنًا اللَّهُمَّ يَسِّرْ
 عَلَى الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ مَوْنَتَنَا وَ
 أَمْلَأْ لَنَا مِنْ حَسَنَاتِنَا صَحَائِفُنَا وَلَا
 تُحْزِنَنَا عِنْدَ هُمْرِ سُوءِ أَعْمَالِنَا
 اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ
 سَاعَاتِهِ حَظًّا مِنْ عِبَادِكَ وَ
 نَصِيبًا مِنْ شُكْرِكَ وَشَاهِدَ صِدْقِ
 مِنْ مَلَائِكَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاحْفَظْنَا مِنْ
 بَيْنِ يَدَيْنَا وَمِنْ خَلْفَتَانَا وَعَنْ

میں پوشیدہ۔ ہم تیرے قبضہ قدرت میں ہیں اور تیرا اقتدار
 اور تیری بادشاہت ہم پر حاوی ہے اور تیری مشیت کا محیط
 ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ تیرے حکم سے ہم تصرف کرتے اور
 تیری تدبیر و کارسازی کے تحت ہم ایک حالت سے
 دوسری حالت کی طرف ملتے ہیں۔ جو امر تو نے ہمارے
 لئے نافذ کیا اور جو خیر اور بھلائی تو نے بخشا اس کے
 علاوہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور یہ دن نیا اور
 تازہ وارد ہے جو ہم پر ایسا گواہ ہے جو ہمہ وقت حاضر
 ہے۔ اگر ہم نے اچھے کام کئے تو وہ توصیت و ثنا کرتے
 ہوئے ہمیں رخصت کرے گا اور اگر بُرے کام کئے تو
 بُرائی کرتا ہوا ہم سے علیحدہ ہو گا۔ اے اللہ! تو
 محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس
 دن کی اچھی رفاقت نصیب کرنا اور کسی خطا کے ارتکاب
 کرنے یا صغیرہ و کبیرہ گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس
 کے پس بہ جہیں ہو کر رخصت ہونے سے ہمیں بچائے
 رکھنا اور اس دن میں ہماری نیکیوں کا حصہ زیادہ کر۔
 اور بڑائیوں سے ہمارا دامن خالی رکھ۔ اور ہمارے لئے
 اس کے آغساز و انجام کو حمد و سپاس، ثواب و
 ذخیرہ آخرت اور بخشش و احسان سے بھر دے۔
 اے اللہ! کراما کا تہین پر (ہمارے گناہ قلمبند کرنے کی)
 رحمت کم کر دے اور ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر
 دے۔ اور بد اعمالیوں کی وجہ سے ہمیں ان کے سامنے
 رسوا نہ کر۔ بار الہا! تو اس دن کے لمحوں میں ہر
 لمحہ وساعت میں اپنے خاص بندوں کا حفظ و نصیب
 اور اپنے شکر کا ایک حصہ اور فرشتوں میں سے ایک
 سچا گواہ ہمارے لئے قرار دے۔ اے اللہ! تو محمدؐ اور
 ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور آگے پیچھے اور داہنے اور

يَهْدِيَنِي وَعَنْ شَمَائِلٍ وَمِنْ جَمِيعِ
 تَوَاحِيْدٍ حِفْظًا عَاصِمًا مِنْ مَعْصِيَةِ
 هَٰذَا إِلَى صَاعَتِكَ مُسْتَعْمِلًا بِحَبْلِكَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَوَفِّقْنَا
 فِي يَوْمِنَا هَٰذَا وَكَيْلَتِنَا هَٰذِهِ وَفِي جَمِيعِ
 أَيَّامِنَا لِسِتْعَمَالِ الْخَيْرِ وَهَجْرَانِ
 الشَّرِّ وَشَرِّ النَّعَمِ وَارْتِبَاعِ الشَّيْءِ
 وَمَجَانِبَةِ الْبَدْعِ وَالْأَمْرِ بِالنَّعْمِ وَفِي
 وَالتَّهَيُّعِ مِنَ الْمُنْكَرِ وَجِيَاظَةِ الرِّسَالِ
 وَالتَّقَاصِ مِنَ الْبَاطِلِ وَإِذْلَالِهِ وَتُصَوَّرَةِ
 الْحَقِّ وَارْتِزَانِهِ وَارْتِشَادِ الْمَضَالِ
 وَمَعَ وَتَةِ الضَّعِيفِ وَإِذْرَاكِ الْيَتِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْهُ
 آيَةً يَوْمَ عَهْدِنَا وَافْضِلْ صَاحِبَ
 صَحْبِنَا وَخَيْرِ وَقْتِ ظِلْمِنَا فِيهِ وَ
 اجْعَلْنَا مِنْ أَرْضَى مَنْ مَرَّ عَدَيْهَا
 الْبَيْلُ وَالْمَلَارُ مِنْ جُمْلَةِ مَخْلُوقَاتِكَ
 أَشْكُرُهُمْ لِيَا أَوْيَاتٍ مِنْ نِعْمِكَ
 وَأَقْوَمُهُمْ بِمَا شَرَعْتَ مِنْ شُؤْنِكَ
 وَأَوْفَقُهُمْ عَنَّا حَدَرْتُ مِنْ نَيْلِكَ
 أَسْأَلُكَ فِي أَشْهَدَكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا
 وَأَشْهَدُ سُبْحَانَكَ وَأَمْرُكَ وَمَنْ
 أَسْأَلُكَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ وَسَائِرِ
 مَخْلُوقَاتِكَ فِي يَوْمِي هَٰذَا وَفِي عَتَمِي
 هَٰذِهِ وَبَيْنَتِي هَٰذِهِ وَمُسْتَقَرِّي
 هَٰذَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ الْبَدْرُ
 الْبَاقِي لَا رَيْبَ أَنَّكَ أَنْتَ الْبَاقِي

بائیں اور تمام اطراف و جوانب سے ہماری حفاظت کر۔
 ایسی حفاظت جو ہمارے لئے گناہ و معصیت سے زیادہ
 ہو۔ تیری اطاعت کی طرف رہنمائی کرے اور تیری محبت
 میں صرف ہو۔ اے اللہ! تو محمدؐ اور اُن کی آل پر رحمت
 نازل فرما۔ اور ہمیں آج کے دن آج کی رات اور زندگی
 کے تمام دنوں میں توفیق عطا فرما کہ ہم نیکیوں پر عمل کریں،
 برائیوں کو چھوڑیں، نعمتوں پر شکر اور سنتوں پر عمل کریں،
 بدعتوں سے الگ تھک رہیں اور نیک کاموں کا حکم دیں۔
 اور برے کاموں سے روکیں۔ اسلام کی حمایت و طرف
 داری کریں۔ باطل کو کچلیں اور اسے ذیل کریں۔ حق
 کی نصرت کریں اور اُسے سر بلند کریں، گمراہوں کی
 رہنمائی، کمزوروں کی اعانت اور دردمندوں کی پیادہ بن
 کریں۔ بارالہا! محمدؐ اور اُن کی آل پر رحمت نازل فرما
 اور آج کے دن کو اُن تمام دنوں سے جو ہم نے گزارے
 زیادہ مبارک دن اور ان تمام ساتھیوں سے جن کا ہم نے
 ساتھ دیا اس کو بہترین رفیق اور ان تمام وقتوں سے
 جن کے زیر سایہ ہم نے زندگی بسر کی اس کو بہترین
 وقت قرار دے اور ہمیں ان تمام مخلوقات میں سے زیادہ
 راضی و خوشنود رکھ جن پر شب روز کے پکڑ جلتے
 رہے ہیں اور ان سب سے زیادہ اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں
 کا شکر گزار اور ان سب سے زیادہ اپنے باری کے
 ہوئے احکام کا پابند اور ان سب سے زیادہ ان چیزوں
 سے کنارہ کش کرنے والا قرار دے جن سے تو نے خوف
 دلا کر منع کیا ہے۔ اے خدا! میں تجھے گواہ کرتا ہوں
 اور تو گواہی کے لئے کافی ہے اور تیرے آسمان اور
 تیری زمین کو اور ان میں جن جن فرشتوں اور جس جس مخلوق
 کو تو نے بسایا ہے۔ آج کے دن اور اس گھڑی اور

عَدْلٌ فِي الْحُكْمِ رَدُّوْنَا بِالْعِبَادِ
 مَالِكُ الْمَلِكِ رَحِيمٌ بِالْخَلْقِ
 وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ
 رَسُولُكَ وَخَيْرُكَ مِنْ خَلْقِكَ
 حَمَلْتَهُ بِسَالَتِكَ فَأَذَّهَا
 وَأَمَرْتَهُ بِالنَّصِيحِ لِأُمَّتِهِ
 فَنَصَحَ لَهَا اللَّهُمَّ فَصَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَكْثَرَ مَا
 صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ
 وَآتِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا آتَيْتَ
 أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ وَاجْزِهِ
 عَنَّا أَفْضَلَ وَأَكْرَمَ مَا جَزَيْتَ
 أَحَدًا مِنْ أَنْبِيَائِكَ عَنْ أُمَّتِهِ
 إِنَّكَ أَنْتَ الشَّامِتُ بِالْجَسِيئِ
 الْغَافِرُ لِلْعَظِيمِ وَأَنْتَ أَرْحَمُ مِنْ
 كُلِّ رَحِيمٍ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
 آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْأَخْيَارِ
 الْأَتْجَبِينَ -

اس رات میں اور اس مقام پر گواہ کرتا ہوں کہ میں اس
 بات کا معترف ہوں کہ صرف تو ہی وہ معبود ہے جس
 کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ انصاف کا قائم کرنے والا،
 حکم میں عدل ملحوظ رکھنے والا، بندوں پر مہربان، اقتدار
 کا مالک اور کائنات پر رحم کرنے والا ہے اور اس بات
 کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے
 خاص بندے، رسول اور برگزیدہ کائنات ہیں۔ ان پر تو نے
 رسالت کی ذمہ داریاں عاید کیں تو انہوں نے اسے پہنچایا،
 اور اپنی امت کو پسند و نصیحت کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے
 نصیحت فرمائی۔ ہماری طرف سے انہیں وہ بہترین تحفہ
 عطا کر جو تیرے ہر آل انعام سے بڑھا ہوا ہو جو اپنے
 بندوں میں سے تو نے کسی ایک کو دیا ہو اور ہماری طرف
 سے انہیں وہ جزا دے جو ہر اس جزا سے بہتر و برتر ہو
 جو انبیاء میں سے کسی ایک کو تو نے اس کی امت کی طرف
 سے عطا فرمائی ہو۔ بے شک تو بڑی نعمتوں کا بخشنے والا
 اور بڑے گناہوں سے درگزر کرنے والا اور سر رحیم سے
 زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لہذا تو محمدؐ اور ان کی پاک و
 پاکیزہ اور شریف و نجیب اولاد پر رحمت نازل فرما۔

اس دُعا کا سرنامہ ”دُعائے صبح و شام“ ہے جس میں اختلافِ شب و روز کی کرشمہ سازی، اوقات کی تبدیلی و تنوع
 کی حکمت اور قدرت کے ارادہ و مشیت کی کار فرمائی کا ذکر فرمایا ہے اور حسنِ عمل، شکرِ نعمت، اتیانِ سنت، ترکِ بدعت،
 امر بالمعروف نہی عن المنکر، اسلام کی طرف داری و حفاظت، باطل کی تذلیل و سرکوبی، حق کی نصرت و حمایت، ارشاد و
 ہدایت میں سرگرمی اور کمزور و ناتواں کی خبر گیری کے لئے توفیقِ الہی کے شامل حال ہونے کی دُعا فرمائی ہے تاکہ دُعا کے تاثرات
 عملی استقامت کا پیش نیمہ ثابت ہوں اور زندگی کے لمحات مقصدِ حیات کی تکمیل میں صرف ہوں۔

یہ اوقات کا تبدل، طلوع و غروب کا تسلسل اور صبح کے بعد شام اور شام کے بعد سپیدہٴ سحر کی نمود اور کارِ زمانے
 فطرت کی وہ حسین کار فرمائی ہے جو نیک ہوں کے لئے حفظ و کیف اور قلب و روح کے لئے سرور و نشاط کا سبب مان ہونے کے
 علاوہ بے شمار مصالح و فوائد کی بھی حامل ہے۔ چنانچہ شب و روز کی تعینات مہینوں اور سالوں کا انضباط اور کاروبار

معیشت اور آرام و استراحت کے اوقات کی تبدیلی اسی سے وابستہ ہے اور پھر اس میں زندگی کی تسکین و راحت کا بھی سامان ہے کیونکہ وقت اگر ہمیشہ ایک حالت پر رہتا اور لیل و نہار کے سیاہ و سفید ورق نگاہوں کے سامنے اُلٹے نہ ہاتے تو طبیعتیں بے کیف، دل سیر اور زندگی کے لئے دل بستگی کے تمام ذرائع ختم ہو جاتے۔ اور حسن یک رنگ آنکھوں میں کھٹکنے لگتا۔ اور نغمہ بے زبرد بزمِ بالِ گوشت ہو جاتا۔ کیونکہ انسان کی تنوع پسند طبیعت یکسانی و یک رنگی کی حالت سے جلد اکتا جاتی ہے اس لئے قدرت نے انسانی طبیعت کے خواص کے مطابق شب و روز کی تفریق قائم کر دی تاکہ شام کے بعد صبح اور صبح کے بعد شام کا انتظار زندگی کی خستہ گی اور اس کی مسلسل الجھنوں اور پریشانیوں سے سہارا دیتا رہے۔ چنانچہ قدرت نے اختلافِ شب و روز کی معلومت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:-

ان جعل علیکواللہ ما رسوہذا الیوم
لنقیامۃ من الہ غیر اللہ یا تم بلیل
تسکون فیہ فلا تبصرون ہ ومن
رحمتہ جعل لکم الیل والنہار
لتسکون فیہ ولتبتغوا من فضلہ
وعلکم تشکرون ہ

اگر خدا تمہارے لئے قیامت کے دن تک دن ہی رکھتا تو
اللہ سے مل رہے اور کون ہے جو تمہارے لئے رات لاتا کہ تم
اس میں آرام کرو۔ کیا تم اتنا بھی نہیں دیکھتے۔ اور اس
نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات اور دن قرار دیئے
ہیں تاکہ رات کو آرام کرو اور دن کو اس کا رزق تلاش کرو
تاکہ اس کے فیجہ میں تم شکر ادا کرو۔

اس نظمِ اوقات کا نتیجہ ہے کہ جب صبح نمودار ہوتی ہے اور سورج کی تاب ناک کرنیں فضا میں پھیل کر کارِ گاہِ سستی کے
گرشہ گوشہ کو بگمگامیتی ہیں تو خاموش و پرسکون فضا میں گہما گہما بھی شروع ہو جاتی ہے۔ پرندے آشیانوں سے حیران بھٹول
اور کھوڑوں سے، کیرے کھوڑے بلوں اور مورخوں سے اور انسان مجبورِ پردوں اور مکاناتوں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ حرکت
عمل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے اور ہر صنف اپنے کار و کسب میں مصروف اور اپنے مشاغل میں سرگرم عمل نظر آنے لگتی
ہے۔ پرندے فضا میں، حیوان زمین کے اوپر سے اور کیرے کھوڑے زمین کے اندر سے اپنی روزی ڈھونڈنے لگتے ہیں۔
اور چوہے میاں بھی اپنی مختصر جماعت کے باوجود سعی و جہد مسلسل کا وہ منہ ہر کرتی ہیں کہ انسانی عقلیں دنگ رہ جاتی
ہیں دھوپ ہو یا سایہ نہ محنت سے جی چراتی ہیں نہ مشقت سے منہ موڑتی ہیں اور ہر ذلت و درویش و دھوپ کرتی اور طلب و
تلاش میں مصروف نظر آتی ہیں۔ غرض کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق محنت و کادش کو اپنا دستور
حیات بنائے ہوئے پیٹ پالنے کے لئے بھاگ دوڑ کرتی ہے اور کمزور سے کمزور حیوان بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ جب تک اس کے
ہاتھ پاؤں میں طاقت ہے بیکار پڑا ہے اور اپنے ہم جنسوں سے بھیک مانگے اور ان کے آگے ہاتھ پھیلانے۔ یہ حیوانی سیرت
انسانی غیرت کے لئے ایک تازیانہ ہے اور انسان کے لئے ایک ذمہ داری ہے کہ جب حیوان اس کی سطح سے کہیں پست تر مہنے
کے باوجود سوال میں مار سوس کرتا ہے تو وہ اپنے ہم جنسوں کے آگے کس طرح ہاتھ پھیلانا گوارا کر لیتا ہے۔ انسانی ملندی
کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے قربت بازو سے محبت اور سوال کی ذلت اور احتیاج کی کمبت سے عزت نفس پر حریفانے لے

وہ افراد جو توجہ آسانی کی وجہ سے بے کار رہتے رہتے ہیں وہ آرام و سکون کی حقیقی لذت سے یکسر محروم رہتے ہیں۔
 سچی راحت اور اصلی سکون تو محنت و مشقت کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ سایہ کی قدر و قیمت کو وہی جان سکتا ہے
 جو سورج کی حرارت اور دھوپ کی تپش میں منصرف کار ہو اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے وہی کیفیت اندوز ہو سکتا ہے۔
 جو گرمی و محنت کی شعلہ باریوں میں پسینہ سے شرابور ہو اور رات کے پُر سکون لمحات اسی کے لئے سکون و راحت کا
 پیغام ثابت ہو سکتے ہیں جس کا دن محنت و جفاکشی کا حامل ہو۔ چنانچہ ایک ٹوکری ڈھونے والا مزدور اور پلپلائی دھوپ
 پر بل پڑنے والا کسان جب دن کے کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو فطرت پوری فراخ حوصلگی سے اس کے لئے مردمان
 راحت مہیا کر دیتی ہے۔ سورج کا چراغ گل ہو جاتا ہے، چاند کی ہلکی اور ٹھنڈی شعاعوں کا شامیانہ تن جاتا ہے سدا
 کی آندھنیں ٹھانے لگتی ہے۔ شفق کے رنگین پردے آدیزاں ہو جاتے ہیں۔ ہری بھری گھاس کا مٹلی فرش بچھ جاتا ہے
 شہنشاہ جھوم کر مروجہ جنباقی کرتی ہیں۔ اور پتے ہوا کے جھونکوں سے ٹکرا کر فضا کے دامن کو خواب آور غموں سے بھر
 دیتے ہیں اور فرش زمین کے اوپر اور شامیانہ نفاک کے نیچے سونے والی رات کی سیاہ چادر اوڑھ کر آرام سے سو جاتا ہے
 کیا اس کے مقابلہ میں وہ کیل و آرام طلب جس کے ہاں نرم و گداز گدے، آرام دہ مسہریاں، ہوا میں لہریں پیدا کرنے
 والے بھلے کے ٹپکے اور آنکھوں کو خیرگی سے پچانے والے ہلکے سبز رنگ کے قمقمے اور دوسرے مصنوعی و خورساختہ
 سامان آسائش مہیا ہوں زیادہ پُر سکون و پُر کیف رات بسر کر سکتا ہے؟ بہر حال کارخانہ نیست و بود کی بو
 تلخو نیان اور نظرت کی متنوع روحانیات انسان کے حیات کی تسکین اور زندگی کی دل بستگی و آسائش کا مکمل مرد سامان لئے
 ہوئے ہیں۔ لیکن یہ عالم کے دل آویز نقوش اور راحت و آسائش کے سامان کس لئے ہیں؟ کیا اس لئے ہیں کہ انسان چند
 دن کا سہلے سہلے، کھوئے، پھرے اور پھر قبر میں جا سوتے۔ اگر ایسا ہو تو زندگی کا کوئی مال مقصد ہی نہیں رہتا۔ حالانکہ دنیا کے
 کائنات کی ہر چیز کا ایک مقصد اور ایک مدعا ہے تو پھر زندگی اور زندگی کے مرد سامان بغیر مقصد کے کیونکر ہو سکتے ہیں۔
 اس کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے اور وہ مقصد صرف آخرت کی زندگی ہے۔ جس کی سادرتوں اور کامرانیوں کو حاصل کرنے
 کے لئے دنیا کو ایک ذریعہ و راستہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

وَمَنْ يَبْلُغْ فِيمَا أَمَرَ
 فَيَسْتَبِقُوا الْآخِرَاتِ
 لیکن جو اس نے نہیں دیا ہے اس میں نہیں آزمانا چاہتا ہے لہذا نیکیوں
 کی طرف بڑھنے میں ایک دوسرے سے سبق لے جانے کی کوشش کر دے۔

یہ آزمائش اس صورت میں آزمائش رہ سکتی ہے جب ان نیکیوں پر عمل پیرا ہونے اور ان میں سبق لے جانے
 میں انسانی اختیار کا عمل دخل ہو اور اگر وہ ایمان و عمل صالح پر مجبور ہو تو آزمائش کے معنی ہی کیا ایسی صورت میں تو
 ہر ایک کو ایمان لانا پڑتا اور اعمال بجالانے پڑتے کیونکہ قدرت اپنی بات کے منولنے میں مجبور و قاصر نہیں ہے چنانچہ
 ارشاد الہی ہے:-

وَيُثَبِّرُ بَنِي إِسْرٰءٰلَ
 اَلْأَرْضَ كُلَّهَا جَمِيعًا
 اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین میں بسنے والے
 سب کے سب اس پر ایمان لے آتے۔

بے شک کائنات کا ہر ذرہ اس کی مشیت کے تابع ہے۔ اس طرح کہ کوئی اس کے محیط اقتدار سے باہر نہیں ہے وہ زمین ہو یا اس پر چلنے پھرنے والی مخلوق، پہاڑ ہوں یا اُن کے دامن میں معدنیات، دریا ہوں یا اُن میں رہنے والی مچھلیاں، سمندر ہوں یا اُن میں عنبر مونگے اور موتیوں کے خزانے، فضا ہو یا اس میں پرواز کرنے والے پرندے، بادلوں کے کتے ہوں یا اُن میں اٹھتے ہوئے پانی کے ذخیرے، چاند سورج ہوں یا اُن کی جوہری شعاعیں، ستارے ہوں یا اُن کی مخصوص تاثیریں، فرشتے ہوں یا اُن کی سرگرمیاں سب ہی تو اس کی مشیت کے اندر جکڑی بندھی ہوئی ہیں۔ اگر انسان بھی اعتقاد و اعمال میں اسی طرح ہے بس ہوتا اور مشیت ہر ایک کو ایک مخصوص طریق کار کا پابند بنا دیتی تو جزا و سزا بیکار ہو جاتی۔ سالہ کا قانون مکانات کی رو سے جزا و سزا سے دوچار ہونا مندرجہ ذیل ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے :-

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اَكْتَسَبَتْ۔
اگر اس نے اچھا کام کیا تو اپنے نائدہ کے لئے اور بُرا
کام کیا تو اُس کا وبال اُس کے سر پہے گا۔

تو جب اپنے ہی اعمال سامنے آتے ہیں تو وہی اوقات و لمحات زندگی کا سرمایہ ہیں جن میں اعمال خیر کے ذریعہ آخرت کا سرمایہ بہم پہنچا لیا گیا ہو، اور وہی شب و روز مبارک و مسعود ہیں جن میں انخروی طاقت و تباہی سے بچنے کا سامان کر لیا گیا ہو۔ یہ دن اور یہ راتیں ہمارے اچھے اور بُرے اعمال کی نگران ہیں۔ اگر اُن کے سامنے ہماری نیکیاں آتی ہیں تو اُن کی پیشانی کی گرہیں کھل جاتی ہیں اور اُن کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے اور وہ ہم سے خوش خوش رخصت ہوتے ہیں اور اگر بُرائیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی جبین پر شکنیں پڑ جاتی ہیں اور بُرائی کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

مَا مِنْ يَوْمٍ يَسُودُ عَلَى ابْنِ آدَمَ زَقَالُ
لَهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ اَنَا يَوْمٌ جَدِيدٌ دَانَا
عَلَيْكَ شَمِيدٌ فَقُلْ فِي خَيْرٍ دَاخِرٍ
فِي خَيْرٍ اَشْمَدُ لَكَ بِهِ يَوْمُ الْقِيَمَةِ۔
انسان کی زندگی کا جو دن گزرتا ہے وہ زبان حال سے
خطاب کرتے ہوئے اُس سے کہتا ہے کہ میں تیرے لئے نیا
دن اور تیرے اعمال کا گواہ ہوں۔ لہذا زبان اور اعضا سے
نیک عمل کرو۔ میں اس کی قیامت کے دن گواہی دوں گا۔

لہذا صبح کی پرسکون فضا اور ستاروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آنے والے دن کا استقبال اس دُعا سے کیا جائے تاکہ کم از کم اس دن تو اس کے تاثرات ہماری زندگی پر چھائے رہیں۔ اور فکر و عمل کی پاکیزگی ہمارے تصورات پر محیط رہے اور یہی اُس دُعا کا مرکزی نقطہ نگاہ ہے۔

جب کوئی مہم درپیش ہوتی یا کوئی مصیبت
نازل ہوتی یا کسی قسم کی بے چینی ہوتی تو حضرت
یہ دعا پڑھتے تھے۔

اے وہ جس کے ذریعہ مصیبتوں کے بندھن کھل جاتے ہیں
اے وہ جس کے باعث سختیوں کی بارگاہ کھل جاتی ہے
اے وہ جس سے (شکل و دشواری سے) وسعت و فراخی
کی آسائش کی طرف نکال لے جانے کی التجا کی جاتی
ہے۔ تو وہ ہے کہ تیری قدرت کے آگے دشواریاں آسان
ہو گئیں۔ تیرے لطف سے سلسلہ اسباب برقرار رہا۔
اور تیری قدرت سے قضا کا نفاذ ہوا اور تمام چیزیں
تیرے ارادہ کے رُخ پر گامزن ہیں۔ وہ بن کہے تیری
مشیت کی پابند اور بن رو کے خود ہی تیرے ارادہ سے
رُک جاتی ہیں۔ مشکلات میں تجھے ہی پکارا جاتا ہے اور
تجارت میں تو ہی جائے پناہ ہے۔ ان میں سے کوئی
مصیبت حل نہیں سکتی مگر جسے تو ٹال دے اور کوئی
مشکل حل نہیں ہو سکتی مگر جسے تو حل کر دے۔ پُر دگار!
مجھ پر ایک ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے جس کی
سنگینی نے مجھے گراں بار کر دیا ہے اور ایک ایسی
آفت آ پڑی ہے جس سے میری قوت برداشت عاجز
ہو چکی ہے۔ تو نے اپنی قدرت سے اس مصیبت کو مجھ
پر وارد کیا ہے اور اپنے اقتدار سے میری طرف
مستوجہ کیا ہے۔ تو جسے تو وارد کیے، اُسے کوئی سنانے
والا، اور جسے تو مستوجہ کرے اُسے کوئی پلٹانے والا،
اور جسے تو بند کرے اُسے کوئی کھولنے والا اور جسے تو
کھولے اُسے کوئی بند کرنے والا اور جسے تو دشوار بنائے
اُسے کوئی آسان کرنے والا اور جسے تو نفلہ انداز

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا
عَرَضَتْ لَهُ مُصِيبَةٌ أَوْ نَزَلَتْ بِهِ
مُصِيبَةٌ وَعِنْدَ الْكَرْبِ -

يَا مَنْ تَحَلَّى بِعُقْدِ الْكَارِهِ وَيَا مَنْ
يُفْتَنُ بِهِ حَدُّ الشَّدَائِدِ وَيَا مَنْ
يَلْتَمِسُ مِنْهُ الْمَخْرَجُ إِلَى نَزْوِجِ
الْفَرْجِ ذَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ الصَّعَابُ وَ
تَسَبَّتْ بِلُطْفِكَ الْأَسْبَابُ وَجَرَى
بِقُدْرَتِكَ الْقَضَاءُ وَمَضَتْ عَلَى
إِمْرَادَتِكَ الْأَشْيَاءُ فَهِيَ بِمَشِيَّتِكَ
دُونَ قَوْلِكَ مُؤْتِمِدَةٌ وَبِإِرَادَتِكَ
دُونَ نَهْيِكَ مُنْزَجِرَةٌ أَنْتَ
الْمَدْعُوُّ لِلْمُسْتَهْتَاتِ وَأَنْتَ الْمَفْزَعُ
فِي الْهَلَكَاتِ لَا يَنْدَفِعُ مِنْهَا إِلَّا
مَا دَفَعْتَ وَلَا يَنْكَشِفُ مِنْهَا إِلَّا
مَا كَشَفْتَ وَقَدْ نَزَلَ بِي يَا رَبِّ مَا
قَدَّرْتَكَ دَنِي ثِقْلُهُ وَأَلْعَزِي مَا
قَدْ بَلَّغَنِي حَمْلُهُ وَبِقُدْرَتِكَ
أَوْرَدْتَهُ عَلَيَّ وَبِسُلْطَانِكَ وَجَّهْتَهُ
إِلَيَّ فَلَا مَصْدِرَ لِي مَا أَوْرَدْتَ وَلَا
صَارِتَ لِي مَا وَجَّهْتَ وَلَا فَاخِرَ لِي
أَعْلَقْتَ وَلَا مُغْلِقَ لِي مَا فَتَحْتَ وَ
لَا مُبَسِّرَ لِي مَا عَسَرْتَ وَلَا
نَاصِرَ لِي مَنْ خَذَلْتَ فَصَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَافْتَحْ لِي
بَارِبَ بَابِ الْفَرْجِ بِطَوْلِكَ

وَأَكْسِرْ عَنِّي سُلْطَانَ النَّهَجِ
بِحَوْلِكَ وَارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَرِ
فِيمَا شَكَوْتُ وَأَذِقْنِي
خَلَاوَةَ الصَّنِيعِ فِيمَا سَأَلْتُ
وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
وَفَرَجًا هَنِيئًا وَاجْعَلْ لِي
مِنْ عِنْدِكَ مَخْرَجًا وَحَيَاةً
وَلَا تَشْغَلْنِي بِإِلَهْتِمَامٍ
عَنْ تَعَاهِدِ قُرْضِكَ وَ
اسْتَغْمَالِ سُنَّتِكَ فَقَدْ
ضَيَّعْتُ لِمَا نَزَلَ بِي يَا رَبِّ
ذُرْعًا وَامْتَلَأْتُ بِحَدَلٍ مَا
حَدَّثَ عَلَيَّ هَمًّا وَأَنْتَ
الْقَادِرُ عَلَى كَشْفِ مَا مُنِيتُ
بِهِ وَدَفْعِ مَا وَقَعْتُ فِيهِ
فَأَنْعَدْ بِي ذَلِكْ وَإِنَّ لَكَ
أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ يَا ذَا الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ -

کرے اُسے کوئی مدد دینے والا نہیں ہے۔ رحمت نازل
فرما محمد اور اُن کی آل پر اور اپنی کرم فرمائی سے اُسے
میرے پالنے والے میرے لئے آسائش کا دروازہ کھول
دے اور اپنی قوت و توانائی سے غم و اندوہ کا زور توڑ
دے اور میرے اس شکوہ کے پیش نظر اپنی نگاہ کرم کا رخ
میری طرف موڑ دے اور میری حاجت کو پورا کر کے شیرینی
احسان سے مجھے لذت اندوز کر۔ اور اپنی طرف سے رحمت
اور خوشگوار آسودگی رحمت فرما اور میرے لئے اپنے
لطف خاص سے جلد چھٹکارے کی راہ پیدا کر اور اس
غم و اندوہ کی دہ سے اپنے فرائض کی پابندی اور مستحبات
کی بجا آوری سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ کیونکہ میں
اس مصیبت کے ہاتھوں تنگ آچکا ہوں اور اس
حادثہ کے ٹوٹ پڑنے سے دل رنج و اندوہ سے بھر گیا
ہے جس مصیبت میں مبتلا ہوں اُس کے دور کرنے اور
جس بلا میں پھنسا ہوا ہوں اس سے نکالنے پر تو ہی قادر
ہے۔ لہذا اپنی قدرت کو میرے حق میں کار فرما کر۔ اگرچہ
تیری طرف سے میں اس کا سزاوار نہ قرار پاسکوں مگر
عرش عظیم کے مالک۔

جب زیرِ شکر رہے ہیں تو ترما اور کرب و اندوہ کے شراردوں سے دل و دماغ پھنکتا ہے تو دردِ عالم کی ٹیسیں
سکون و قرار چھین لیتی ہیں اور سب و شکیب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ نہ تسلی و تسکین کا کوئی سامان نظر آتا ہے
نہ سہر و ضبط کی کوئی صورت۔ اسی حالت میں پاسبانِ نا اُمیدی کبھی جنون و دیوانگی میں مبتلا اور کبھی موت کا سہارا ڈھونڈنے پر
مجبور کر دیتی ہے۔ اگر انسان اس موقع پر بند نظری سے کام لے تو اسے ایک ایسا سہارا مل سکتا ہے جو حوادثِ دُعا کے بھنور
اور رنج و اندوہ کے سیلاب سے نہ لے ہا سکتا ہے اور وہ سہارا اللہ ہے جو اضطراب کی تسلی اور دردِ کرب کا چارہ کر سکتا ہے
چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے:- اذا اشتد الغزع فالى الله مفرج۔ جب نہ چینی حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ ہی تسکین
و مخرج ہے۔ اور اگر اللہ کی بستی پر ایمان نہ بھی ہو جب بھی فطرتِ خواہیدہ کوٹ لے کر اس کا راستہ دکھا دیتی ہے اور مصیبت و
بیچارگی کسی بن و بیکسِ بستی کے آگے جھکنے اور اُس کا سہارا لینے کے لئے پکارتی ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام

سے وجود باری کے سلسلہ میں گفتگو کی تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہیں کشتی پر سوار ہونے کا کبھی اتفاق ہوا ہے اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کبھی ایسا اتفاق بھی پیش آیا ہے کہ کشتی بھنور میں گھر گئی ہو اور سمندر کی تلملانی لہروں نے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، ایسا بھی ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت تمہارے دل میں کوئی خیال پیدا ہوا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ جب ہر طرف سے مایوسی ہی مایوسی نظر آنے لگی تو میرا دل کہتا تھا کہ ایک ایسی بالادست قوت بھی موجود ہے جو چاہے تو اس بھنور سے مجھے نکال لے جاسکتی ہے۔ فرمایا بس وہی تو خدا تھا جو انتہائی مایوس کن حالتوں میں بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اور جب کوئی سہارا نہ رہے تو وہ سہارا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ جب انسان اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین و اعتماد پیدا کر کے اس پر اپنے امور کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنی ذہنی قوتوں کو منتشر ہونے سے بچا لے جاتا ہے۔ اور جب مہم تن اس کی یاد میں کھو جاتا ہے تو الجھنیں اور پریشانیاں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ کیونکہ ذہن کا سکون اور قلب کی طمانینت اس کے ذکر کا لازمی نتیجہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے: **الابذل للہ تطمئن القلوب**۔ "دل تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں" وہ لوگ جو اطمینان کو بظاہر غم غلط کرنے والی کیف انہیز و مسرت افزا چیزوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی سکون و اطمینان حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ نہ عشرت کہ دل میں اطمینان نظر آتا ہے، نہ تاج و دیہیم کے سایوں میں، نہ نعمہ و سرور کی محفلوں میں سکون و قرار ہوتا ہے، نہ ناؤ و نوکش کی مجلسوں میں۔ بے شک ہر موقع پر ذکر و عبادت کے لئے دل آمادہ اور طبیعت حاضر نہیں ہوتی خصوصاً جب کہ انسان کسی مصیبت کی وجہ سے ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو۔ اس لئے کہ مصیبت بہر صورت مصیبت اور اس سے متاثر ہونا طبعی و فطری ہے۔ تو ایسے موقع پر نوافل سے دست کش ہوا جاسکتا ہے۔ مگر بہت سے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو پریشان کن حالات میں فرائض تک سے نافل ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں امام علیہ السلام کی اس دعا پر نظر کرنا چاہیے کہ وہ بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خواہ کتنے بازگاہ حوادث و آلام سے سابقہ پڑے مگر تیرے فرائض و نوافل سے غفلت نہ ہونے پائے۔ کیونکہ فرائض بہر صورت فرائض ہیں اور نوافل عبودیت کا تقاضا ہیں۔ اور ایسا نہ ہو کہ مصائب و آلام کے تاثرات عبودیت کے اظہار پر غالب آجائیں۔

مصیبتوں سے بچاؤ اور برے اخلاق و اعمال سے حفاظت کے سلسلہ میں حضرت کی دُعا

وَكُنْ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ الْمَكَارِهِ وَسَيِّئِ
الْأَخْلَاقِ وَقَدْ آمَمَ الْأَفْعَالِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَيْبَانَ
الْحِرْصِ وَسُورَةِ الْغَضَبِ وَغَلَبَةِ
الْحَسَدِ وَضَعْفِ الصَّبْرِ وَقِلَّةِ الْقُدْرَةِ

اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں حرص کی طغیانی،
غضب کی شدت، حسد کی چیر و دستی، بے صبری،
قناعت کی کمی، کج اخلاق، خواہش نفس کی فراوانی مصیبت

انسان اس وقت تک مکرّم اخلاق سے آراستہ نہیں ہو سکتا جب تک ایک صحت مند ذہنیت کی تخلیق نہ کرے۔ اور امراض نفسانیہ کے جراثیم سے قلب و ضمیر کی تطہیر کر کے اپنے کو فضائل و فواضل کے قبول کرنے کے قابل بنائے۔ اس دنیا میں جن معائب و ذائل کو گنوا یا گیا ہے وہ وہی جراثیم ہیں جو امراض نفسانیہ کی تولید کرتے اور انہیں پر دان چڑھاتے ہیں اور انسان کے ارفع و اعلیٰ احساسات کو ختم کر کے اسے خواہشات کا پرستار بنا دیتے ہیں جس کے بعد وہ اس سطح پر آجاتا ہے جو ایک عام حیوان کی سطح ہوتی ہے جہاں پر پہنچ کر فضائل کی بلندیاں اس کے دسترس سے باہر ہو جاتی ہیں اور ذائل و قباہ اس کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں اور اُسے اُن کی برائی کا احساس تک نہیں ہوتا کہ نہیں چھوڑنے کی ضرورت محسوس کرے۔ یوں تو اُن معائب میں سے ہر عیب ہلاکت آفرین و تباہ کن ہے مگر حرص، غنّیب، حسد اور شہوتِ مہر فہرست اور سب پرائیوں کا سرچشمہ ہیں۔

حرص یہ ہے کہ مال دنیا کی ہوس حد اعتدال سے تجاوز کر جائے اور ردیہ پیسہ، گھر بار سب کچھ ہونے کے باوجود طلب و خواہش بڑھتی ہی چلی جائے اور کہیں بھی اس میں کمی پیدا نہ ہونے پائے۔ حرص کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح بن پڑے دنیا جہان کی دولت سمیٹ لے جائے اس کے لئے جز و ذریعہ بھی اختیار کرنا پڑے۔ چنانچہ اسی گہرے دور میں اپنی عمر اور وقتِ فکر و عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور چونکہ اپنی ہی سعی و کوشش پر اعتماد کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اس لئے خدا پر سے اُس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اور جہاں خدا پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے وہاں انسانی قدروں کی اہمیت بھی اس کی نظروں میں باقی نہیں رہتی۔ اسے نہ کسی کے مفاد کا لحاظ ہوتا ہے نہ کسی کے نقصان کی پروا بلکہ دوسروں کے مفاد سے اگر تصادم ہوتا ہے تو ان کے بڑے سے بڑے نقصان کو نظر انداز کر کے اپنے تھوڑے سے فائدہ کو ترجیح دیتا ہے اور نتیجہ میں ایک ایسی خود غرضانہ ذہنیت تشکیل پا جاتی ہے جو حسد، نفرت و بدخواہی ایسے جذبات پیدا کر کے اس کی زندگی کو تلخ کر دیتی ہے۔ وہ مال کی اندھی ہوس میں دوسروں سے اُلجھتا اور ٹکراتا ہے جس سے ایک طرف معاشرہ پر بُرا اثر پڑتا ہے اور دوسری طرف وہ اس غور و خوض، اُبال سے نکلنے کے بجائے اس میں پھنستا ہی پو جاتا ہے چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

مثّل الحرّیص فی الدنیا مثل
دودة القز کلّما ازدادت من القز
علی نفسہ بالغا مکان بعدہ من
الخروج حتی تموت غتہ۔

دنیا میں حرصیں ریشم کے کیرے کے مانند ہے کہ بتنا
اپنے اوپر ریشم پیٹتا جاتا ہے اتنا ہی اس میں پھنستا
چلا جاتا ہے اور نکلا اس کے لئے دشوار ہو جاتا ہے
یہاں تک کہ اسی میں گھٹ کر مر جاتا ہے۔

اسلام نے مال کی پرستاری و سرمایہ اندوزی کے انسداد کے لئے جمع آوری کے بجائے دولت کی تقسیم پر زور دیا ہے اور مالی فرائض، خمس، زکوٰۃ، روزِ منّالہ وغیرہ کی صورت میں عاید کر دیئے تاکہ دولت آتی بھی رہے اور ٹپتی بھی رہے۔ اس طرح جمع آوری کا وہ جذبہ قہراً باقی نہیں رہتا جسے حرص سے تعبیر کیا جائے۔

غنّیب، یہ ایک دغاویٰ جذبہ ہے جو انسانی فطرت میں درہیت ہے جس سے انسان ان چیزوں کی رک تھم کرتا

ہے جو اسے ناگوار معلوم دیتی ہیں یا جن سے گزند پہنچتا ہے۔ چنانچہ جب ناگوار یوں سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے غصہ کا پارہ چڑھ جاتا ہے اور قوت برداشت کم یا بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ناگواری کی صورت اگر ایسے شخص کے مقابلہ میں ہو جو اس سے زیادہ خاتموں اور بااقتدار ہو اور اس سے انتقام لینا اس کے لئے ممکن نہ ہو تو اس سے خون کا دباؤ دل کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جس سے ایک جھٹکن محسوس کرتا ہے۔ اس انقباض کیفیت کا نام غم و حزن ہے اور اگر ایسے شخص کے مقابلہ میں ہو جو اس کی سطح پر ہو تو اس سے انقباض و انبساط کی ایک بڑی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ تملتا اور بیچ و تاب کھاتا ہے اس حالت کو حقد (کینہ) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس شخص کے مقابلہ میں ہو جسے اپنے سے بہت ترستور کرتا ہے تو اس سے خون کھولتا اور باہر کی طرف جوش مارتا ہے جس سے گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اس بھیجانی کیفیت کا نام غضب ہے جو بر محل اور مد اعتدال میں ہو تو ممدوح اور حد سے بڑھ جائے تو مذموم۔ افراط کی حالت میں پیش بینی و مال اندیشی کے اوصاف سلب ہو جاتے ہیں۔ دماغی ربطاتیں خشک ہو جاتی ہیں اور ذہنی توازن بڑا نہیں رہتا۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے کیونکہ غصہ و بعد میں پشیمان
ضرور ہوتا ہے۔ اور اگر پشیمان نہیں ہوتا تو اس کی
دیوانگی بختہ ہے۔

لحرة ضرب من الجنون لان
صاحبها يندم فان لم يندم
فجنونه مستحکم۔

یہ ایک ایسی بہیمانہ خصلت ہے جو انسان کو مجستہ حیوان اور سراپا درندہ بنا دیتی ہے۔ چنانچہ جب آدمی کو بے تماشا غصہ آتا ہے تو اس کی نگاہوں میں تہرکی گھٹائیں اُمنڈ آتی ہیں۔ منہ سے جھاگ بہنے لگتی ہے۔ سانس پھول جاتی ہے جو اس منتشر اور چہرہ بھیاںک ہو جاتا ہے بھویں چڑھ جاتی ہیں۔ آنکھوں سے شرارے برسنے لگتے ہیں۔ جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ زبان سے اول اول بکتا ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ غصہ میں اس کی ہیئت کدالی کیل سے کیا ہو جاتی ہے اور اگر مد مقابل کو زیر نہ کر سکے تو اور عجیب و غریب قسم کی وحشیانہ حرکتیں کرتا ہے۔ کبھی کہڑے پہاڑ آتا ہے، کبھی منہ پر طمانچہ مارتا ہے، بدحواسی میں ادھر تادھر دڑتا ہے، چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتا اور توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور گالیاں دینے پر آتا ہے تو درود یوار تک کو گالیاں دیتا ہے اور کبھی یہ غضب انتہائی خطرناک اقدامات کو جنم دیتا ہے اور قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور اکثر دہشتہ قتل کی وارداتیں اس غیظ و غضب کا نتیجہ ہوتی ہیں اور کبھی انتہائی طیش میں خود اس کی اپنی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر سمجھانا بھجانا اور غصہ کے نتائج بد سے آگاہ کرنا عموماً بے کار ثابت ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات الٹا اثر کرتا ہے، اور سمجھانے والا خود اس کے غصہ میں آ جاتا ہے۔ اس لئے سمجھانے بھجانے کے بجائے نفسیاتی طریقہ پر علاج کرنا چاہیئے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا نفسیاتی علاج یوں وارد ہوا ہے کہ اگر غصہ کی حالت میں انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو ٹیک لگائے، اور ٹیک لگائے ہو تو لیٹ جائے۔ اور ٹھنڈے پانی سے جسم کو دھوئے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ غصہ کی حالت میں ایک سے لے کر دس تک انگلیوں پر گھمتی کرے۔ اس طرح جسم کو الٹنے پلٹنے اور بدن کو تر کرنے اور

گفتی گئے سے طبیعت پلٹا کھائے گی اور طبیعت کے ساتھ غصہ کا دھارا بھی مڑ جائے گا۔

حسد: یہ بھی ایک نفسانی مرض ہے جو انسان کو کھن کی طرح اندر ہی اندر ہاٹ جاتا ہے۔ حاسد اپنی خود ساختہ طبیعت سے مجبور ہو کر دوسرے کی بلندی و برتری اور جلال و اقبال کو دیکھتا ہے تو انگاروں پر لوٹتا اور تیج و تاب کھاتا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ اس کی برتری دولت میں، اور اقبال و دولت نکبت و ادبار میں بدل جائے۔ اور اگر یہ چاہے کہ یہ عزت و اقبال اسے بھی حاصل ہو جائے تو یہ غبطہ ہے۔ اور اگر اسے حاصل کرنے کے لئے حملہ کندہ و دو بھی کرے تو یہ منافسہ ہے اور غلبہ اور منافسہ دونوں ممدوح صفتیں ہیں۔ اور حسد، پست ذہنیت و بد باش کی علامت ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المؤمن یغبط و المنافق یحسد۔ مؤمن غبطہ کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے۔ اور منافسہ کے متعلق ارشاد الہی ہے: "و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔" اس کی طرف رغبت کرنے والوں کو شوق سے بڑھتا چاہیے۔ اور اگر انسان یہ سوچے کہ اس کے حسد کرنے سے دوسرے کا کچھ نہیں بگڑ سکتا اور نہ اس کے جان کرانے سے کسی کی قدر و منزلت اور مال و دولت میں کمی واقع ہو سکتی ہے تو وہ اپنے کو حسد کی آگ میں جھونکنے سے بچا لے سکتا ہے اور یہ سمجھ لینا کہ اس کے حسد سے دوسرے کی نعمتیں زائل ہو جائیں گی انتہائی جہالت کا نتیجہ ہے۔ اس لئے کہ اگر حسد سے نعمتیں زائل ہونے لگیں تو پھر دنیا میں کسی کے پاس نعمت و دولت نہ رہتی کیونکہ صاحب نعمت و ثروت دوسروں کے حسد سے بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: "کل ذی نعمۃ محسود۔" ہر صاحب نعمت محسود ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ جہالت ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کے حسد سے تو دوسروں کی نعمت پر از پڑ سکتا ہے اور کوئی اس پر حسد کرے تو اس کا بال بھی بریکانہ ہو گا اور نہ اس کی نعمتوں پر زوال آئے گا۔

شہوت: ہوس و خواہش نفس کی پیردی کا نام ہے۔ خواہ اس خواہش کا تعلق شکم سے ہو یا جذبہ نفسانی سے۔ یوں تو دونوں کشش کا مرکز اور حظ اندازی کا سرچشمہ ہیں مگر نفسانی جذبہ سب جذبات سے زیادہ انسان کے ذہن و عواطف کو مغلوب و متاثر کرتا ہے اور جب انسان اس میں منہمک رہنے کا خوگر ہو جاتا ہے تو پھر اس سے دست کش ہونا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک سوار ایسی تنگ گلی میں داخل ہونا چاہتا ہے جس میں سواری سمیت داخل تو ہو سکتا ہے مگر نہ آگے راستہ ہے کہ گزر سکے اور نہ سواری کے موڑنے کی کوئی جگہ ہے تو اب ایک صورت تو یہ ہے کہ گلی کے باہر سواری کو کھڑا کرے اور خود اندر داخل ہو جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ سواری سمیت اندر داخل ہو جائے اور جب پلٹنا چاہے تو اسے باہر نکالنے کے لئے دُم سے پکڑ کر گھسیٹے اور زور لگائے تا کہ وہ باہر سے نکلتے ہوئے آگے آجائے اور دوسری صورت مشکل۔ اور اگر سواری اڑیل اور منہ زور ہو تو دشواری اور بڑھ جائے گی اور اسے نکال لے جانا طاقت و انتیاری سے باہر ہو جائے گا۔ اسی طرح ابتداء میں نفس کو روکن سہل ہوتا ہے مگر عادی و خوگر بنا دینے کے بعد روکنا ایسا ہی ہے۔ جیسے اڑیل بانور کو دُم سے پکڑ کر پیچھے کی طرف گھسیٹنا۔ چنانچہ جب آدمی خوگر ہو جاتا ہے اور ہوس پرستی کا جذبہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ حلال و حرام کا امتیاز بھی ختم کر دیتا ہے اور اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں نہ مذہبی قیود آڑے آتے ہیں اور نہ اخلاقی حدود مانع ہوتے ہیں اور وہ نفس کی ذمائی تحریک پر خوبشت

کے بہاؤ میں بہتا ہوا چل جاتا ہے۔ کسی کو خوف و خطر، شرم و حیا اور تحفظِ صحت کا خصوصی خیال مانع ہو تو ہو درہم ہو
یہ مرحلہ انتہائی شکیب آزما ہوتا ہے اور انسانِ حسن کی مسکراہٹوں اور جوانی کی انگڑائیوں میں کھو جاتا ہے اور اپنی سیرت کو
داندار بنالیتا ہے اور جو نفس کی منہ زوری اور خواہش کی طغیانی پر قابو پا کر اپنے کردار پر دھبہ نہیں آنے دیتا اور اپنا دامن
بچائے جاتا ہے وہ ایک شہیدِ راہِ خدا سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ و
السلام کا ارشاد ہے :-

وہ مجاہد جو خدا کی راہ میں شہید ہو اس شخص سے زیادہ
اجر کا مستحق نہیں ہے جو قدرت و اختیار رکھتے ہوئے
پاکدامن رہے، کیا بعید ہے کہ پاکدامن فرشتوں میں
سے ایک فرشتہ ہو جائے۔

لَا تَهْجَاهُ شَهِيدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَعْظَمِ أَجْرٍ مِّنْ قَدْ رَفَعْتَ لَكَ
الْعَفِيفُ إِنْ يَكُونُ مَلَكًا مِّنْ
الْمَلَائِكَةِ -

ان نفسانی جذبات کی اشتعال انگیزی کا سرچشمہ نگاہوں کا تصادم اور ان کا بیجا نہ ٹکراؤ ہے۔ چنانچہ ارشاد
نبویؐ ہے النَّظَرُ سَهْمٌ مَّسْمُومٌ "نظر زہریں بجھا ہوا ایک تیر ہے" چنانچہ جس طرح سم آلودہ تیر کے زہر کا اثر
جسم کے تمام رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے۔ اور صرف تیر خوردہ مقام ہی متاثر نہیں ہوتا اسی طرح نگاہوں کا تبادلہ
فکر و خیال اور جذبات و حسیات کو متاثر کرتا ہوا اپنی خمار آگیں کیفیتوں سے عقل و خرد پر چھا جاتا ہے۔ اسی کی بہر
تقی میر نے ترجمانی کی ہے :-

میرانِ نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے

اس نے نظر کے مسموم اثرات سے بچنے کے لئے نگاہوں کا احتساب ضروری ہے اور اس میں سہل انگاری سے
کام لینا ایک طرح سے مفسد کو دعوت دینا ہے۔ اور وہ مفسد کیا ہیں ؟ انہیں ایک مصری شاعر نے انتہائی
اختصار کے ساتھ ایک طبعی ترتیب سے اس شعر میں جمع کر دیا ہے جس میں شاعری کے حسن کے ساتھ حقیقت
کی رعنائی بھی جلوہ گر ہے :-

نَصْرَةٌ فَا بِلْسَامَةٍ فَسْلَامٌ فَكَلَامٌ فَمَوْعِدٌ فَلِقَاءُ

"پہلے تادک زکاہ، پھر ولفریب مسکراہٹ، پھر سدیم شوق، پھر ہاتھی گنگو، پھر ایٹا سے عہد کے تحت طاقات :-
بہر حال حرص، غنصب، حسد اور ہوائے نفس کے علاوہ جن دوسرے رذائل و اخلاقی معائب کا اس دعا میں ذکر
ہے ان کا سرچشمہ انہی چاروں عیب میں سے کسی ایک نہ ایک کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ بے جا تکبر، عدم تواضع،
بے مہربانی اور حصولِ اہل حرص کی پیداوار ہیں اور جن رذائل میں تفوق و سر بلندی کا شائبہ ہے۔ جیسے خود پسندی، تمیست،
مہمیت، کج اخلاق، غرور، اطاعت، احسان ناشناسی، فخر و مباہات، غریبوں کی تحقیر و تذلیل، زیر دستوں پر ظلم و تعدی
یہ سب غنصب کا شاخسانہ ہیں اس لئے کہ غنصب کا تجزیہ کیا جائے تو اس کا اصلی سبب کبر و احساسِ برتری ہی نظر آئے گا۔
اور اسی بنا پر غنصب کا مظاہرہ ہمیشہ اس کے مقابلہ میں کیا جاتا ہے جسے اپنے سے پست تر تصور کیا جاتا ہے۔ اور یہ تفوق

و سر بلندی کا جذبہ اس آتشی کیفیت کا نتیجہ ہے جو غضب میں کار فرما ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ان الغضب جمرة فی قلب بنی آدم۔ غضب اولاد آدم کے دل میں چنگاری کی صورت میں دھکتا ہے۔ اور آگ طبعاً بلندی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ چنانچہ اس مادہ ناری کی وجہ سے شیطان نے حضرت آدم کے مقابلہ میں ضرور اولاد سر بلندی کا منہ بڑا کیا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے: فافتخر علی آدم بخلقہ و تعصب علیہ لاصلاحہ۔ اس نے اپنے والد تخلیق کی بناء پر آدم کے مقابلہ میں گھمنہ کیا اور اپنی اصل کے لحاظ سے ان کے سامنے اتر گیا۔ اور حبش باطن، غش و فریب اور ثنات، حسد کا کرشمہ ہیں۔ اور فتنوں فرجی، غفلت و بے اعتنائی، حق و ہدایت سے بے رخی اور چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھنا یہ سب ہوائے نفس کی کار فرمائی کا نتیجہ ہیں۔

ان تمام معائب و مساوی میں اطاعت پر ضرور اور چھوٹے گناہوں کو حقیر تصور کرنا سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لحاظ سے کہ غرور اطاعت کو عیب ہی تصور نہیں کیا جاتا کہ اس جذبہ کو ختم کرنے کی ضرورت محسوس کی جائے حالانکہ اطاعت پر ضرور و اختیار کرنے اور اسے غیر معمولی اہمیت دینے سے مجرور فطرت کی روح ختم ہو جاتی ہے اور اطاعت اطاعت ہی نہیں رہتی کہ اسے سرمایہ نازش سمجھ لیا جائے۔ کیونکہ روح بندگی تو یہ ہے کہ اللہ کے حضور مجرور و تقصیر کا اعتراف اپنی کوتاہی و بے بسامتی کا اقرار اور اس کے جنبہ اور ہیبت کے مقابلہ میں بڑی سے بڑی عبادت کو بھی حقیر و پست تصور کیا جائے۔ اور چھوٹے گناہوں کو حقیر اور غیر اہم سمجھنا وہ لحاظ سے خطرناک ہے۔ ایک تو یہ کہ یہی چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کی پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ مثلاً زنا گناہ کبیرہ ہے مگر اس کا ارتکاب براہ راست کم ہی ہوتا ہے۔ بلکہ نظر، لمس و غیرہ بذات میں تحریک پیدا کر کے اس منزل تک لے آتے ہیں۔ اس لئے نبض شناس فطرت نے گڑھے میں گرنے سے روکنے کے لئے اس کے ارد گرد چکر کاٹنے سے بھی منع کر دیا۔ کیونکہ جو اس پاس رہتا ہے وہی گرتا ہے۔ اور جو اس سے دور رہتا ہے اس کے گرنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ کبیرہ گناہ میں وہی مبتلا ہوتا ہے جس کے لئے صغیرہ گناہ راستہ ہموار کرتے۔ قدم بدم چلاتے اور ہمت بڑھاتے اس مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں جہاں گناہ کبیرہ اپنی مقناطیسی کشش سے جذب کر لیتا ہے اور انسان بے اختیار اس کی طرف کھینچ جاتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ صغیرہ گناہ سے بچا جائے تاکہ کبیرہ کی فوبت ہی نہ آئے۔

سرچشمہ باید گرفتن یہ میل چہ پر شد نشاید گزشتن یہ میل

اور دوسرے یہ کہ یہی صغیرہ اصرار سے کبیرہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ اگر صغیرہ پر اصرار ہو تو وہ صغیرہ نہیں رہتا اور کبیرہ کے ساتھ توبہ و استغفار ہو تو وہ کبیرہ نہیں رہتا۔ مقصد یہ کہ اگر گناہ کبیرہ کے بعد صدقِ دل سے توبہ کر لی جائے تو خدا اس گناہ کو بخش دیتا ہے جس کے بعد وہ گناہ ہی نہیں رہتا۔ چہ جائیکہ کبیرہ اور صغیرہ کا اگر بار بار ارتکاب ہوتا رہے تو وہ سنگینی میں کبیرہ کے مہوزن ہو جاتا ہے اور چونکہ اس کے ہلاکت آفرین پہلو پر نظر نہیں کی جاتی اور اس سے توبہ کرنے میں سہل نگاہی سے کام لیا جاتا ہے اس لئے توبہ کے بعد گناہ کبیرہ اتنا ہلاکت آفرین نہیں ہوتا جتنا صغیرہ پر اصرار مہلک ثابت ہوتا ہے

چنانچہ اگر کسی پتھر پر قطرہ قطرہ کر کے پانی ٹپکتا رہے تو اس سے پتھر پر نشان سا پڑ جاتا ہے۔ اگر انہی قطرہوں کے مجموعی وزن کے برابر ایک دم اس پر پانی انڈیل دیا جائے تو اس سے نہ پتھر پر کچھ اثر ہوتا ہے اور نہ کوئی نشان ابھرتا ہے۔ اسی طرح اگر صغیرہ گناہ کا سلسلہ مسلسل جاری رہے تو وہ اپنا دیر پا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ کی ہلاکت آفرینی قوت سے ختم ہو جاتی ہے۔

بہر حال وہ معائب جو بنیادی حیثیت رکھتے ہوں یا وہ جو ان سے جنم لیتے ہوں سب ایسے ہیں جن سے گنہگار ہی سے انسانیت کا جوہر باقی رہ سکتا ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام دوسروں کو ان عیوب کے عیوب ہونے سے آگاہ کرنے اور ان سے دامن بچانے کی تعلیم دینے کے لئے ان رذائل سے یکسر پاک ہونے کے باوجود اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان سے بچنے کی توفیق شامل حال رکھے۔ اور یہ خاصا بن خدا اور رہبران حقیقی کا شیوہ ہے کہ وہ زیورِ کمال سے آراستہ ہونے کے باوجود کمال الوہیت کے آگے اپنے نقص کا اقرار اور پاکیزگی نفس کے ہر گوشے کی تکمیل کے بعد اس کے مقام تقدیس کے سامنے عجز و تقصیر کا اعتراف کرتے ہیں تاکہ ہدایت کا فریضہ بھی لدا ہوتا رہے اور عبودیت کا حسن بھی نکھر تارے۔ ورنہ اس قسم کے عیوب نہ ان کے منصب کے لحاظ سے درست اور نہ ان کے مزاج امامت سے سازگار ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ جب ابنِ غیرت بنام ابنِ حکم نے عصمتِ آئمہ کی دلیل طلب کی تو انہوں نے کہا کہ تمام گناہوں کے محرک حرص، غضب، حسد اور شہوت کے جذبات ہوتے ہیں اور دوسرے تمام گناہ انہی کی پیداوار ہیں۔ ترجیح یہ ثابت کر دیا جائے کہ ان میں سے کسی چیز کا وجود امام میں نہیں پایا جاسکتا تو عصمت اپنے مقام پر ثابت ہو جائے گی۔ چنانچہ حرص اس لئے نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسے خزانوں کے مالک ہوتے ہیں جن کے سامنے فرمانرواؤں کے خزانے ہیچ ہوتے ہیں۔ جس کے بعد ان سے حرص و طمع کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس سلسلہ میں یہ واقعہ شاہد ہے کہ عبدالملک جب حج کے لئے آیا تو اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو یاد کیا۔ جب حضرت اس کے ہاں گئے تو اس نے کہا کہ آپ کا ہے بگا ہے ملتے رہا کیجئے تاکہ اس کے ذریعہ سے آپ کی دنیوی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ آپ نے یہ سن کر دوش پر سے عبا اتاری اور اُسے زمین پر بچھا دیا اور کچھ ریت جمع کر کے اُس پر ڈال دی۔ عبدالملک نے دیکھا کہ وہ ریت کے ذرے جواہرات کی صورت میں چمک رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جسے اللہ کی طرف سے یہ دولت نصیب ہو وہ دنیا کے لئے کسی آستانے پر نہیں جھک سکتا۔ جس کے بعد عبدالملک خود اپنی پیش کش پر شرمسار ہوا۔ اور غضب اس لئے نہیں ہوتا کہ امام کے فرائض میں سے یہ ہے کہ وہ حق و انصاف کے ساتھ باہمی قضیوں کا تفسیر کرے مددِ شرعیہ کو نافذ کرے۔ تو اگر وہ اپنے ذاتی غضب سے متاثر ہوگا تو اس سے عدل و انصاف کے قائم کرنے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی غضب سے مشتعل ہو کر کوئی بے جا اقدام کر بیٹھے۔ اس لئے امام کا غضب کسی ذاتی جذبہ کے زیر اثر نہیں ہوتا۔ بلکہ جہاں غضب کا مظاہرہ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہی پیش نظر ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کا شاہد یہ واقعہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے میدانِ جنگ میں ایک دشمن کو زمین پر گرا دیا اور اُس کے سینہ پر سوار ہو گئے۔ اُس نے طیش میں آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ آپ فوراً اُس کے سینہ سے اتر

آئے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ میں کسی مرتبہ پر بھی ذاتی منصب کو کار فرما کرنا نہیں چاہتا۔

اور حسد اس لئے نہیں ہوتا کہ حسد کا عمل وہ ہے جہاں فریقِ مخالف اپنے سے بلند مرتبہ کا حامل ہو۔ لہذا امیرِ غریب پر عالمِ جاہل پر، قوی کمزور پر اور بلند مرتبہ پست درجہ والے پر حسد نہیں کرے گا۔ تو اس اصول سے امام اسی پر حسد کرے گا جس سے بلند درجہ کا مالک ہو۔ اور جب امامت سے بلند تر دوسرا منصب نہیں ہے تو اس منصب پر فائز ہونے والا کس پر حسد کرے گا اور منصبِ امامت کی رفعت کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِتَاسِیْرِ اِمَامًا مَّا دَکَ ذَرِیْعَہٗ اِس وقت کیا جاتا ہے جب وہ نبوت و رسالت کے منصب پر فائز ہو چکے تھے تو جو منصب نبوت و رسالت اور خصوصاً امتحان کی کامیابی کے بعد حاصل ہوا ہو اس کی رفعت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ لہذا اس بلند منزل پر فائز ہونے والا محسود ہو سکتا ہے مگر حاسد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ارشادِ الہی: اَمْ یَحْسُدُوْنَ اللّٰہَ سِیْئَلُہٗ مَا اَنْزَلَ اللّٰہُ مِنْ فَضْلِہٖ۔ "یا ان لوگوں پر حسد کرتے ہیں اس نعمت پر جو خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی ہے۔" کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: نَحْنُ وَاللّٰہُ الْمَحْسُودُوْنَ۔ خدا کی قسم! ہم ہی وہ ہیں جن پر حسد کیا گیا۔

اور ہوائے نفس کی ہمیشہ دستیوں سے اس لئے مغلوب نہیں ہوتا کہ یہ ایک نفی پیرزبانی کہ پھوڑوں کو چھوڑ کر کانٹوں کے لئے دامن میں بگڑ پیدا نہیں کی باقی اور کوسے کی کانٹوں کی خاطر گھبراہٹ ہزار سے کان بند نہیں کئے جاتے تو جس کی لگا ہوں کے سامنے جنت کے دلفریب نظارے اور حسین سیکڑوں کے محبوب اشارے ہوں وہ حسنِ دنیا پر وارفتہ اور نفس کی ترغیب سے متاثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ واقعہ اس کا شاہد ہے کہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قہم کرنے کے لئے ان کے زمانہ اسیری میں ایک کنیز کو ان کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ امام پر الزام ٹانڈ کر کے ان کے قتل کا جواز پیدا کرے۔ امام علیہ السلام کو تب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا: لا حاجة لی الی ذلک "مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔" مگر اُسے تو بہر صورت بھیجتا تھا وہ بھیج دی گئی۔ اور پھر غصہ کے وقت ایک شخص کو تودہ لگانے کے لئے تعاقب میں روانہ کیا۔ جب وہ زندان میں پہنچا تو دیکھا کہ کنیز سجدہ میں پڑی ہے۔ اس نے پٹ کر ہارون رشید کو اطلاع دی۔ ہارون نے اس کنیز کو طلب کیا اور سجدہ کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا کہ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ وہ مسرور و ماز ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا گیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے ایک طرف ہاتھ کا اشارہ کیا۔ میں نے ادھر دیکھا تو ایک عجیب منظر تھا۔ پھلوں سے لدے پے درختوں کے جھنڈ، بلند و بان عمارتیں اور ان میں ایسی تاب ناک صورتیں کہ میری نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے کنیز تو کیا خدمت کرے گی۔ ہم مدت سے منتظر ہیں کہ یہ عبد صالح ہمیں کوئی حکم دے تو ہم اسے بجا لیں۔ یہ دیکھ کر مجھ پر ایک وحشت سی طاری ہو گئی۔ اور میں بے اختیار سجدہ میں گر پڑی۔ یہاں تک کہ آپ کو آدوں آیا۔ اور مجھے یہاں لے آیا۔

دَعَاؤُكَ فِي الْاِسْتِيَاقِ إِلَى طَلِبِ الْغُفْرَةِ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَلِّتَنَا
 اِلَى مَحَبَّتِكَ مِنَ التَّوْبَةِ وَاٰزِلْنَا
 عَنْ مَكْرُوْهِكَ مِنَ الْاِضْرَارِ اَللّٰهُمَّ
 وَمَتَّى وَتَقَدَّرَ بَيْنَ نَقْصَيْنِ فِي دِيْنٍ
 اَوْ دُنْيَا فَاَوْقِعِ النِّقْصَ بِاَسْوَرِهَا
 فَتَةً وَاَجْعَلِ التَّوْبَةَ فِي اطْوٰلِهَا
 بَقَاءً وَاِذَا اَهْمَمْنَا بِشَيْءٍ يَرْضِيكَ
 اَحَدُهَا عَنَّا وَيُسْخِطُكَ الْاٰخَرُ
 عَلَيْنَا فَبَلِّغْنَا اِلَى مَا يَرْضِيكَ عَنَّا
 وَاَوْحِنِ قُوَّتَنَا عَمَّا يُسْخِطُكَ عَلَيْنَا
 وَلَا تَخْلِنِ فِيْ ذٰلِكَ بَيْنَ نَفْسِنَا
 وَالاِخْتِيَارِ هَآفَا نَلْهَآ نَحْتَرِّقُهَا بِطٰطِلٍ
 اِلَّا مَا وَقَعْتَ اَمَّا رَدُّ بِالشَّوْعِرِ اِلَّا
 مَا رَحِمْتَ اَللّٰهُمَّ وَاِنَّا كُنَّا مِنَ
 الضَّعِيفِ خَلَقْتَنَا وَعَلَى اَوْفَرِ
 بَنِيَّتِنَا وَمِنْ مَدِيْنَةِ اَبَدٍ اَتَيْنَا
 فَلَا حَوْلَ لَنَا اِلَّا بِقُوَّتِكَ وَلَا قُوَّةَ
 لَنَا اِلَّا بِعَوْنِكَ فَاَيِّدْنَا بِتَوْفِيقِكَ
 وَسَدِّدْ نِيَّتِنَا بِرَيْدِكَ وَاَعِزِّ
 بَصَرَنَا قُلُوْبَنَا عَمَّا خَالَفَ مَحَبَّتَكَ
 وَلَا تَجْعَلْ شَيْءًا مِنْ جَوَابِ حِنَا
 نَفُوْذِنَا فِيْ مَعْصِيَتِكَ اَللّٰهُمَّ فَصِّلْ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَجْعَلْ هِمَمَاتِ
 تَوْبَتِنَا وَحَرَكَاتِ اَعْضَابِنَا وَ
 لَمَحَاتِ اَعْيُنِنَا وَكَلِمَاتِ

طلب مغفرت کے اشتیاق میں حضرت کی دعا

اے اللہ! رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور ہماری
 توبہ اس توبہ کی طرف مبذول کرے جو تجھے پسند ہے
 اور گناہ کے اصرار سے ہمیں دور رکھ جو تجھے نا پسند ہے
 بار الہا! جب ہمارا موقف کچھ ایسا ہو کہ (ہماری کسی کوتاہی
 کے باعث، دین کا زیاں ہوتا ہو یا دنیا کا تو نقصان دنیا
 میں) قرار دے کہ جو جلد فنا پذیر ہے اور عفو و درگزر کو (دین
 کے معاملہ میں) قرار دے جو باقی و برقرار رہنے والا ہے۔
 اور جب ہم ایسے دو کاموں کا ارادہ کریں کہ ان میں سے
 ایک تیری خوشنودی کا اور دوسرا تیری ناپاکی کا باعث ہو
 تو ہمیں اس کام کی طرف مائل کرنا جو تجھے خوش کرنے والا
 ہو۔ اور اس کام سے ہمیں بے دست پا کر دینا جو تجھے
 ناراض کرنے والا ہو۔ اور اس معاملہ پر ہمیں اختیار دے کہ
 آزاد نہ چھوڑ دے، کیونکہ نفس تو باطل ہی کو اختیار کرتے
 والا ہے۔ مگر جہاں تیری توفیق شامل حال ہو اور برائی
 کا حکم دینے والا ہے مگر جہاں تیسرا رحم کار فرما ہو۔
 بار الہا! تو نے ہمیں کمزور اور سست بنیاد پیدا کیا ہے
 اور پانی کے ایک حقیر قطرہ (نطفہ) سے خلق فرمایا ہے
 اگر ہمیں کچھ قوت و تصرف حاصل ہے تو تیری قوت کی
 بدولت، اور اختیار ہے تو تیری مدد کے سہارے سے
 لہذا اپنی توفیق سے ہماری دستگیری فرما اور اپنی رہنمائی
 سے استقامت و قوت بخش اور ہمارے دیدہ دل کو ان باتوں
 سے بے تیری محبت کے خلاف، ہیں نابینا کر دے اور ہمارے
 اعضاء کے کسی حسہ میں معصیت کے سرایت کرنے کی
 گنجائش پیدا نہ کر۔ بار الہا! رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی
 آلؑ پر اور ہمارے دل کے خیالوں، اعضاء کی جنبشوں

اَلَسِّنْتَ اِنِّیْ مُوَجِّبَاتٌ لِّرَاۤیِبٍ
حَتّٰی لَا تَقُوْتَنَا حَسَنَةً نَّسْتَحِیُّ
بِهَآ جَزَاۤءُكَ وَلَا تَبْقٰی لَنَا
سِتْرَةٌ نَّسْتَوْجِبُ بِهَآ
عِقَابَكَ۔

آنکھ کے اشاروں اور زبان کے کلموں کو ان چیزوں
میں صرف کرنے کی توفیق دے جو تیرے ثواب کا باعث
ہوں یہاں تک کہ ہم سے کوئی ایسی نیکی چھوٹنے نہ پائے۔
جس سے ہم تیرے اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں۔
اور نہ ہم میں کوئی بُرائی رہ جائے جس سے تیرے عذاب
کے سزاوار ٹھہریں۔

❖ ❖ ❖

یہ دُعا اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار حسن عمل کی توفیق اور مغفرت و خوشنودی کی طلب پر مشتمل ہے۔ اگرچہ امام علیہ السلام
معصوم اور آفتوش عصمت کے پروردہ تھے اور عصمت نگری و عمل و اعتقادی ہر قسم کے گناہ سے حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے مگر
پھر بھی گناہ کا اثرات کرتے اور توبہ و استغفار کا دامن پھیلاتے ہیں، کیونکہ توبہ خود ایک عبادت اور احسانِ عبودیت کا جوہر
ہے۔ اور عصمت، عبودیت و نیاز مندی سے بے نیاز نہیں کر دیتی کہ توبہ و انابت کا ہاتھ نہ اٹھے جب کہ عبودیت کے تقاضوں
کی تکمیل ہی کا نام عصمت ہے۔ اس لئے آپ گناہوں کی آلودگیوں سے محفوظ ہونے کے باوجود توبہ و استغفار میں
مسرور رہتے تاکہ توبہ کا ثواب بھی حاصل ہو اور دوسرے گناہگار توبہ کی تعلیم بھی پاسکیں۔ توبہ زبان سے گناہ کے اقرار
اور اس کے ترک کے اظہار کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے گناہوں پر صدقِ دل سے ندامت اور آئندہ ترکِ گناہ کے عزم اور قابل
تلاش امور کے تدارک کا نام ہے۔ اور جب اس طرح سے توبہ ہوتی ہے تو خداوندِ عالم نہ صرف گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔
بلکہ توبہ پر مزید اجر و ثواب عطا کرتا اور توبہ کرنے والے کو پسندیدگی و قبولیت کی سند دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد
الہی ہے: اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسی بناء پر امام علیہ السلام
نے توبہ کو اللہ کی ایک محبوب و پسندیدہ چیز قرار دینے کے ساتھ اصرارِ گناہ کو مکروہ و ناپسندیدہ چیز قرار دیا ہے کیونکہ
گناہ پر اصرار کے معنی یہ ہیں کہ توبہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اور جب کہ توبہ مطلوب و مرغوب ہے تو جو چیز ترکِ توبہ
کا نتیجہ ہوگی وہ بہر حال مبغوض و ناپسند ہوگی۔ گناہ اور خصوصاً گناہ پر اصرار انسان کے ارد گرد ایک ایسی مسموم فضا پیدا کر
دیتا ہے جہاں اخلاقی روح مردہ ہو جاتی ہے اور بہت سی ہلاکت آفرین چیزوں کا اُسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس
کی ذمہ داری خود اسی پر عائد ہوتی ہے۔ کیونکہ جو چیزیں ظہور میں آتی ہیں وہ گناہ کے طبعی نتائج کی حیثیت رکھتی
ہیں۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:۔

وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مَّصِیْبَةٍ فَبِمَا
کَسَبْتُمْ اَیْدِیْکُمْ۔
جو مصیبت تم پر وارد ہوتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی

”صورتِ اعمال“ است ہرچہ ہمارے کرد

یہ گناہ کے نتائج و اثرات کبھی ذہنی نقصان کی صورت میں ردنا ہوتے ہیں جیسے سلبِ توفیقِ عبادت سے بے رغبتی

فراموش وغیرہ جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

ان العبد ليدنب الذنوب فينبى
به علو الذی کان قد علم واز العبد
ليدنب الذنوب فيمتنع به من
قيام الليل :-

بندہ کبھی ایسے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں
سکیمے ہوئے علم پر سیان طاری ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا
گناہ کرتا ہے جس کے نتیجہ میں عبادتِ شب کی سعادت
اسے محروم ہو جاتا ہے

اور کبھی دنیوی نقصان کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں جیسے حوادث و آلام، تنگیِ معاش، زوالِ نعمت وغیرہ جیسا کہ
امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

وایو الله ما کان قوم قط فی خفض
عیش فزال عنهم الا بذنوب
اجترحوها۔

خدا کی قسم وہ لوگ جو عیش و آرام میں زندگی بسر کرتے تھے
اور پھر ان کی نعمتیں ان سے چھین گئیں، تو یہ ان گناہوں کا
نتیجہ تھا جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے

اہم علیہ السلام نے اس دعا میں دینی و دنیوی دونوں نقصان کا ذکر کیا ہے اور پھر دین کے دائمی نتائج اور دنیا کے غرضی
نقصانات پر نظر کرتے ہوئے بارگاہِ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اگر ہمارے گناہ کے نتیجہ میں دین کا زیان ہوتا ہو یا دنیا کا نقصان
تو تمام نقصانات کا بوجھ دنیا پر ڈال دے اور ہمارے دین کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ کر دے کیونکہ دنیا کے نقصانات
عارض اور چند روزہ ہیں اور دین کا نقصان اس زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور دائمی فائدہ کی خاطر غرضی
نقصان کو برداشت کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے حسن عمل کی توفیق کا سوال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں اس
عمل کی توفیق دے جو تیری خوشنودی و رضامندی کا باعث ہو، اور ایسے کاموں سے بچائے رکھ جو تیری ناراضگی کا سبب
ہوں۔ یہ ارشاد حضرت کی بلند نظری کا آئینہ دار ہے کہ ان کی نظریں اٹھتی ہیں تو اللہ کی رضامندی پر اور یہ خاصاً
خدا کا تقاضا ہے کہ ان کی نظر نہ جنت پر ہوتی ہے نہ نعيم جنت پر۔ ان کی منزل صرت رضائے الہی کی
منزل ہوتی ہے جس کی طلب انہیں ہر کیف و لذت سے بیگانہ اور ہر رنج و تکلیف سے بے نیاز بنا دیتی ہے۔ وہ
دیکھ جیسے، تکلیفیں اٹھاتے اور پوری لگن کے ساتھ ہر عمل رہ کر اس منزلِ رضا کا کھوج لگاتے ہیں اور یہی ان کی
عبادت کا مقصد اور یہی ان کی زندگی کا مال ہوتا ہے اور یہی کامرانی کی آخری منزل ہے۔ رہی جنت! تو وہ اللہ کے
تفضل کا ایک کرشمہ ہے۔ اصل فلاح و نجات اس کی رضامندی ہی سے وابستہ ہے اور یہی سب سے بڑی سعادت ہے۔
چنانچہ ارشادِ الہی ہے :- ورضوان من اللہ اکبر اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ اس منزلِ رضامندی کی
راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نفسِ امارہ کی کار فرمائی ہے جو لذت و عیش کے پردے میں جرم و معصیت کی دعوت دیتا۔ اور
اپنی انہوں سے بڑیوں کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضرت یوسفؑ کی زبانی ارشاد ہے :- ان
النفس لا قوادة الا مارحورہا۔ بے شک نفسِ پامیوں پر ابھارنے والا ہے گریہ کہ میرا پروردگار مجھے کہے
لیکن جب انسان اس نفس کی فریب کاریوں پر متنبہ ہوتا اور غفلت کی اندھیاریوں سے نکلتا ہے تو اسے نہایت شرمسار

گمیر لیتی ہے۔ وہ اپنے کئے پر پھپھکتا ہے اور ضمیر و وجدان اُسے ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس نوارہ کی کار فرمائی ہے جس سے نفس نوارہ کی نکتہ سامانیاں دب جاتی ہیں۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے: وَلَا اقْسَمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ: برائیوں پر سرزنش کرنے والے نفس کی میں قسم کھاتا ہوں۔ اس ضمیر کی ملامت اور شرمساری کے تاثرات سے نفس نیکی کی راہوں کو دیکھ لیتا ہے اور نیکی کو نیکی سمجھ کر اختیار کرتا اور بُرائی کو بُرائی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نفس مہمہ کا کرشمہ ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے: فَالْهَمُّ هَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا: اس نے بدکرداری اور پرہیزگاری نفس کو سمجھا دی۔ اور جب انسان ہمہ تن نیک اعمال میں مشغول اور برائیوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور تمام عللِ قس سے قطع نظر کر لیتا ہے۔ تو صبر و یقین کی روح اس کے اندر دوڑ جاتی ہے۔ جس کے بعد نہ کوئی مصیبت اُسے متزلزل کرتی ہے اور نہ اُس کا یقین ڈانواں ڈول ہوتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کی منزل ہے جہاں اللہ کی رضا و خوشنودی اس کے دامن میں سمٹ آتی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے: يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً۔ اے نفس مطمئنہ! اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ اس حالت میں کہ تو اس سے خوش، وہ تجھ سے راضی، بہر حال اس نفس نوارہ کی چیر و دستیوں سے بچ کر وہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل ہو اور توفیق الہی اس کے شامل حال ہو۔ اسی لئے حضرت نے نفس نوارہ کی ستیزہ کاریوں سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید کا سہارا ڈھونڈا ہے۔ کیونکہ انسان ہر بری تحریک کے آگے سرخم کر دیتا اور ہر نفسانی خواہش کے ادنیٰ اشارے پر ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ اسی بناء پر قدرت نے انسان کو کمزور و ضعیف قرار دیا ہے۔ بیسا کہ ارشاد الہی ہے:-

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ۔
 ”اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور اور ضعیف پیدا کیا۔“

اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے کے سلسلہ
 میں حضرت کی دُعا

بارِ الہا! اگر تو چاہے کہ ہمیں معاف کر دے تو یہ تیرے فضل کے سبب سے ہے اور اگر تو چاہے کہ ہمیں سزا دے تو یہ تیرے عدل کی زد سے ہے۔ تو اپنے شیوہ احسان کے پیش نظر ہمیں پوری معافی دے اور ہمارے گناہوں سے درگزر کر کے اپنے عذاب سے بچا لے۔ اس لئے کہ ہمیں تیرے عدل کی تاب نہیں ہے۔ اور تیرے عفو کے بغیر ہم میں سے کسی ایک کی بھی نجات نہیں ہو سکتی۔ اسے بے نیازوں کے بے نیاز

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 فِي الدَّجَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى -

اَللّٰهُمَّ اِنْ تَشَاءُ تَعَفُّ عَمَّا
 قَبْلُكَ وَ اِنْ تَشَاءُ تُعَذِّبْنَا
 فَبِعَذَابِكَ قَسَمٌ لَّنَا عَفْوُكَ
 بِمَنِّكَ وَ اَجْرُنَا مِنْ عَذَابِكَ
 بِتَجَارِكَ فَإِنَّهُ لَا طَاقَةَ لَنَا
 بِعَذَابِكَ وَ لَا نَجَاةَ لَنَا مِنْ
 دُونِ عَفْوِكَ يَا غَنِيَّ الْاَغْنِيَّ
 نَحْنُ عِبَادُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ اَنَا

أَفْقَرُ الْفَقْرَاءِ بِكَ نَا جَبْرُ
فَافْتَنَّا بِمُوسَىٰ وَكَأَلَّا تَقْضَعُ
رَجَاءُكَ بِبَنِيكَ فَتَكُونُ قَدْ
أَشَقَّيْتَ مِنِّي اسْتَسْعَدَ بِكَ
وَحَرَمْتَ مِنِّي اسْتَرْفَدَ فَضْلَكَ
فَرَىٰ مِنِّي حِينِيذٍ مُنْقَلِبًا عَنْكَ
فَرَىٰ أَنِّي مَذْهَبًا عَنْ بَابِكَ
سُبْحَانَكَ نَحْنُ الْمُنْظَرُونَ
الَّذِينَ أَوْجَبْتَ إِيَّاهُمْ وَ
أَهْلُ السُّوءِ الَّذِينَ وَعَدْتَ
نُكْثَتَ عَنْهُمْ وَأَشْبَهُ الْأَشْيَاءِ
بِمَشِيئَتِكَ وَأُولَى الْأُمُورِ
بِكَ إِنِّي عَظَمْتُكَ رَحْمَةً مِنِّي
اسْتَرْحَمَكَ وَغَوْثُ مِنِّي
اسْتَفَاثُ بِكَ فَأَرْحَمُ
تَضَرَّعْنَا إِلَيْكَ وَاعْزَيْنَا إِذْ
خَرَجْنَا أَنْفُسَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ
أَنْتَ هُوَ إِنَّا الشَّيْءُ لَكَ قَدْ شِمْتَ
بِنَا إِذْ شَأْنُكَ عَلَيَّ مَعْصِيَتِكَ
فَسَلِّ عَلَى مُعْبِدِهِ وَآلِهِ وَ
لَا تُشَبِّدْ بِنَا بَعْدَ تَرْكِئِنَا
إِيَّاكَ نَكْ وَرَغْبَتِنَا عِنْدَ
إِلَيْكَ -

ہاں تو پھر ہم سب تیرے بندے ہیں جو تیرے حضور
کھڑے ہیں۔ اور میں سب ممتا ہوں سے بڑھ کر
تیرا محتاج ہوں۔ لہذا اپنے بھرے خزانے سے ہمارے
واہن فقر و احتیاج کو بھر دے، اور اپنے دروازے سے
رد کر کے ہماری اُمیدوں کو قطع نہ کر۔ ورنہ جو تجھ سے
خوش مالی کا طالب تھا وہ تیرے ہاں سے حرام نصیب
ہو گا اور جو تیرے فضل سے بخشش و عطا کا خواستگار
تھا وہ تیرے در سے محروم رہے گا۔ تو اب ہم تجھے چھوڑ
کر کس کے پاس جائیں اور تیرا در چھوڑ کر کدھر کا
رُخ کریں۔ تو اس سے منزہ ہے (کہ ہمیں ٹھکرا دے
جب کہ ہم ہی وہ عاجز و بے بس ہیں جن کی دعائیں
قبول کرنا تو نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور وہ
درد مند ہیں جن کے دکھ درد کرنے کا تو نے وعدہ
کیا ہے، اور تمام چیزوں میں تیرے مقتضائے
مشیت کے مناسب اور تمام امور میں تیری بزرگی و
عظمت کے شایان یہ ہے کہ جو تجھ سے رحم کی درخواست
کرے تو اس پر رحم فرمائے اور جو تجھ سے فریاد رسی چاہے
تو اس کی فریاد رسی کرے۔ تو اب اپنی بارگاہ میں ہماری
تضرع و زاری پر رحم فرما۔ اور جب کہ ہم نے اپنے کو تیرے
آگے (غالب مذلت پر) ڈال دیا ہے تو ہمیں (فکر و غم سے)
نجات دے۔ بار الہا! جب ہم نے تیری معصیت میں
شیطان کی پیروی کی تو اس نے (ہماری اس کمزوری پر)
اظہار مسرت کیا۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ اظہار پر درد بھیج۔
اور جب ہم نے تیری خاطر اسے چھوڑ دیا اور اس سے روگردانی
کر کے تجھ سے ٹوٹ چکے ہیں تو کوئی ایسی افتادہ نہ پڑے
کہ وہ ہم پر شتمانت کرے۔

یہ دعا طلبِ پناہ، خواستِ گامی رحمت اور عدلِ الہی کے تقاضوں سے بے بسی و ناطاقت کے اعتراف کے سلسلہ میں ہے۔ رحمت و عدالت اللہ کی دو صفاتیں ہیں جو دو مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتی ہیں۔ ایک پہلو بخشش و مغفرت کا ہے اور دوسرا پہلو تعزیر و عقوبت کا۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گنہگاروں اور مجرموں سے درگزر کرے اور عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اُن کے گناہوں اور مجرموں کی انہیں سزا دے۔ جب اُس کے مغفور رحمت کی وسعت پر نظر باقی ہے تو دل میں ربا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جب اُس کے غضب و انتقام کا تصور ہوتا ہے تو دل خوف سے لرز اٹھتا ہے۔ مگر اس خوفِ ربا کے ملے جلے بذاتِ نبی رحمت کا نقش پہلے دل و دماغ پر ابھرتا ہے اور قہر و غضب کا احساں بعد میں ہوتا ہے۔ کیونکہ دنیا و آخرت کے ہر گوشہ میں اصل رحمت ہی کی کار فرمائی ہے اور تعزیر و انتقام تو بعض ناگزیر باتوں کے لئے ہے جہاں سزا و عقوبت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے اپنے دلنشین اور مخصوص اندازِ طلب میں پہلے رحمت کا تذکرہ کیا ہے اور بعد میں عدالت کا۔ اس طرح کہ اگر تو مَدَد کر دے تو یہ تیری رحمت کی کار سازی ہے اور اگر سزا دے تو یہ تیری عدالت کا تقاضا ہے۔ پھر اس کی رحمت و عدالت کے دونوں رُخوں کو سامنے رکھتے ہوئے بارگاہِ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اگر نجات کا فیصلہ تیرے عدل کی رُو سے ہو تو دنیا میں کوئی بھی نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اور کون ایسا ہو سکتا ہے جو تیری رحمت سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے اعمال کے بل بوتے پر نجات و رستگاری کا پروانہ حاصل کر لے جائے۔ لہذا جب نجات تیرے دامنِ مغفور رحمت سے وابستہ ہے تو بغیر کسی محاسبہ و باز پرس کے ہمیں معاف کر دت اور اپنے فضل و احسان سے محروم نہ کر۔ اس لئے کہ "اے بے نیازوں کے بے نیاز! ہم سب بندے تیرے حضور کھڑے ہیں اور میں سب محتاجوں سے بڑھ کر تیرا محتاج ہوں۔" اس جملہ میں نہ معلوم طلبِ نیاز کی کتنی منزلیں طے ہو گئی ہیں۔ اور التجاؤں استرحام کے کتنے دفرِ سمٹ آئے ہیں۔ سیدِ نعمت اللہ جزائری رحمہ اللہ اس جملہ کے ذیل میں تحریر کرتے ہیں کہ یسکن استخرج ذہاء مائة لطيفة من هذه الفقرة الشريفة، اگر غور کیا جائے تو اس جملہ سے سو کے بقدر وقائے و ذکات مستنبط ہو سکتے ہیں، چنانچہ پہلی نظر اس صنعت طباق و تضاد پر پڑتی ہے جو غنی و غنیب اور افقر الفقراء میں ہے کہ جب اسے سب سے زیادہ غنی کہا ہے تو اپنے کو اس کے مقابلہ میں بہت زیادہ فقیر بہ پیش کیا ہے۔ اور اس سے طلبِ سوال کے استحقاق پر بھی روشنی پڑتی ہے اس طرح کہ جب وہ غنی ہے تو کسی نعمت و دولت کے بخشے سے قاصر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر فقر ہے تو فقیر اپنی ضرورت و احتیاج کے پیش نظر مانگے گا اور جب کہ پانی کا بہاؤ اُدھر کا رُخ کرتا ہے بدھر نشیب ہوتا ہے تو کریم کا دستِ کرم بھی اُدھر بڑھنا چاہیے جہاں فقر و احتیاج ہو۔ اور پھر وہ صرف غنی نہیں بلکہ غنی الاغنیاء ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے غنی و بے نیاز ہے ایسا نہیں کہ ایک لحاظ سے غنی ہو اور ایک اعتبار سے محتاج کہ یہ کہا جاسکے کہ اس سوال کا تعلق اس پہلو سے ہے جس میں احتیاج کا فرما ہے اور اسی طرح دوسری طرف صرف احتیاج نہیں بلکہ مدد سے بڑھتی ہوئی احتیاج ہے۔ تو اس کے فضل و کرم کا زیادہ عمل و ہی ہوگا جہاں احتیاج اپنی پوری بے سود سامانی کے ساتھ ہو۔ اس مقام پر فقہ

سے جو حرف تنبیہ ہے قدرت کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ حالانکہ حرف تنبیہ اس محل پر استعمال ہوتا ہے جہاں مخاطب کو جھنجھوڑنا اور غفلت دے تو جہی سے ہوشیار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مگر اللہ کو متنبہ و ہوشیار کرنے کے کیا معنی جب کہ اس پر غفلت طاری ہو سکتی ہے اور نہ وہ بندوں کے حال سے غافل رہے خبر دے سکتا ہے۔ تو اس محل پر اللہ کو متنبہ کرنا نہیں ہے۔ بلکہ اس تنبیہ کے پردے میں اپنی غفلت و کوتاہی کا اعتراف مقصود ہے۔ اس طرح کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے منہ پر غلط سے دور ہو جاتا ہے اور جوں جوں گناہ میں بڑھتا جاتا ہے اس دوری کا احساس بھی بڑھتا جاتا ہے اور وہ یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ اب وہ اللہ سے اتنا دور ہو چکا ہے کہ وہ اسے نظر انداز کرے اور ناقابل التفات سمجھ کر اپنی توجہ کا رخ اس سے موڑ لے۔ اس احساس کے پیش نظر جو خود اس کی غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ کو گویا اپنے سے غافل قرار دے لیتا ہے۔ اور اس موقع پر خطاب کے لئے حرف تنبیہ کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اور جب تسرع و زاری اور دعا و مناجات سے اس کی طرف رجوع ہوتا ہے تو یہ دوری کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہونے سے اسے اپنے سے قریب تر تصور کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ جب اپنی غفلت کے پیش نظر دوری کا تصور ہو تو لفظ ہا سے اسے متوجہ کیا۔ اور جب اس کی طرف رجوع ہونے سے قرب کا احساس ہوا تو فرمایا بین ید یدک "ہم تیرے سامنے ہی تو ہیں۔ اور اسی امر کی طرف اس حدیث قدسی میں اشارہ ہے۔

من تغرب عن شبرا اتقرب الیہ ذرا انشا۔
جو ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے میں ایک

ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں۔

اور کبھی اس محل پر بھی حرف تنبیہ لایا جاتا ہے جہاں مخاطب کو خصوصاً توجہ دل کر کوئی اہم اور غیر معمولی بات کہنا ہوتی ہے اور اس طریقہ سے مقصد کی اہمیت کو واضح کرنا مقصود ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس مقصد سے اہم مقصد لیا ہو سکتا ہے جو انسان کی دائمی فلاح و بہبود سے متعلق ہو۔ اور پھر مقصد کی اہمیت اس کی مقتضی ہوتی ہے کہ پوری عاجزی و سرائستگی کے ساتھ سوال کیا جائے اور انتہائی تسرع و اصرار سے دامن طلب پھیل جائے تو اس مختصر اور دو حرفی لفظ ہا میں اپنی غفلت اور اس کے نتیجہ میں اللہ کی طرف سے بے توجہی، مدد و مقصد کی اہمیت اور اس کے لئے گڑبڑا سبب سبب موانع سمٹ کر جمع ہو گئے ہیں۔ حضرت نے اس مورد پر لفظ عباد استعمال کی ہے جو عبد کی جمع ہے۔ تو یہ دینی اسلوب ہے جو ارشاد الہی آیات نعبدہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کا ہے کہ تنہا عبادت کرنے والا بھی عبودیت کا اظہار بصورت جمع کرتا ہے گویا وہ عبادت گزاروں کے زمرہ میں منسلک ہو کر اپنی عبادت کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے تاکہ ان میں سے قبول ہونے والی عبادتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی قبولیت کا ثمر حاصل کر لے جائے۔ اسی طرح حضرت کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں تیرے کرم و رحمت کا گزارہ نہیں تو ان بندوں میں جنہیں میں نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ بے گناہ، کمزور و ناتوان ہوئے، عاجز و درماندہ افراد بھی ہیں۔ ان میں کوئی نہ کوئی تو تیری نظر کرم کا مستحق اور قابل شفقت و رحمت ہوگا، تو میں بھی ان کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ جب تیرے رحمت و بخشش میں آئے اور تیرے فضل و انعام کی گنگوڑ گنگوڑ میں برسوں تو میرا دل بھی چپک جائے کیونکہ ابر باران جب برستا ہے بلا امتیاز برستا ہے اور پھر لفظ عباد سے اس آیت کی طرف اشارہ

بھی ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ (اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیور کی ہے میری رحمت سے بے آس نہ ہو جاؤ)۔ مقصد یہ ہے کہ جب تو نے اپنے عباد کو اپنی رحمت کا امیدوار بنایا ہے تو ہم وہی عباد تو ہیں جو جھولی پھیلے، تجھ سے آس لگائے تیرے در پر ایستادہ ہیں۔ بلکہ طرحنا انفسنا بنید یث رہم نے اپنے کو تیرے آگے خاکِ مذلت پر ڈال دیا ہے، تو اب آگے تیری خوش جو سر فراز کرے۔

انجام بخیر ہونے کی دُعا

اے وہ ذات! جس کی یاد، یاد کرنے والوں کے لئے سرمایہ عزت، اے وہ جس کا شکر، شکر گزاروں کے لئے وجہ کامرانی، اے وہ جس کی فرمانبرداری فرمانبرداروں کے لئے ذریعہ نجات ہے۔ رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں اور ہماری زبانوں کو اپنے شکر میں اور ہمارے اعضا کو اپنی فرمانبرداری میں مصروف رکھ کر ہر یاد، ہر شکر اور ہر فرمان برداری سے بے نیاز کر دے۔ اور اگر تو نے ہماری منصرفیتوں میں کوئی فراغت کا لمحہ رکھا ہے تو اُسے سلمتی سے ہمکنار کر، اس طرح کہ نتیجہ میں کوئی گناہ دامن گیر نہ ہو اور نہ خستگی رونما ہو تاکہ برائیوں کو لکھنے والے فرشتے اس طرح پلٹیں کہ نامہ اعمال ہماری برائیوں کے ذریعہ نہ بنی ہو اور نیکیوں کو لکھنے والے فرشتے ہماری نیکیوں کو کلمہ سرور و شاداں واپس ہوں اور جب ہماری زندگی کے دن بیت جائیں اور سلسلہ حیات قطع ہو جائے اور تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا بلا وا آئے، جسے بہر حال آنا اور جس پر بہر صورت بسبک کہنا ہے۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہمارے ہر عمل اعمال ہمارے جن اعمال کا شمار کریں ان میں آخری عمل

دُعاؤہ بخوارتہ الخیر

بِمَنْ ذِكْرُهُ شَرْتُ لِدُنَاكِ
وَيَا مَنْ شُكْرُهُ نَوَّيْ لِدُنَاكِ
وَيَا مَنْ طَاعَتُهُ نَجَانِي رِبِّي طَبِيعِي
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاشْغُلْ
قُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ عَنْ كُلِّ
ذِكْرٍ وَالْإِسْنَدَنَا بِشُكْرِكَ عَنْ
كُلِّ شُكْرٍ وَجَوَارِحَنَا بِطَاعَتِكَ
عَنْ كُلِّ طَاعَةٍ فَإِنْ قَدَرْتَ لَنَا
فِرَاحًا مِنْ شُغْلٍ فَاجْعَلْهُ فِرَاحًا
سَلَامًا لَا تُلَاقِنَا فِيهِ تَبَعًا وَلَا
رَدًّا نَلْجَأُ فِيهِ سَامَةً حَاشِي
يَنْصَرِفَتْ شَنَا كِتَابِ السَّيِّئَاتِ
بِصِحْفَةٍ خَالِيَةٍ مِنْ ذُرِّ سَيِّئَاتِنَا
وَيَتَوَلَّى كِتَابُ الْحَسَنَاتِ عَنَّا
مُسْرُو بَيْنَ مَا كَتَبُوا مِنْ حَسَنَاتِنَا
وَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ حَيَاتِنَا وَ
تَصَرَّمَتْ أُمُورُ أَعْمَارِنَا وَاسْتَخْضَرَتْ
دَعْوَتُكَ آتِي لَا بُدَّ مِنْهَا وَمِنْ
إِجَابَتِهَا نَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

ذَاجْفُشِخْتِ مَا تَحْصِي عَلَيْنَا كُتُبًا
اَسْمَانًا اَوْ بَهْ مُقْبُوَةً لَا تَوَقِّفُنَا بَعْدَ مَا
عَلَى ذَنْبِ الْجَارِ حَذَّاءُ وَلَا مَقْصِيَةً
اَقْتَرَفْنَا وَكَتُفْنَا عَنَّا بِمَا رَأَيْنَا
عَلَى رُؤُوسِ الشَّهَادَةِ يَوْمَ تَبَاوَأَ خُبْرًا
بِنَادِيكَ رَأَيْتَ رَحِيمُ بَيْنَ دَعَاكَ وَ
مُسْتَجِيبُ بَيْنَ نَادَاكَ

تو بہ کو قرار دے کہ اس کے بعد ہمارے ان گناہوں اور
ہماری ان معصیتوں پر جن کے ہم مرتکب ہوئے ہیں سرزنش
نہ کرے اور جب اپنے بندوں کے حالت جانچے تو اس پر
کو جو تو نے ہمارے گناہوں پر ڈال ہے سب کے بد
پاک نہ کر۔ بے شک جو تجھے بلاتے تو اس پر مہربانی کرتا
ہے اور جو تجھے پکارے تو اس کی سنتا ہے۔

ۛ ۛ ۛ

مزانہ دُعا میں ذکر الہی کو کرنے والوں کے لئے سرمایہ عزت و شرف قرار دیا ہے۔ کیونکہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا
ہے تو اللہ بھی اُسے یاد رکھتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے۔ فاذا کردنی اذکوکہ۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔
اور حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے۔

من ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملا
خیر من ملائکہ ومن ذکرنی سوا
ذکرته غلائیۃ۔

جو شخص کسی بزم میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر اجتماع
میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جو غفیلہ طور پر میرا ذکر کرتا ہے میں
اس کا علائقہ ذکر کرتا ہوں۔

اور ظاہر ہے کہ خالق کا اپنے مخلوق کو اور معبود کا اپنے عبد کو یاد رکھنا اور اپنے الطاف کا مورد قرار دینا بندہ کے لئے
باعث عز و افتخار ہے اور چونکہ یہ نتیجہ ہے ذکر الہی کا، لہذا ذکر الہی بھی شرف میں محسوب ہوگا۔
ابن عربیان کے نزدیک ذکر الہی کے چار مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح و تحمید صرف زبان سے
ہو اور دل اس کی یاد سے یکسر غائب ہو۔ یہ ذکر کا پست ترین مرتبہ ہے تاہم فائدے سے یہ بھی خالی نہیں ہے، کیونکہ جتنی
دیر زبان اس کے ذکر میں مشغول رہے گی۔ نسبت، بدگوئی، نفس کشی اور دوسری بے ہودہ باتوں سے محفوظ رہے گی۔
اور ہو سکتا ہے کہ رفتہ رفتہ دل بھی زبان کا ساتھ دینے لگے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ جب ذکر
کی آوازیں پیہم کان کے پردوں سے ٹکرائیں گی تو کب تک دس متاثر نہ ہوگا۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ دل زبان کا ساتھ
تو دے مگر توجہ و انتہاک نہ ہو۔ ایسا معلوم ہو کہ اسے جبراً و قہراً ان طرف لایا جا رہا ہے۔ یہ مرتبہ پہلے مرتبہ سے کچھ
بلند ہے کیونکہ دل کچھ تھوڑا بہت تو زبان کا ہمنوا ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بھی اس کی یاد میں کھو
جائے۔ لیکن دوسری طرف متوجہ کرنے سے متوجہ بھی ہو جائے، اگر یہ وقتی و عارضی ہو۔ یہ رسوخ کی منزل ہے۔ اور چوتھا
مرتبہ یہ ہے کہ دل میں ذکر اس طرح رچ بس جائے کہ خون کے رگ پے میں دوڑنے لگے اور حیات کا ہر لمحہ سوز و
گداز کا لافانی مرقع اور جسم و جان کا ہر ریشہ محبت کی شعلہ نشانیوں کا مرکز بن جائے۔ یہ عشق الہی کی منزل
لنانی اللہ کا درجہ اور عبودیت کا وہ بلند مقام ہے جس کے اندر ربوبیت کے جوہر پوشیدہ ہیں۔ حضرت کے ارشاد
واشغل قلبنا بنادیک عن کل ذکر۔ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی بدولت ہر ذکر سے بے نیاز کر دے۔

بہر حال ذکرِ شکر اور اطاعت یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے دل، زبان اور اعصاب کو گناہ سے بچالے جاتے ہیں۔ چنانچہ دل میں اگر اس کی یاد ہوگی تو خیالاتِ فاسدہ اور معتقاتِ باطلہ کے قبول کرنے کی گنجائش اس میں نہ رہے گی۔ اور زبان پر اس کا ذکر یا شکر ہوگا تو وہ جھوٹ، بہتان، غیبت اور اس قبیل کے دوسرے عیوب سے بچا رہے گا۔ اور اگر اعصاب اس کی اطاعت میں مصروف رہیں گے تو وہ گناہ جو ان اعصاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے ظلم، سرقت، قتل، زنا وغیرہ اس سے سرزد نہ ہوں گے اور یہی دل، زبان اور اعصاب گناہ و معاصی کا سرچشمہ ہیں۔ جب ان پر ذکر، شکر اور اطاعت کا پہرا بیٹھ جائے گا کلیتہً گناہوں کا انسداد ہو جائے گا اور یہی مقام مقامِ سلامت ہے۔

اس کے بعد خداوندِ عالم کی بارگاہ میں یہ التجا کی ہے کہ وہ ہمہ وقت ذکر، شکر اور اطاعت میں مصروف رہنے کی توفیق کراست فرمائے۔ اور اگر عبادت سے کچھ فراغت کے لمحات میسر ہوں تو اس فراغت کی دہرے سے دل میں تنگی کی صورت پیدا نہ ہو کہ پھر ذکر و عبادت کی طرف رجوع ہوتا طبیعت پریشان گزیرے، اور کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جو رخصتائے الہی کے خلاف ہو۔ مقصد یہ ہے کہ بے کاری اور تعطل پیدا ہی نہ ہو۔ اور نہ کوئی لمحہ ایسا گزرے جس میں مستعدِ حیات سے فراہوشی ہونے پائے۔

اعترافِ گناہ اور طلبِ توبہ کے سلسلہ میں حضرت کی دعا

اے اللہ! مجھے تین باتیں تیری بارگاہ میں سوال کرنے سے روکتی ہیں اور ایک بات اس پر آمادہ کرتی ہے جو باتیں روکتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس امر کا تو نے حکم دیا میں نے اس کی تعمیل میں سستی کی۔ دوسرے یہ کہ جس چیز سے تو نے منع کیا اس کی طرف تیزی سے بڑھا۔ تیسرے جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کیں۔ ان کا شکریہ ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ اور جو بات مجھے سوال کرنے کی جرأت دلاتی ہے وہ تیرا تفضل و احسان ہے جو تیری طرف رجوع ہونے والوں اور حسنِ ظن کے ساتھ آنے والوں کے ہمیشہ شریکِ حال رہا ہے۔ کیونکہ تیرے تمام احسانات صرف تیرے تفضل کی بناء پر ہیں اور تیری ہر نعمت بغیر

دُعَائِهِ فِي الْإِعْتِرَافِ وَ طَلَبِ التَّوْبَةِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ یَحْجُبَنِیْ عَنْ مَّسْئَلَتِكَ خِلَافٌ ثَلَاثٌ وَتَحْدُوْنِیْ عَلَیْهَا خَلَّةٌ وَاحِدَةٌ یَحْجُبَنِیْ اَمْرٌ اَمَرْتُ بِهٖ فَاَبْطَلْتُ عَنْهُ وَكَهْنٌ تَفَیْتُ عَنْهُ فَاسْرَعْتُ اِلَیْهِ وَنِعْمَةٌ اَنْعَمْتُ بِهَا عَلَیْ فَقَصَرْتُ فِیْ شُكْرِهَا وَیَحْدُوْنِیْ عَلَیْ مَسْئَلَتِكَ تَفَضُّلُكَ عَلَیَّ مِنْ اَقْبَلِ یُوجِبُ عَلَیَّ اِلَیْكَ وَوَقْدَ بِحَسَنِ ظَنِّهِ اِلَیْكَ اِذْ جَمِیْعُ اِحْسَانِكَ تَفَضُّلٌ وَ اِذَا كُنْتُ نَعِمَتِكَ اَبْتَدَا بِهَا اَنَا ذَا اِیَّاهِیْ وَاقِفٌ بِبَابِ عِزِّكَ وَقُوْفُ الْمُسْتَسْلِمِ الذَّیْلُ وَ سَاعِلُكَ

عَلَىٰ أَحْيَاءٍ مِنِّي سَوَّالِ ابْنِ
 سَعِيدٍ مُّقَدِّمَكَ بِأَنِّي لَعَنَاسْتَلِمَ
 وَفَتَّ احْسَانِكَ إِلَّا بِأَنِّي قَلَعُ
 عَنْ عِصْيَانِكَ وَلَمْ أَخْلُ فِي
 الْحَالَاتِ كُلِّهَا مِنْ أَمْتِنَايَكَ
 فَبَلَّ يَنْقَعُنِي يَا إِلَهِي إِقْرَارِي
 عِنْدَكَ بِسُوءٍ مَا التَّسَبُّتُ وَهَلْ
 يُنَجِّينِي مِنْكَ اعْتِرَافِي لَكَ بِقَبِيحِ
 مَا أُرْتَكَبْتُ أَمْ أَوْجَبْتُ لِي فِي
 مَقَامِي هَذَا سُخْطَكَ أَمْ لَزِمَنِي
 فِي وَقْتِ دُعَايَ مَقْتُكَ سُبْحَانَكَ
 لَا أَيْلَسُ مِنْكَ وَقَدْ فَتَحْتَ لِي
 بَابَ التَّوْبَةِ إِلَيْكَ بَلْ أَشُولُ
 مَقَالَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ الظَّالِمِ
 لِنَفْسِهِ السُّتَخِفِّ بِحُرْمَةِ
 رَبِّهِ أَتَذَرُنِي عَظُمْتُ ذُنُوبُهُ فَجَلَّتْ
 وَأَذْبَرْتُ أَيَّامَهُ فَوَلَّتْ حَتَّىٰ إِذَا
 رَأَىٰ مُدَّةَ الْعَمَلِ قَدْ انْقَضَتْ
 وَغَايَةَ الْعُمُرِ قَدْ انْتَهَتْ وَآيَقُنْ
 أَنَّهُ لَا يَحْيِيصُ لَكَ مِنْكَ وَلَا كَفَرَبَ
 لَهُ عَنْكَ تَلَقُّكَ بِالْإِنَابَةِ وَ
 أَخْلَصَ لَكَ التَّوْبَةَ فَقَامَ إِلَيْكَ
 بِقَلْبٍ طَاهِرٍ لَقِي ثُمَّ دَعَاكَ
 بِصَوْتِ حَائِلٍ خَفِيَ قَدْ تَطَلَّ
 تَطَالَكَ فَأَنْحَنَىٰ وَنَكَّسَ رَأْسَهُ
 فَأَنْتَنَىٰ قَدْ أَرَعَشْتَ خَشِيتُ
 رَجْبِيهِ دَعَرَقْتُ دُمُوعُهُ خَدَّيْهِ

کسی سابقہ استحقاق کے ہے۔ اچھا پھر اے میرے
 معبود! میں تیرے دروازہ عز و جلال پر ایک عبد طمع و
 ذلیل کی طرح کھڑا ہوں اور شرمندگی کے ساتھ ایک
 فقیر و محتاج کی حیثیت سے سوال کرتا ہوں اس امر کا
 اقرار کرتے ہوئے کہ تیرے احسانات کے وقت ترک
 معصیت کے علاوہ اور کوئی اطاعت (از قبیل حمد و
 شکر) نہ کر سکا۔ اور میں کسی حالت میں تیرے انعام
 و احسان سے خالی نہیں رہا۔ تو کیا اسے میرے معبود!
 یہ بد اعمالیوں کا اقرار تیری بارگاہ میں میرے لئے سونپ
 ہو سکتا ہے اور وہ برائیاں جو مجھ سے سرزد ہوئی ہیں
 ان کا اعتراف تیرے مذاب سے نجات کے باعث قرار
 پا سکتا ہے۔ یا یہ کہ تو نے اس مقام پر مجھ پر غضب کرنے
 کا فیصلہ کر لیا ہے اور دعا کے وقت اپنی ناراضگی کو میرے
 لئے برقرار رکھا ہے۔ تو پاک و منزہ ہے۔ میں تیری
 رحمت سے مایوس نہیں ہوں اس لئے کہ تو نے اپنی
 بارگاہ کی طرف میرے لئے توبہ کا دروازہ کھول دیا
 ہے۔ بلکہ میں اس بندہ ذلیل کی سی بات کہہ رہا
 ہوں جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنے پروردگار
 کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا۔ جس کے گناہ عظیم اور روزِ جزا
 ہیں۔ جس کی زندگی کے دن گزر گئے اور گزریے باقی
 ہیں۔ یہاں تک کہ جب اس نے دیکھا کہ مدتِ عمل تمام
 ہو گئی اور عمر اپنی آخری حد کو پہنچ گئی اور یہ یقین ہو گیا
 کہ اب تیرے ہاں حاضر ہوئے بغیر کوئی پارہ اور ٹکڑہ
 سے نکل بھاگنے کی صورت نہیں ہے تو وہ ہمہ تن تیری
 طرف رجوع ہوا اور صدقِ نیت سے تیری بارگاہ
 میں توبہ کی۔ اب وہ بالکل پاک و صاف دل کے ساتھ
 تیرے حضور کھڑا ہوا۔ پھر کپکپاتی آواز سے اور دے

يَدْعُوكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
 وَيَا اَرْحَمَ مِنْ اَنْتَا بِرُ
 اُسْتَرْحِمُوْنَ وَيَا اَعْظَمَ
 مَنْ اَكْلَفَ بِهِ اُسْتَغْفِرُوْنَ
 وَيَا اَمِنْ عَقُوْكَ اَكْثَرُ مِنْ
 نِقْمَتِيْ وَيَا اَمِنْ بِرَضَاكَ
 اَوْفَرُ مِنْ سَخَطِيْ وَيَا اَمِنْ
 تَحْتَدُّ اِيْ خَلْقِيْ بِحُسْنِ
 اِتِّعَابِ اَوْزِيْ وَيَا اَمِنْ عَوْدَ عِبَادِكَ
 قَبُوْلٍ اَزْ نَابِيٍّ وَيَا اَمِنْ
 اُسْتَصْدَحَ فَايَسَ هُمُ بِالْثَوْبَةِ
 وَيَا اَمِنْ رَضِيَ مِنْ فِعْلِهِمْ
 يَا نَيْسِرٍ وَيَا اَمِنْ كَافِيَ قَبِيْلَتِهِمْ
 بِاَكْثَرٍ وَيَا اَمِنْ ضَمِيْنٍ رَمْلٍ
 اِحْبَابِ الدُّعَا وَيَا اَمِنْ
 وَعَدَهُمْ عَلَى نَفْسِيْ بِتَقْضِيَّتِهِ
 حُسْنِ الْجَزَاءِ مَا اَنَا بِاَعْظَمَ
 مِنْ عَصَاكَ فَخَفَرْتُ لَكَ وَكَ
 اَنْتَ يَا سُوْمِرُ مِنْ اَعْتَدَ اِلَيْكَ
 فَكَيْفَ مِنْهُ وَمَا اَنَا
 بِاَضْلَمَ مِنْ تَابِ اِلَيْكَ
 فَخَدْتُ عَلَيْهِ اَتُوْبُ اِلَيْكَ
 فِيْ مَقَامِيْ هَذَا اَتُوْبُكَ نَادِيْ
 عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ مُشْفِقِيْ
 وَمِنَّا اَجْتَبَا عَلَيْهِ خَالِيْ
 الْحَبِيْبِ مِمَّنْ رَوَّحَ فِيْهِ
 عَالِيْ بِاَنَّ الْعَمَلُ عَنِ الذَّنْبِ

مجھے یہاں تجھے پکارا اس نالت میں کہ شوق و تزلزل کے
 ساتھ تیرے سامنے جھک گیا اور سر کو نیوڑھا کر تیرے
 آگے خمیدہ ہو گیا۔ خوف سے اس کے دونوں پاؤں
 ٹھہرا رہے ہیں اور سیل اشک اس کے رخساروں پر ڈال
 رہے۔ اور مجھے اس طرح پکار رہا ہے۔ اے سب رحم
 کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے ان
 سب سے بڑے رحم کرنے والے جن سے علیہ کاران
 رحم و کرم بہ بار رحم کی گنجائش کرتے ہیں۔ اے ان سب
 سے زیادہ مہربان کرنے والے جن کے گرد معافی پانچنے والے
 گھیرا ڈالے رکھتے ہیں۔ اے وہ جس کا حضور و رگزال
 کے اتمام سے فزوں تر ہے۔ اے وہ جس کی خوشنودی
 اس کی ندامت سے زیادہ ہے۔ اے وہ جو بہترین غفور
 و درگزر کے باعث غفرت کے نزدیک تمام
 ستائش کا مستحق ہے۔ اے وہ جن نے اپنے
 بندوں کو قبولِ توبہ کا ثمر کیا ہے اور توبہ کے ذریعہ ان
 کے بگڑے ہوئے کاموں کی درستگی پا ہی ہے۔ اے
 وہ جو ان کے ذرا سے تمہیں پر خوش ہو جاتا ہے۔ اور
 حضور سے کام و ہر اندازہ دیتا ہے۔ اے وہ جس نے
 ان کی دباؤں کو قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ اے وہ
 جس نے از روئے شرف و احسان بہترین جزا کا وعدہ
 کیا ہے جن کو کون سے تیری معیشت کی اور تونے نہیں
 بخش دیا میں ان سے زیادہ گنہگار نہیں ہوں اور جنہوں
 نے تجھ سے معذرت کی اور تونے ان کی معذرت کو قبول
 کر لیا ان سے زیادہ قابلِ سزا نہیں ہوں اور جنہوں
 نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اور تونے ان کو قبول فرما کر
 ان پر احسان کیا ان سے زیادہ تمام نہیں ہوں۔ ہاں
 میں اپنے اس موقع کو دیکھتا ہوں تیری بارگاہ میں

الْعَظِيمِ لَا يَتَعَاظِمُكَ ذَاتُ
الشَّجَاوِزِ عَنِ الرَّثِيمِ الْجَلِيلِ
لَا يَسْتَصْعِبُكَ وَ أَنَّ احْتِمَالِ
الْجَنَائِبِ الْفَاحِشَةِ لَا يَتَكَادِيكَ
وَ أَنَّ أَحَبَّ عِبَادِكَ إِلَيْكَ مَنْ
تَرَكَ الْإِسْتِكْبَارَ إِلَيْكَ وَ جَانِبَ
الْإِصْرَامِ وَ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ
وَ أَنَا أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ
أَسْتَغْبِرَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ
أُصَدِّقَ وَ أَسْتَغْفِرَكَ لِمَا قَصَرْتُ
فِيهِ وَ أَسْتَغْفِرُ بِكَ عَلَى مَا
عَجَزْتُ عَنْهُ . اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ هَبْ لِي
مَا يَجِبُ عَلَيَّ لَكَ وَ عَافِيَتِي
مِمَّا اسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ وَ اجْعَلْ لِي
مِمَّا يَخَافُهُ أَهْلُ الْإِسْلَامِ
فِي ذَلِكَ مَلِيًّا بِالْعَفْوِ مَرَّجُوًّا
بِالْمَغْفِرَةِ وَ مَعْرُوفًا بِالشَّجَاوِزِ
لَيْسَ لِحَاجَتِي مَطْلَبٌ سِوَاكَ
وَلَا لِذَنْبِي عَافِيَةٌ غَيْرُكَ
حَاشَاكَ وَلَا أَخَافُ عَلَى
نَفْسِي إِلَّا رِيَاكَ إِنَّكَ أَهْلُ
التَّقْوَى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ
مُحَمَّدٍ وَ اقْضِ حَاجَتِي وَ
انْجِخْ طَلِبَتِي وَ اغْفِرْ ذَنْبِي
وَ اْمَنْ خَوْفَ نَفْسِي إِنَّكَ

تو بر کرتا ہوں اس شخص کی سی توبہ جو اپنے بچے گناہوں
پر تادم اور خطاؤں کے باجم سے خوفزدہ اور جن برائیوں
کا مرتکب ہوتا رہا ہے ان پر واقعی شرمسار ہو اور بتاتا ہو
کہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دینا تیرے نزدیک
کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بڑی سے بڑی خطا سے
درگزر کرنا تیرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اور سخت سے
سخت جرم سے چٹم پوشی کرنا تجھے ذرا گراں نہیں ہے یقیناً
تمام بندوں میں سے وہ بندہ تجھے زیادہ محبوب ہے
جو تیرے مقابلہ میں سرکشی نہ کرے۔ گناہوں پر مصر نہ ہو
اور توبہ و استغفار کی پابندی کرے۔ اور میں تیرے حضور
غرد و سرکشی سے دست بردار ہوتا ہوں اور گناہوں پر اصرار
سے تیرے دامن میں پناہ مانگتا ہوں اور جہاں جہاں کوتاہی
کی ہے اس کے لئے عفو و بخشش کا طلب گار ہوں۔ اور
جن کاموں کے انجام دینے سے عاجز ہوں ان میں تجھ سے
مدد کا خواستگار ہوں۔ اے اللہ! تو رحمت نازل فرما
محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور تیرے جو جو حقوق میرے ذمہ
عائد ہوتے ہیں انہیں بخش دے اور جس پاداش کا میں
مزدار ہوں اس سے معافی دے اور مجھے اس عذاب
سے پناہ دے جس سے گنہگار ہر اسماں میں اس لئے
کہ تو معاف کر دینے پر قادر ہے۔ اور تجھ ہی سے
مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے اور تو اس صفت عفو
و درگزر میں معروف ہے۔ اور تیرے سوا حاجت کے
پیش کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ تیرے علاوہ کوئی
میرے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ حاشا و کلا کوئی اور
بخشنے والا نہیں ہے۔ اور مجھے اپنے باپے میں ڈر ہے
تو بس تیرا۔ اس لئے کہ تو ہی اس کا سزاوار ہے کہ کچھ
سے ڈرا جائے۔ اور تو ہی اس کا اہل ہے کہ بخشش دے

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَذَلِكَ
عَنكَ يَسِيرٌ آمِينَ يَا
رَبِّ الْعَالَمِينَ

آمرزش سے کام لے، تو کھڈا ابران کی آل پر رحمت
نازل فرما اور میری حاجت بر لا اور میری مراد پوری کر۔ میرے
گناہ بخش دے اور میرے دل کو خوش حالت میں کر دے۔
اس لئے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ
کام تیرے لئے سہل و آسان ہے۔ میری دعا قبول فرما
اے تمام جہان کے پروردگار۔

فرقہ امامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء و ائمہ معصوم ہوتے ہیں۔ اور زندگی کے کسی لمحہ میں مبتلا یا سہواً خطا و گناہ کے
مترکب نہیں ہوتے خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ۔ مگر احساسِ عبودیت کے پیش نظر وہ اللہ کی بارگاہ میں عفو و درگزر کی التجا
کرتے اور توبہ و انابت کیلئے ہاتھ اٹھتے تھے۔ کیونکہ اللہ کے حقوق ابراہیم کے ان گنت احسانات، امانت کے شکریت
کوئی بھی عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے ہر شخص خواہ وہ گناہوں سے محض یا توبہ و استغفار کا محتاج ہے۔ اسی بنا
پر انبیاء و ائمہ علیہم السلام اس حق کی ادائیگی سے عاجز کا اعتراف اور توبہ و استغفار کرتے تھے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: "انی استغفر اللہ فی کل یوم سبعین مرتبہ" میں ہر روز ستر مرتبہ توبہ و استغفار
کرتا ہوں۔ غابر ہے کہ یہ توبہ و استغفار کس گناہ کے نتیجہ میں نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ ایک طرح سے عبودیت کا منہا ہرہ
ہے۔ چنانچہ صاحب کشف الغم نے تحریر کیا ہے کہ انبیاء و ائمہ ہمہ وقت ذکر و عبادت میں مستغرق اور ان کے قلوب
واذہان طوائف تابتہ رہتے تھے۔ اور جب وہ اللہ کی عظمت و جلال اقدس کے مقابلے میں مقامِ رفیع کے تصور کے بغیر اپنی
عبادتوں اور ریاضتوں کا جائزہ دیتے اور زندگی کے ان لمحات کو دیکھتے جو عبادت و استغفار کے علاوہ دوسرے مشاغل
میں بسر ہوتے تھے جیسا کھانا پینا، آرام اور استراحت وغیرہ۔ تو وہ ان مشغولیتوں کو اللہ کے حقوق میں کوتاہی کا مراد
سمجھتے اور انہیں گناہ سے تعبیر کرتے ہوئے توبہ و استغفار کا سہارا ڈھونڈتے تھے۔ بہر حال یہ توبہ و انابت بلندی درجات
اور مسوئ تواب کی غرض سے ہوتی تھی اور وہ اپنے کو اس سے بے نیاز تصور نہ کرتے تھے کہ اللہ ان پر مزید لطف احسان دے
اور ان کے سزا کو بلند سے بلند نہ کرے۔ یہ امر قابلِ لحاظ ہے کہ جب معصوم افراد توبہ و انابت سے بے نیاز نہ رہ سکے تو
وہ لوگ جو عاصی و نساکار ہوں، کیونکہ توبہ و استغفار سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ جب کہ توبہ ہی عفو و درگزر کا ذریعہ اور
انذار گناہ کی نجات کا وسیلہ ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

وَاللّٰهُ مَا يَنْجُو مِنَ الذَّنُوبِ
اِلَّا مِنْ اقْرَبِهَا
خدا کی قسم! گناہوں کی پاداش سے وہی نجات حاصل کر
سکتا ہے جو گناہوں کا اعتراف کرے۔

اب امام علیہ السلام کی دعا پر ایک نظر فرمائیے اور دیکھئے کہ وہ گناہوں کی کثافت و آلہ شش سے کیسے پاک ہونے اور
ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے ٹولگانے اور اس کی یاد میں کھوئے رہنے کے باوجود خوف و رہا کے سہم برکھڑے ہو کر کس طرح

اُسے پکارتے اور مجرموں اور گنہگاروں کی طرح فریاد کرتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ عظمتِ الہی کے تصور اور گناہ و تقصیر کے احساس نے ہیروں میں ریشہ، آواز میں کپکپی اور جسم میں تھر تھری پیدا کر دی ہے اور دل میں خوف و ہراس آنکھوں میں اشکِ ندامت اور نگاہوں میں غبارِ حسرت لئے اس کی بارگاہ میں سرشرم و حیا سے جھکائے ہوئے ہیں۔ گویا زبانِ حال کی صدا یہ ہے:-

چگونہ سرزِ نجالت بر آدم بردوست کہ خدائے بسزا بر نیامد از دستم

حیا ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو کس امر میں کوتاہی یا ایسے فعل کے نتیجہ میں انسان برطاری ہوتی ہے جسے وہ قابلِ مذمت و سرزنش تصور کرتا ہے۔ خداوندِ عالم سے حیا کبھی گناہ، کبھی امورِ مستحبہ میں کوتاہی اور کبھی اس کے بدل و جبروت سے متاثر ہونے کے نتیجہ میں محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ انہی تاثرات کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ اسے معبود! میں کس منہ سے تیری بارگاہ کا رخ کروں اور کس طرح سوال کرنے کی جرأت کروں۔ جب کہ میں نے تیرے احکام کے بحال نہ میں سُستی، محرت و ممنوعات کی طرت پیش تدئی اور تیرے انعام و آرام کے شکر یہ میں کوتاہی کی اور پھر یہ جانتے ہوئے کہ احساسِ ندامت و اعترافِ گناہ سے اس کی رحمت کا ارادہ جو شش میں آتا ہے کیونکہ:-

رحمت یہ پناہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گنہگار کہ تقصیر ہو گئی

اپنے گناہوں کی سنگینی و اہمیت کو نمایاں کرنے کے لئے بارگاہِ الہی میں بطور استغفار عرض کرتے ہیں کہ کیا میرے گناہ جسی اس قابل ہیں جن کا اعتراف میرے لئے سودمند اور جن کا اقرار بخشش و نجات کی صورت پیدا کر دے سکتا ہے۔ اس اقرار و اعتراف کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے عنودِ بخشش کے لئے تہو لی پھیلنے لگتی ہیں کہ اسے میرے معبود! تیرا عنود درگزر تین سال سے نالی نہیں۔ یا تو اپنی رحمت کے پیش نظر گنہگاروں سے درگزر کرے گا جیسا کہ تیرا ارشاد ہے:-

وَاَنْ رَّيَاكَ لَنَا وَمَغْفِرَةً لِّلنَّاسِ

اَلَمْ يَكُنْ عَلٰی ظَلَمٍ لَّعَدٍ

یا کنہیکر کے عند و اقرار کی بنا پر درگزر سے کام لے گا۔ یا توبہ و استغفار کے نتیجہ میں بخشے گا۔ تو میں پہلے گنہگار، پھر مجرم اور پھر معذور ہوں جسے بخشے میں تردد ہو اور تیری اس ہمہ گیر رحمت سے محروم رہوں۔ اور جن مغفرت کرنے والوں کو تو نے بخش دیا ان سے زیادہ قابلِ سرزنش نہیں ہوں کہ اقرار و اعتراف کے بعد بھی مجھے نہ بخشے، اور جنہوں نے گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں توبہ کی اور تو نے ان کے گناہوں پر خطِ عنود کیسینج دیا ان سے زیادہ گنہگار نہیں ہوں کہ مجھ سے درگزر کرنے میں دریغ کرے۔ لہذا اپنی رحمت کی فراوانی اور میرے اعترافِ گناہ اور توبہ و استغفار کے نتیجہ میں میرے گناہوں سے درگزر فرما اور تیرے علاوہ اور کون ہے جس سے بخشش کی امید کی جائے اور تیرے سوا کون مغفرت کرنے والا ہے۔ جس سے مغفرت کی بھیک مانگی جائے۔

خداوند عالم سے طلب حاجات کے سلسلہ میں حضرت کی دعا

اے معبود! اے وہ جو طلب حاجات کی منزل مفتاح ہے،
اے وہ جس کے یہاں مرادوں تک رسائی ہوتی ہے،
اے وہ جو اپنی نعمتیں قیامتوں کے عوض فروخت نہیں کرتا اور
نہ اپنے عظیموں کو احسان جتا کر مکدر کرتا ہے۔ اے وہ
جس کے ذریعہ بے نیازی حاصل ہوتی ہے اور جس سے
بے نیاز نہیں رہا جاسکتا۔ اے وہ جس کی خواہش غیبت
کی جاتی ہے اور جس سے منہ موڑا نہیں جاسکتا۔
اے وہ جس کے خزانے طلب و سوال سے ختم نہیں ہوتے
اور جس کی حکمت و مصلحت کو وسائل و اسباب کے
ذریعہ تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ اے وہ جس سے حاجتمندوں
کا رشتہ احتیاج قطع نہیں ہوتا اور جسے پکارنے والوں کی
سداختہ و ملول نہیں کرتی۔ تو نے خلق سے بے نیاز ہونے
کی منفعت کا مظاہرہ کیا ہے اور تو یقیناً ان سے بے نیاز ہے
اور تو نے ان کی طرف فقر و احتیاج کی نسبت دی ہے۔
اور وہ بیشک تیرے محتاج ہیں۔ لہذا جس نے اپنے افلاس
کے رفع کرنے کے لئے تیرا ارادہ کیا اور اپنی احتیاج کے
دور کرنے کے لئے تیرا قصد کیا اس نے اپنی حاجت کو
اس کے محل و مقام سے طلب کیا اور اپنے مقصد تک پہنچنے
کا صحیح راستہ اختیار کیا۔ اور جو اپنی حاجت کو لے کر مخلوق
میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہوا یا تیرے علاوہ دوسرے
کو اپنی حاجت برآری کا ذریعہ قرار دیا وہ یہاں نفسی سے
دوچار اور تیرے احسان سے محرومی کا مزا دار ہوا۔ بارِ الہا!
میری تجھ سے ایک حاجت ہے جسے پورا کرنے سے میری طاقت
جواب دے چکی ہے اور میری تدبیر و چارہ جوئی بھی ناکام ہو کر

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
اللَّهُمَّ يَا مُنْتَهَى مَطْلَبِ الْحَاجَّاتِ
وَيَا مَنْ عِنْدَهُ نَيْلُ الطَّلِبَاتِ وَيَا
مَنْ لَا يَبِيعُ نِعَمَهُ بِأَلْثَمَانِ وَيَا مَنْ
لَا يُكَدِّرُ عَظْمًا بِأَلْمِثَانِ وَيَا مَنْ
يُسْتَفْنَى بِهِ وَلَا يُسْتَفْنَى عَنْهُ وَيَا
مَنْ يُرْغَبُ إِلَيْهِ وَلَا يُرْغَبُ عَنْهُ
وَيَا مَنْ لَا تُفْنِي نَحْزًا يُنْسَدُ
السَّاعِلُ وَيَا مَنْ لَا تُبَدِّلُ حُكْمَتَهُ
الْوَسَائِلُ وَيَا مَنْ لَا تَنْقُطُ عَنْهُ
حَوَائِجُ الْمُحْتَاجِينَ وَ
يَا مَنْ لَا يُعَذِّبُهُ دُعَاؤُ الدَّاعِينَ
تَمَدَّحْتَ بِالْغَنَاءِ عَنْ خَلْقِكَ وَ
أَنْتَ أَهْلُ الْغِنَى عَنْهُمْ وَ
نَسَبْتَهُمْ إِلَى الْفَقْرِ وَهُمْ أَهْلُ
الْفَقْرِ إِلَيْكَ فَمَنْ حَاوَلَ سَدَّ
خَلَّتِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَرَأَى
صَرَفَ الْفَقْرِ عَنْ نَفْسِهِ يَكُ
فَقْدَ طَلَبِ حَاجَتِهِ فِي مَطْلَئِهَا
وَأَتَى طَلِبَتَهُ مِنْ وَجْهِهَا وَ مَنْ
لَوَجَّهَ بِحَاجَتِهِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ
خَلْقِكَ أَوْ جَعَلَهُ سَبَبَ مُجِيبِهَا
دُونَكَ فَقَدْ كَعَرَضَ لِلْجِزْمَانِ
وَأَسْتَحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ قَوْتَ الْمُحْسَنِ
اللَّهُمَّ وَرَى إِلَيْكَ حَاجَةٌ قَدْ قَصَرَ

عَنْهَا جُهِدِي وَتَقَطَّعَتْ دُونََهَا حَبْلِي
وَسَوَّلْتُ لِي نَفْسِي رَفَعَهَا إِلَى مَنْ
يَرْفَعُ حَوَائِجَهُ إِلَيْكَ وَلَا يَسْتَفْنِي
فِي طَلِبَاتِهِ عَنْكَ وَهِيَ زَلَّةٌ مِّنْ
زَلَلِ الْخَاطِئِينَ وَعَثْرَةٌ مِّنْ عَثَرَاتِ
الْمُذْنِبِينَ ثُمَّ انْتَبَهَتْ بِتَذَكُّرِكَ
لِي مِّنْ غَفْلَتِي وَكُفْضَتْ بِتَوْفِيقِكَ
مِنْ مَّرَاتِي وَرَجَعْتُ وَنَكَصْتُ
بِتَسْدِيدِكَ عَنْ عَثْرَتِي وَقُلْتُ
سُبْحَانَ رَبِّيْ كَيْفَ يَسْأَلُ مُعْتَاكِ
مَعْتَكِبًا وَأَنَّى يَرْغَبُ مَعْدِمٌ إِنْ
مَعْدِمٌ فَقَدْ سَدَّدْتَ يَا إِلَهِي بِالرَّغْبَةِ
وَأَوْقَدْتَ عَلَيْكَ رَجَائِيْ بِالثِّقَةِ
بِكَ وَعَدَيْتُ أَنْ كَثِيرَ مَا أَسْأَلُكَ
يَسِيرَ فِي رَجْدِكَ وَأَنْ خَطِيرَ مَا
أَسْتَوْجِبُكَ حَقِيرَ فِي وَسْعِكَ وَ
أَنْ كَرَمَكَ لَا يُضِيقُ عَنْ سُؤَالِ
أَحَدٍ وَأَنْ يَدَكَ بِالْعَطَايَا أَعْلَى
مِنْ كُلِّ يَدٍ إِلَهَةً فَصَدَّقَ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاحِدَتِي بِكَرَمِكَ
عَلَى التَّضَلُّلِ وَزَكَّيْتَنِي بِعَدْلِكَ
عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ فَمَا أَنَا بِأَوَّلِ
رَاغِبٍ رَّغِبَ إِلَيْكَ فَاعْظِيْتَهُ
وَسُوَّ يَسْتَحِقُّ الْمُنَّةَ وَلَا بِأَوَّلِ
سَائِلٍ سَأَلَكَ فَافْضَلْتَ عَلَيْهِ
وَسُوَّ يَسْتَوْجِبُ الْحِرْمَانَ إِلَهُهُ
صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَكُنْ

رہ گئی ہے اور میرے نفس نے مجھے یہ بات خوش، اسرت
میں دکھائی کہ میں اپنی حاجت کو اس کے سامنے پیش
کروں جو خود اپنی حاجتیں میرے سامنے پیش کرتا ہے۔
اور اپنے مقاصد میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہے۔ یہ سراسر
خطا کاروں کی خطاؤں میں سے ایک خطا اور گنہگاروں کی
لغزشوں میں سے ایک لغزش تھی۔ لیکن تیرے یاد دلانے
سے میں غفلت سے ہوشیار ہوا اور تیری توفیق نے سہارا
دیا تو ٹھوکر کھانے سے سنبھل گیا اور تیری رہنمائی کی
بدولت اس غلط اقدام سے باز آیا اور واپس پلٹ آیا
اور میں نے کہا واہ سبحان اللہ! کس طرح ایک محتاج دوسرے
محتاج سے سوال کر سکتا ہے، اور کہاں ایک نادار
دوسرے نادار سے رجوع کر سکتا ہے۔ جب یہ حقیقت
واضح ہو گئی تو میں نے اسے میرے معبود، پوری رغبت
کے ساتھ تیرا ارادہ کیا اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی
امیدیں تیرے پاس لایا ہوں۔ اور میں نے اس لمر کو بخوبی
جان لیا ہے کہ میری کثیر حاجتیں تیرے تو بخیر کے آگے کم
اور میری غنیمت خواہشیں تیری رحمت و رحمت کے سامنے
سچ ہیں۔ تیرے دامن کرم کی رحمت کسی کے سول
کرنے سے تنگ نہیں ہوتی اور تیرا دست کرم عطا و
بخشش میں ہر ہاتھ سے بلند ہے۔ اے اللہ! محمد
اور آل کی رحمت نازل فرما اور اپنے کرم سے میرے
ساتھ تفضل و احسان کی روش اختیار کر اور اپنے عدل سے
کام لیتے ہوئے میرے استحقاق کی زد سے فیصلہ نہ کر
کیونکہ میں پہلے وہ حاجت مند نہیں ہوں جو تیری طرف
متوجہ ہوا اور تو نے اسے عطا کیا ہو حالانکہ وہ رد کئے
جانے کا مستحق ہو اور پہلے وہ سائل نہیں ہوں جس نے تجھ
سے مانگا ہو اور تو نے اس پر اپنا فضل کیا ہو، حالانکہ وہ

محرّم کئے جانے کے قابل ہو۔ اسے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور میری دنیا کا قبول کرنے والا۔ میری نیکار پر التفات فرمانے والا، میری عجز و زاری پر رحم کرنے والا اور میری آواز کا سننے والا ثابت ہو اور میری امید جو تجھ سے وابستہ ہے اُسے نہ توڑ اور میرا وسیلہ اپنے سے قطع نہ کر۔ اور مجھے اس مقصد اور دوسرے مقاصد میں اپنے سوا دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہونے دے۔ اور اہل مقام سے الگ ہونے سے پہلے میری مشکل کشائی اور تمام معاملات میں حسن تدبیر کی کار فرمائی سے میرے مقصد کے بر لنے، میری حاجت کے روا کرنے اور میرے سوال کے پورا کرنے کا خود ذمہ لے۔ اور محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جو دائمی اور روز افزوں ہو، جس کا زمانہ غیر مختتم اور جس کی مدت بے پایاں ہو۔ اور اسے میرے لئے معین اور مقصد براری کا ذریعہ قرار دے۔ بے شک تو وسیع رحمت اور جو دو کرم کی سنت کا مالک ہے۔ اسے میرے پروردگار! میری کچھ حاجتیں یہ ہیں اس مقام پر اپنی حاجتیں بیان کر۔ پھر سجدہ کرو اور سجدہ کی حالت میں یہ کہو) تیرے فضل و کرم نے میری دل جمعی اور تیرے احسان نے رہنمائی کی، اس وجہ سے میں تجھ سے تیرے ہی وسیلہ سے اور محمدؐ و آلِ محمدؑ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے (اپنے در سے)

ناکام و نامراد نہ پھیر۔

لِدُعَائِي مُجِيبًا وَمِنْ نِدَائِي
تَرِيًّا وَلِتَضَعَنِي رَاحِمًا وَ
لِيَصُوِّرَنِي سَامِعًا وَلَا تَقْطَعْ
رَجَائِي عَنْكَ وَلَا تَكُنْ سَبَبِي
مِنْكَ وَلَا تُوجِّهْنِي فِي حَاجَتِي
هَذِهِ وَغَيْرِهَا إِلَى سِوَاكَ وَتُوَكِّلْنِي
بِنُجُوهِ طَلِبَتِي وَتَضَاءِ حَاجَتِي وَ
تُبَلِّغْ سُؤْلِي قَبْلَ نَزْوَالِي عَنْ مَوْجِنِي
هَذَا بِتَيْسِيرِكَ إِلَى التَّيْسِيرِ وَ
حُسْنِ تَقْدِيرِكَ لِي فِي جَمِيعِ
أَرْغُمُورٍ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
صَلَوَةً دَائِمَةً نَامِيَةً لَا انْقِطَاعَ
لِابْدِهَا وَلَا مُنْتَهَى لِأَمَدِهَا
وَاجْعَلْ ذَلِكَ عَوْنًا لِي وَسَبَبًا
لِنُجَاةِ طَلِبَتِي إِلَيْكَ وَاسْعُ كَرِيمٌ
وَمِنْ حَاجَتِي يَا رَبِّ كَذَا وَكَذَا
وَتَذَكَّرُ حَاجَتَكَ نَحْنُ تَسْجُدُ وَ
تَقُولُ فِي سُجُودِكَ فَضْلُكَ أَسْنَى
وَإِحْسَانُكَ دَنَى فَاَسْأَلُكَ بِكَ
وَبِدُعَائِي وَآلِهِ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِمْ
أَنْ لَا تُرَدَّنِي خَائِبًا۔

❖ ❖ ❖

اس دعا میں غلو و دغا میں کو حاجت رہائیوں کی انتہا اور مقصد براریوں کی حد آخر قرار دیا ہے۔ یہ اس لحاظ سے کہ جب انسان اپنے کرم و زوار سے ناکام ہوتے دیکھتا ہے اور کہیں سے حاجت روانی و مقصد براری کی کوئی سورت نظر نہیں آتی اور طرف سے رو پارہ و تدبیر مسدود ہو جاتی ہے تو وہ انجام کار اللہ کی طرف رجوع ہوتا اور اس سے حاجت روانی کا لب و لہجہ ہے یا اس اعتبار سے کہ بتن کس جتنیں بظاہر دوسروں سے پوری ہوتی ہیں وہ حقیقت اللہ

ہی کی کارسازن و نافرمانی کا کرشمہ ہے کیونکہ تمام مقصدوں اور حاجتوں کے برآنے کے اسباب و وسائل اسی کی ذات پر منتہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کو کچھ دیتا ہے تو اسی میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ اور کسی کے لئے تاکہ وہ کرتا ہے تو اسی قوت و طاقت سے جو اللہ کی بخشش ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے جو کچھ بھی دوسروں کے ہاتھ سے ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتا ہے اور جو کام اور جو کام کے ذریعہ انجام پاتا ہے درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی کارسازن کا نتیجہ ہے ورنہ جو خود سراپا احتیاج ہو وہ دوسرے کی احتیاج کیا دور کر سکتا ہے اور جو خود راہزور و ماندہ ہو وہ دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ لہذا تمام احتیاجوں اور بے فوایدوں کا علاج اسی ذات سے نیاز سے ہوگا۔ جس سے تمام کمالات کا دائرہ احتیاج وابستہ ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ يَفْضَحْ أَعْيُنَ الْمُتَّقِينَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَائِلِي

جب وہی ذات پہلے شانہ تمام نعمتوں کا سرچشمہ اور حاجت روائیوں کا منتظر آخرت ہے تو پھر دستِ مہول بھی اس کے سامنے برحق پڑے نہ ان کے سامنے جو خود مانگنے والے اور سراپا احتیاج ہیں۔

عن سائل الناس يعرفونك وسئل الله لا يغييب

"جو لوگوں سے نہ کہ وہ اسے مضمون رکھیں گے اور اللہ سے نہ کہ وہ اسے مخفی نہیں ہوتا۔"

اور پھر اللہ کے فیضان و بخشش اور دوسروں کی داد و بخشش میں فرق یہ ہے کہ لوگوں کی غلط و بخشش ہوش و بدل کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ کسی نہ کسی موقع پر احسان جتا کر تفوق و برتری کا مظاہرہ کر دے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت کی بناء پر نعمتوں سے مال مال کرتا ہے اور ان کے متبادل میں کسی اترو و عوض کا نسب کر نہیں دیتا اور نہ وہ احسان جتا کرے کہ میں نے یہ دیا اور یہ دیا۔ اور اگر وہ اپنے نعمتوں کا ذکر کرتا ہے تو اس لئے کہ بندوں میں شکر گزاری کا بندہ پیدا ہو اور اس کے نتیجہ میں انہیں زیادہ سے زیادہ نعمتیں حاصل ہوں۔ اس سے متعدد احسان جتا کرے کیونکہ احسان تو وہ جتا کرے جو اپنی سلسلہ کو بڑا کرے اور معمولی بخشش کو بھی اہم سمجھتا ہو اور نہ اندامِ مالہ خواہ کتنی نعمتیں بخشے اور کتنے احسانات کرے وہ اس کے کرم و رحمت کے مقابلہ میں کوئی وزن نہیں رکھتے اور نہ اس کے غیر متناہی متدورات کو دیکھتے ہوئے اس کے دل کی بات ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ نہ خود احسان جتا کرے اور نہ احسان جتانے کو پسند کرتا ہے۔ کیونکہ یہ دنیایت و مادی کی علامت اور حاجت مندوں کی دل شکنی و تنفر کا باعث ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

صدقہ تکہ بانی و رازی۔

اس فرمانِ انسان کی اس طبعی کمزوری کا بھی ذکر ہے کہ جب اسے اپنی کوششیں و میکان اور تدبیریں سے نتیجہ نظر آتی ہیں تو وہ ادھر ادھر سے وسائل و ذرائع ڈھونڈتا ہے تاکہ اپنے مقصدوں اور حاجتوں میں کامیابی حاصل کرے۔ یہ چیز اس پر نظر کرتے ہوئے کہ دنیا کا تمام سبب سبب اور ایک کا نام دوسرے سے نکلتا ہے سبب و سبب نہیں ہے بشرطیکہ

اصل کا رونا اور حقیقی حاجت روا اللہ ہی کو مانے اور اسی کی مشیت کے عمل دخل کا عقیدہ رکھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضرت یوسفؑ کے متعلق ہے کہ انہوں نے قید خانہ کے دو ساتھیوں میں سے جس کے متعلق یہ سمجھا کہ یہ بچ رہے گا۔ کہا کہ اذکر فی ہند ربی۔ اپنے آقا سے میرا ذکر کیجیو۔ مگر حضرت اسے تو ان اور انقطاع الی اللہ کے منافی سمجھتے اور اپنے مقام رفیع کے پیش نظر اسے خطا و لغزش سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگرچہ اس حد تک یہ لغزش و خطا نہیں ہے۔ لیکن جب ان وسائل و ذرائع پر وثوق و اعتماد کر لیا جائے۔ تو پھر اس سے بڑھ کر دوسری لغزش نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ اللہ پر سے بے اعتمادی اور اس کے درود سے منہ موڑ کر دوسروں سے آستانوں کی پرستاری ہے اس لغزش و بکروٹی سے اگر کوئی چیز بچالے جا سکتی ہے تو وہ یہ کہ اپنے دل و دماغ میں یہ تصور راسخ کرے کہ اس بے نیاز کے علاوہ کوئی حاجت روا اور مشکل کش نہیں ہے اور محتاج کے محتاج کے اور بے نوا، بے نوا کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ چنانچہ جب یہ تسبیح پختہ اور نیت و ارادہ مضبوط اور یقین مستحکم ہو جاتا ہے تو غفلت کے پڑے پاک اور لرزہ کھڑاتے قدم سنبھل جاتے ہیں۔ اور ہر سب و نیاز اسی کی بارگاہ کے لئے منحصر ہو کر رہ جاتی ہے اور خداوندی ملہ جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ سب سے منہ موڑ کر میرے آستانہ کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو چکا ہے تو وہ اپنے فضل و کرم سے اس کی حاجتیں برآ کر اور مشکلیں حل کر دیتا ہے۔

یہ دُرُ حجاب و حاجت کا ایک افتتاحیہ ہے جب اسے پڑھ لے تو اس کے خاتمہ پر اپنی حاجتیں بیان کرے۔ اگرچہ بعد و بعد و سب کی حاجتوں اور خواہشوں کو جانتا ہے مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے حاجتوں کو پیش کیا جائے۔

چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَعَالَى عِلْمُهُ

ثَابِتٌ لَا يَزِيدُ الْعَبْدَ مِنْ رَبِّهِ إِذَا دَعَا

وَمَكَتْ يَحْتَبِئُ أَنْ تَبْتَ يَهْ حَوَاجْجُهُ

فَإِذَا دَعَا دُعَاؤَ فَسَمِعَ حَاجَتَهُ

خداوند عالم بخوبی جانتا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے کیا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ تم اپنی حاجتیں کھل کر اس کے سامنے پیش کرو۔ لہذا دعا کرو تو اپنی حاجتوں کا نام بنام ذکر کرو۔

دعا کے بعد سجدہ کرے اور سجدہ میں حضرت کے فرمودہ کلمات پڑھے تاکہ دعا جلد شرف قبولیت حاصل کرے اس لئے کہ سجدہ تضرع و الخاضع کی آخری صورت اور عجز و نیاز مندی کی قائل علامت ہے۔ اور عجز و الخاضع قبولیت دعا کا ذریعہ اور بزرگوار الہی میں تقرب کا وسیع ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

اقرب ما يكون العبد من

ربه اذا دنا ربه وهو

ساجد۔

بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس وقت زیادہ

تقرب پرنے لگتا ہے جب سجدہ کی حالت میں اپنے

بندہ و گرو کو پیش کرے اور اس سے دعا مانگے :-

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِذَا اعْتَدَى عَلَيْهِ أَوْ رَأَى مِنَ
الظَّالِمِينَ مَا لَا يُحِبُّ -

يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَنْبَاءُ الْمُتَطَلِّمِينَ
وَيَا مَنْ لَا يَحْتَابُ فِي قَصَصِهِمْ إِلَى
شَهَادَاتِ الشَّاهِدِينَ وَيَا مَنْ قَرِيبُ
نَصْرَتِهِ مِنَ الْمُظْلُومِينَ وَيَا مَنْ
بَعْدَ عَوْنِهِ عَنِ الظَّالِمِينَ قَدْ
عَلِمْتُ يَا إِلَهِي مَا نَكُنِي مِنْ فُلَانِ
ابْنِ فُلَانٍ مِمَّا حَضَرَتْ وَانْتَهَكَهُ
مِثْرِي مِمَّا حَاجَزَتْ عَلَيْهِ بَطْرًا
فِي نِعْمَتِكَ عِنْدَهُ وَاعْتَرَا
بِنِكَيرِكَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَخُذْ ظَايِمِي وَعَدِّدْ
عَنْ تَلْبِيهِ بِقُوتِيكَ وَاقْدُلْ مَحْدَهُ
عَنِّي بِقُدْرَتِكَ وَاجْعَلْ لَهُ شُفْلًا
فِيمَا يَلِيهِ وَتَعَبْرًا عَنَّا بِمَا
أَلْهَمَهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَلَا تُسَوِّدْ لَهُ ظِلْمِي وَأَحْسِنْ
عَلَيْهِ عَوْنِي وَاعْصِمْنِي مِنْ
مِثْلِ أَفْعَالِهِ وَلَا تَجْعَلْنِي فِي
مِثْلِ حَالِهِ أَسْأَلُكَ صَلِّ عَلَى
مُسْتَبَدِّ وَآلِهِ وَأَعْدِيهِ عَلَيْهِ
عَدُوِّي حَاضِرَةً تَكُونُ مِنْ
خِيَّتِي بِمِ شِفَاءٍ وَمِنْ خَنْقِي
عَلَيْكَ وَفَاءٍ أَلْهِمَهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

جب آپ پر کوئی زیادتی ہوتی یا ظالموں
سے کوئی ناگوار بات دیکھتے تو یہ دعا
پڑھتے :-

اسے وہ جس سے فریاد کرنے والوں کی فریادیں پوشیدہ
نہیں ہیں۔ اسے وہ جو ان کی سرگزشتوں کے سلسلہ
میں گواہوں کی گواہی کا محتاج نہیں ہے۔ اسے وہ
جس کی نصرت مظلوموں کے ہم رکاب اور جس کی مدد
ظالموں سے کوسوں دور ہے۔ اسے میرے معبود :-
تیرے علم میں ہیں وہ ایذا میں جو مجھے فلاں ابن فلان سے
اُس کے تیری نعمتوں پر اترانے اور تیری گرفت سے
غافل ہونے کے باعث پہنچی ہیں جنہیں تو نے اُس پر
حرام کیا تھا اور میری ہتک عزت کا مرتکب
ہوا۔ جس سے تو نے اسے رد کیا تھا۔ اسے اللہ رحمت نازل
فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور اپنی قوت و توانا سے
مجھ پر ظلم کرنے والے اور مجھ سے دشمنی کرنے والے
کو ظلم و ستم سے روک لے اور اپنے اقدار کے ذریعہ
اس کے لیے سب سے کمند کر دے اور اُسے اپنے ہی کاموں
میں الجھائے رکھ اور جس سے آمادہ دشمنی ہے اس
کے مقابلہ میں اسے بے دست و پا کر دے۔ اسے
معبود! رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور اسے
مجھ پر ظلم کرنے کی کھلی چھٹی نہ دے اور اس کے
مقابلہ میں اچھے اسلوب سے میری مدد فرما اور اُس
کے برے کاموں جیسے کاموں سے مجھے محفوظ رکھ اور
اُس کی حالت ایسی حالت نہ ہونے دے۔ لے اللہ
محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اس کے
مقابلہ میں ایسی بروقت مدد فرما جو میرے غم کو ٹھنڈا

وَالِيهِ وَعَوِّضَتْنِي مِنْ ظُلْمِهِ لِي
عَفْوِكَ وَأَبْدَلْتَنِي بِسُوءِ صَنِيعِهِ
بِي رَحْمَتِكَ فَكُلُّ مَكْرُوهِ جَلَلٌ
دُونَ سَخَطِكَ وَكُلُّ مَرْمَزَةٍ
سِوَاءِ مَا مَوْجَدَتِكَ أَلَلُّهُ
فَكَمَا كَرِهْتَ إِلَيَّ أَنْ أَظْلَمَ فَقِنِي
مِنْ أَنْ أَظْلَمَ اللَّهُمَّ لَا أَشْكُوا
إِلَى أَحَدٍ سِوَاكَ وَلَا أَسْتَعِينُ
بِحَاكِمٍ غَيْرِكَ حَاشَاكَ فَصَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَلِّ دُعَائِي
بِإِجَابَةِ وَاقِرِنِ شَكَائِي
بِالتَّغْيِيرِ اللَّهُمَّ لَا تَكْفِتْنِي
بِالْقَنُوطِ مِنْ انْصَافِكَ وَلَا
تَقْتِنُهُ بِالْأَمْنِ مِنْ انْكَارِكَ فَيُصَيِّرْ
عَلَى ظُلْمِي وَيُحَاضِرْنِي بِحَقِّي وَ
عَرِّفْهُ عَمَّا قَلِيلٌ مَا أَوْعَدْتَ
الظَّالِمِينَ وَعَرِّفْنِي مَا أَوْعَدْتَ
مِنْ إِجَابَةِ الْمُضْطَرِّينَ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَفَقِّنِي
لِقَبُولِ مَا قَضَيْتَ لِي وَعَلَى وَ
رَحْمَتِي بِمَا أَخَذْتَ لِي وَمَتْنِي وَ
اهْدِنِي لِتَتْنِي فِي أَقْوَمِ
اسْتَعْبِلْنِي بِمَا هُوَ أَسْلَمُ اللَّهُمَّ
وَإِنْ كَانَتْ الْخَيْرَةُ لِي عِنْدَكَ
فِي تَاخِيرِ الْأَخْذِ لِي فَتَرْكِ
الْإِيتِقَامِ مِمَّنْ ظَلَمَنِي إِلَيَّ
يَوْمَ الْفَصْلِ وَمَجْمَعِ الْخُصَمِ

کر دے اور میرے غیظ و غضب کا بدلہ چکائے۔ اے
اللہ رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور اس کے
ظلم و ستم کے عوض اپنی معافی اور اس کی بدسلوکی کے بدلے
میں اپنی رحمت نازل فرما کیونکہ ہر ناگوار چیز تیری ناراضی
کے مقابلہ میں ہیچ ہے اور تیری ناراضگی ہر توہر دھچوٹ
بڑی مصیبت آسان ہے۔ بار الہا! جس طرح ظلم سہنا
تو نے میری نظروں میں ناپسند کیا ہے۔ یوں ہی ظلم
کرنے سے بھی مجھے بچائے رکھ۔ اے اللہ! میں تیرے
سوا کسی سے شکوہ نہیں کرتا اور تیسرے علاوہ
کسی حاکم سے مدد نہیں چاہتا۔ حاشا کہ میں ایسا چاہوں۔
تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور میری دعا کو
قبولیت سے اور میرے شکوہ کو صورت حال کی تبدیلی
سے جلد ممکن کر۔ اور میرا اس طرح امتحان نہ کرنا کہ تیرے
عدل انصاف سے مایوس ہو جاؤں اور میرے دشمن کو
اس طرح نہ آزمانا کہ وہ تیری سزا سے بے خوف ہو کر
مجھ پر برابر ظلم کرتا رہے اور میرے حق پر چھایا رہے
اور اُسے جلد از جلد اُس عذاب سے روشناس کر جس
سے تو نے ستمگروں کو ڈرایا دھمکایا ہے اور مجھے قبولیت
دعا کا وہ اثر دکھا جس کا تو نے بے بسوں سے وعدہ
کیا ہے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت
نازل فرما اور مجھے توفیق دے کہ جو سود و زیاں تو نے
میرے لئے مقدر کر دیا ہے۔ اسے ربیب خاطر قبول
کروں، اور جو کچھ تو نے دیا ہے اور جو کچھ لیا ہے اس
پر مجھے راضی و خوشنود رکھ اور مجھے سیدھے راستہ
پر لگا اور ایسے کام میں مصروف رکھ جو آنت و زیاں
سے بری ہو۔ اے اللہ! اگر تیرے نزدیک میرے لئے
یہ بہتر نہ کہ میری دادوں کو تاخیر میں ڈال دے اور مجھ

فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآيِدُنِي
مِنْكَ بِبَيِّنَةٍ صَادِقَةٍ وَصَبْرٍ دَائِمٍ
وَاعِدُنِي مِنْ سُوءِ الرَّغْبَةِ وَ
هَلِكِ أَهْلِ الْحِرْصِ وَصَوِّرْنِي
قَلْبِي مِثْلًا مَّا أَذْخَرْتَ لِي
مِنْ ثَوَابِكَ وَأَعَدَدْتَ لِي خَصْمِي
مِنْ جَزَائِكَ وَعِقَابِكَ وَ
اجْعَلْ ذَلِكَ سَبَبًا لِقِنَاعَتِي
بِمَا قَضَيْتَ وَثَقَّتِي بِمَا تَخَيَّرْتَ
أَمِينَ بَارِبِ الْعَالَمِينَ إِنَّكَ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَأَنْتَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

✽ ✽ ✽

پر ظلم و گھاناے دے سے انتقام لینے کو فیصلہ کے دن
اور دعویداروں کے محل اجتماع کے لئے اٹھارکھے تو
پھر محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل کر اور اپنی بانب
سے نیت کی سپائی اور صبر کی پائیداری سے میری مدد فرما
اور بری خواہش اور حرصوں کی بے صبری سے بچائے رکھے
اور جو ثواب تو نے میرے لئے ذخیرہ کیا ہے اور جو سزا
و عقوبت میرے دشمن کے لئے مہیا کی ہے اس کا
نقشر میرے دل میں جمادے اور اسے اپنے فیصلہ
قضا و قدر پر راضی رہنے کا ذریعہ اور اپنی پسندیدہ
چیزوں پر اطمینان و وثوق کا سبب قرار دے۔ میری
دعا کو قبول فرما اسے تمام جہان کے پالنے والے۔
بے شک تو فضل عظیم کا مالک ہے اور تیری قدرت
سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔

ہر مذہب و ملت اس پر متفق ہے کہ ظلم و جور انسانی سیرت کے دامن پر ایک بدنام و حقیر ہے اور ظالم اپنی
خسالت کے لحاظ سے انسانی صفت میں گھڑا کئے جانے کے بجائے حیوانی صفت میں گھڑا کئے جانے کے زیادہ لائق ہے
اور اس سے بہیمانہ خسالت کا اور کیا مظاہر ہو گا کہ انسان طاقت کے بل بوتے پر عاجزوں اور ناتواؤں کو ستائے اور
دولت و اقتدار کے نشہ میں کمزور و شکستہ حال لوگوں کو اپنے منگالم کا نشانہ بنائے۔ حضرت علی ابن الحسینؑ نے اپنی زندگی
کی آخری گھڑیوں میں اپنے فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا :-

یَا بَنِي آيَاكَ وَظَلَمٍ مِنْ لَا يَجِدُ

عَلَيْكَ نَاصِرًا إِلَّا اللَّهُ۔

اے فرزند! اس عاجز و بکیس پر ظلم کرنے سے ڈرو جو تمہارے
مقابلہ میں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں رکھتا۔

ظلم ایسا سنگین جرم ہے جو عفو و درگزر کے قابل ہے ہی نہیں۔ کیونکہ خداوند عالم ان گناہوں کو تو بخش دے سکتا ہے مگر
خود اس کی ذات سے متعلق ہوں۔ لیکن وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ اس وقت تک بخشے نہیں جاسکتے
جب تک صاحب حق خود نہ بخشے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ فَظْلَمُ

الْعِبَادِ بَعْضُهُمُ بَعْضًا الْقَصْدُ

هَنَّاكَ شَدِيدٌ۔

اور وہ گناہ کہ جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا وہ جندوں

کا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا ہے جس کا آخرت

میں سخت بدلہ لیا جائے گا۔

ظلم کے بُرے نتائج دُنیا میں بھی نظر آتے ہیں اس طرح کہ ظالم کبھی پھلتا پھوٹتا اور کامیاب دکھائی دے گا مگر ان نہیں ہوتا جیسا کہ ارشاد الہی ہے: **اِنَّهٗ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُوْنَ**۔ ظالم کبھی فلاح و کامرانی حاصل نہیں کرتا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: **بِالظُّلْمِ تَزُولُ النُّعْمُ**۔ ظلم کے نتیجے میں نعمتیں چھین جاتی ہیں اور آخرت میں بھی مورد عتاب و گرفتار عذاب ہوگا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:-

اِنَّ السَّبِيْلَ عَلٰی الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ
النَّاسَ وَيَفْضُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
اَوْثَقَ لِهٖمْ عَذَابُ الْيَمِّ۔

گرفت اُن لوگوں کی ہوگی جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق شرف و فساد کرتے پھرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اور ان ستمیوں سے زیادہ ستمیوں سے دوچار ہوگا جو دُنیا میں اس نے مظلوم و بے کس افراد پر روا رکھی تھیں۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

يَوْمَ الْمَظْلُوْمِ عَلٰی الظَّالِمِ
اَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الظَّالِمِ عَلٰی الْمَظْلُوْمِ۔

مظلوم کے ظالم پر قابو پانے کا دن اس دن سے کہیں زیادہ سخت ہوگا جس میں ظالم مظلوم کے خلاف اپنی طاقت دکھاتا ہے۔

تحمل کن کہ اے ناتواں از قوی کہ رُزے توانا تر از دے شوی

اس کے مقابلہ میں مظلوم اپنی مظلومیت و ستم زدگی کا سلسلہ دنیا میں بھی پاتا ہے اور آخرت میں بھی پائے گا۔ دُنیا میں اس طرح کہ لوگ ظالم سے نفرت کرتے ہوئے اُسے دل و زبان سے پیاسے گتے ہیں اور ان کی تہذیب و دیار سے حاصل ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی مندرمیت کی بنیاد پر اس کی فریاد کو سنتا اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ
تَصْعَدُ اِلٰی السَّمَاءِ۔

ظلم سے ڈرو کیونکہ مظلوم کی پکار سب سے پہلے آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے۔

بترس از آؤ مظلومان کہ ہنکام دنا کران ابابہ از در حق بہر استقبال مے آید

اور آخرت میں اسے بلند سے بلند درجات حاصل ہوں گے اور وہاں پر مظلومیت کی متاع گراں بہا کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ چنانچہ ربیع الاول برابر زرخیزی میں ہے کہ جب حجاج نے ایک بے گناہ شخص کو سولی پر لٹکایا تو عامر ابن بہدله تڑپ اٹھا اور اللہ سے مخاطب ہو کر کہا یا رب ان حذک عن الخلیین اضر بالمظلومین۔ پروردگار! یہ ظالموں کو ڈھیل دینے ہی کا نتیجہ ہے کہ مظلوم اس طرح تختہ دار پر کھینچے جا رہے ہیں کہ کہنے کو تو یہ کہہ دیا مگر اسی رات خواب دیکھا کہ قیامت کا میدان ہے اور ہر شخص اپنی فکر میں لگا ہوا ہے۔ لیکن وہ مظلوم حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جنت کے طبقہ اعلیٰ میں پہنچ چکا ہے۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ غیب سے آواز سنی کہ حلّی من الظالمین احل المظلومین فی اعلیٰ علیتین۔ ظالموں کو ڈھیل دینے اور میرے ہمہ انتیاء کرنے ہی نے مظلوموں کو اس بلند ترین درجہ پر پہنچا یا ہے۔

مظلوم کی آخری امید گاہ اللہ کی بارگاہ ہوتی ہے جہاں وہ گر گڑا تا اور ظالم کے پنجوں سے چھوٹنے کی التجا کرتا ہے۔ اس وقت پر دُعا کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لئے حضرت علیؑ کی یہ دُعا ایک بہترین نمونہ و مثال ہے۔ جس میں صبر و رضا اور توکل علی اللہ کی تعلیم اور نوابِ آخرت اور نصرتِ الہی پر یقین کے ساتھ مظلوم کی نفسیاتی کیفیت کی ترجمانی بھی ہے کیونکہ یہ اس مظلوم و ستم رسیدہ کی دُعا ہے جس کی پوری مظلومیت و ستم زدگی کی ایک مسلسل داستان تھی جو ظلم سے رہے مگر ظلم کا جواب ظلم سے دینا گوارہ نہ کیا۔ جو دوست کا تختہ مشق بنے رہے مگر صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ دیا اور کرب و اضطراب کے شعلوں میں پھنکتے رہے مگر زبان کو شکوہ و شکایت سے آلودہ نہ ہونے دیا۔ اگر زبان پر حرفِ شکایت آتا ہے تو یہ کہ اللہ لا اشکو الی احد سوائے اے اللہ! میں تیرے سوا کسی سے گلہ نہیں کرتا۔ اور اللہ تم سے شکایت آئیں صبر و تحمل کے۔ نانی نہیں ہے۔ بلکہ عبودیت و نیاز مندی کا ایک مظاہرہ ہے۔ اور غامدینِ ناز کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ اللہ سے اپنا دکھ درد بیان کرتے اور اپنی بے تابی و بے قراری کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضرت یعقوبؑ کی زبانی ارشاد ہے: اِنَّا اشکوا بَیْکَ وَحَظَّیْ اِلَی اللہ۔ میں صرف اللہ تعالیٰ سے اپنے غم و اندوہ کا شکوہ کرتا ہوں۔ اور حضرت ایوبؑ کے متعلق ارشاد ہے: وَ اِیُّوْبَ اِذْ نَادٰی رَبَّہٗ اِنِّیْ مُسْلِمٌ وَ اٰنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ۔ اور ایوبؑ کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ میں دکھی ہوں اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگرچہ مظلومیت کا تقاضا یہ ہے کہ مظلوم اپنی ستم زدگی و بیماری کی داستان دہرائے اور دوسروں کی ہمدردیوں کا سہارا ڈھونڈے مگر یہاں صبر و ضبط و دوسروں کے سامنے زبان کھولنے سے مانع ہے۔ اس لئے اسی کے سامنے گر گڑاتے ہیں جو ان شکوہ کا سننے والا ہے اور اُسی سے ظلم و جور کے شکنجوں کو توڑنے کی التجا کرتے ہیں جو انہیں توڑ کر نکال لے جا سکتا ہے۔ پھر عموماً ستائے جانے کے بعد انتقابی جذبات مشتعل ہو جایا کرتے ہیں اور دشمن کی تباہی و بربادی کی خواہش زبان پر آئے بغیر نہیں رہا کرتی مگر اس دُعا میں ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے کینہ پروری و بدخواہی کے جذبات کا اظہار ہوتا ہو بلکہ ظالم کے بارے میں کچھ چاہتے ہیں تو یہ کہ وہ ظلم سے کنارہ کش ہو جائے اور میرے دل صد پارہ پر ظلم کے آشیانے تعمیر نہ کرے یہی ظلم کی پاداش تو اُسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ جو چاہے کرے۔ خواہ دُنیا میں انتقام لے یا آخرت میں۔ البتہ اپنے لئے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان ظلموں کے جھیلنے کے صلہ میں اپنی خوشنودی و رضا مندی عطا فرمائے چاہے جو ستم کے تیر دل کی ایک ایک رگ کو توڑ دیں اور ظلم و استبداد کے تمام تر کش و پاش ختم ہو جائیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی نازکی سے دوچار ہونا نہ پڑے۔ کیونکہ دُنیا کی ہر تلخی و ناگواری کو برداشت کیا جاسکتا ہے مگر اس کی نازا نگ کے نتیجہ میں جس میں قنوطیت سے دوچار ہونا پڑے گا وہ ناقابلِ برداشت ہے۔

جب کسی بیماری یا کرب اذیت میں مبتلا ہوتے
تو یہ دعا پڑھتے:-

اے معبود! تیرے ہی لئے حمد و سپاس ہے اس صحت
و سلامتی بدن پر جس میں ہمیشہ زندگی بسر کرتا رہا اور تیرے
ہی لئے حمد و سپاس ہے اس مرض پر جو اب میرے جسم
میں تیرے حکم سے رونما ہوا ہے۔ اے معبود! مجھے نہیں معلوم
کہ ان دونوں حالتوں میں سے کون سی حالت پر تو شکر یہ کا
زیادہ مستحق ہے اور ان دونوں وقتوں میں سے کونسا وقت
تیری حمد و ستائش کے زیادہ لائق ہے۔ یا صحت کے لمحے
جن میں تو نے اپنی پاکیزہ روزی کو میرے لئے خوشگوار بنایا
اور اپنی رضا و خوشنودی اور فضل احسان کے طلب کی امنگ
میرے دل میں پیدا کی اور اس کے ساتھ اپنی اطاعت کی
توفیق دے کر اس سے عہدہ برا ہونے کی قوت بخشی، یا یہ
بیماری کا زمانہ جس کے ذریعہ میرے گناہوں کو دور کیا
اور نعمتوں کے تحفے عطا فرمائے تاکہ ان گناہوں کا بوجھ ہلکا
کر دے جو میری پیٹھ کو گراں بار بنائے ہوئے ہیں۔ اور ان
برائیوں سے پاک کر دے جن میں ڈوبا ہوا ہوں اور توبہ کرنے
پر متنبہ کر دے اور گزشتہ نعمت (تندرستی) کی یاد دہانی
سے (کفران نعمت کے) گناہ کو محو کر دے اور اس بیماری
کے اثنا میں کا تبان اعمال میرے لئے وہ پاکیزہ اعمال بھی
لکھتے رہے جن کا نہ دل میں تصور ہوا تھا، نہ زبان پر
آئے تھے اور نہ کسی غفلت نے اس کی تکلیف گواہ کی تھی
یہ صرف تیرا فضل و احسان تھا جو مجھ پر ہوا۔ اے اللہ!
رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور جو کچھ تو نے
میرے لئے پسند کیا ہے وہی میری نظروں میں پسندیدہ
قرار دے اور جو مسیبت مجھ پر ڈالی دی ہے اسے سہل و

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا
مَرِضَ أَوْ نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ أَوْ بَلِيَّةٌ!

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا لَكَ أَنْزَلَ
أَتَصَرَّفُ فِيهِ مِنْ سَلَامَةٍ بَدَنِي وَ
لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَحْدَثْتَ بِي مِنْ
عِلَّةٍ فِي جَسَدِي فَمَا أَدْرِي يَا لِي يَا لِي
أَيُّ الْعَالَيْنِ أَحَقُّ بِالشُّكْرِ لَكَ وَ
أَيُّ الْوَقْتَيْنِ أَوْلَى بِالْحَمْدِ لَكَ
أَوْ كُنْتُ الصِّحَّةَ الْغَنَى هَذَا تَنِي
فِيهَا طَيِّبَاتِ رِزْقِكَ وَنَشْطَتِي
بِمَا لَا يَتَغَاءَرُ مَرَضَاتِكَ وَفَضْلِكَ
وَقَوَّيْتَنِي مَعَهَا عَلَى مَا وَفَّقْتَنِي
لَهُ مِنْ طَاعَتِكَ أُمُّ وَكُنْتُ الْعِلَّةَ
الَّتِي مَحْصَنَتَنِي بِهَا وَالنِّعَمَ الَّتِي
أَتَحَفَّتَنِي بِهَا كَخَفِيفًا لِمَا ثَقُلَ عَلَيَّ
ظَهَرِي مِنَ الْخَطِيئَاتِ وَتَطْهِيرًا
لِمَا انْفَسَتْ فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَ
تَنْبِيْهًُا لِنَسَاوِلِ التَّوْبَةِ وَكَذِكْرًا
لِبَحْرِ الْحَوْبَةِ بِتَقْدِيمِ النِّعْمَةِ
وَفِي خِلَالِ ذَلِكَ مَا كَثَبْتَ لِي
الْكَاتِبَانِ مِنْ زَكَاةِ الْأَعْمَالِ مَا لَا
قَلْبٌ فَكَّرَ فِيهِ وَلَا لِسَانٌ نَطَقَ بِهِ
وَلَا جَارِحَةٌ تَكَلَّفَتْهُ بَلْ أَفْضَا لَا
مِنْكَ عَلَيَّ وَإِحْسَانًا مِنْ صَنِيعِكَ
إِلَيَّ. اللَّهُمَّ فَصِّلْ عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَآلِهِ وَ
حَبِيبِي إِلَيَّ مَا رَضِيتَ لِي وَيَسِّرْ لِي مَا

أَحْلَلْتُ لِي وَكَطَّرْتَنِي مِنْ دَنَسٍ مَا
 اسَلَفْتُ وَأَمَحُّ عَذَّتِي شَرَّ مَا قَدَّمْتُ
 وَأَوْجَدَنِي خَلَاوَةً الْعَافِيَةِ وَإِذْنِي
 بَرْدَ السَّلَامَةِ وَاجْعَلْ مَخْرَجِي
 عَنْ عِلَّتِي إِلَى عَفْوِكَ وَتُخَوِّلِي
 عَنْ صَدْرِي إِلَى تَجَاوُزِكَ وَ
 خَلَاصِي مِنْ كُرْبِي إِلَى رَوْحِكَ وَ
 سَلَامَتِي مِنْ هَذِهِ الشَّدِيدَةِ إِلَيْ
 قَرَحِكَ إِنَّكَ الْمُنْتَفِضِلُ بِرَحْمَتِ
 الْمُسْتَطَوِّلِ بِإِثْمَانِ الْوَهَّابِ الْكَرِيمِ
 ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔

آسان کروے اور مجھے گزشتہ گناہوں کی آغوش سے
 پاک اور سابقہ برائیوں کو نیست و نابود کرے۔ اور عذرتی
 کی لذت سے کامران اور نعمت کے خوشگوار کی سے
 بہرہ اندازہ کر اور مجھے اس بیماری سے چھڑا کر اپنے منور
 کی جانب لے آ اور اس حالت افتادگی سے بخشش و در
 گذر کی طرف پھیر دے اور اس بے چینی سے نجات دے
 کر اپنی راحت تک اور اس شدت دشمنی کو دور کر کے
 کشائش و وسعت کی منزل تک پہنچا دے اس لئے کہ
 تو بے استحقاق احسان کرنے والا اور گراں بہا نعمتیں بخشنے
 والا ہے اور تو ہی بخشش و کرم کا مالک اور غنیمت بزرگ
 کا سرمایہ دار ہے۔

غریب امیری، دکھ، آرام اور بیماری و صحت و لوازم حیات ہیں۔ جن سے زندگی کے لمحات کبھی غامی نہیں رہتے کبھی
 نکبت و انداس ہے تو کبھی ثروت و اقبال۔ کبھی سخت و الم ہے تو کبھی میں و آرام کبھی مرض کی بانس کا ہی ہے تو کبھی نعمت
 کی کیف افزائی۔ اگرچہ یہ دو مختلف کیفیتیں اور الگ الگ حالتیں ہیں جن کے تاثرات بھی جدا جدا ہیں اس طرح کہ صحت و
 رفاہیت سے شکریہ کے اور بیماری و کلفت سے شکوہ و ترکیات کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ مگر جس کے آب و گل میں
 رنائے الہی کا عنصر شامل ہو وہ ہر حالت میں یکساں شکر گزار رہتا ہے اور کسی وقت اپنی زبان کو شکوہ و شکایت سے
 آلودہ نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ جب بستر بیماری پر بے قراری کی کردیش بے چین کرتی اور کرب و اذیت کی میسیں سکون
 و قرار چھین لیتی ہیں تو اس کی زبان پر صبر و شکر اور حمد و ثنا ہی کا ترازو گونجتا ہے۔ کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ
 صحت ہو یا مرض دونوں شکر و ستائش کے قابل ہیں۔ بے شک نعمت ایک گراں بہہ دولت ہے جس کی مجموعہ قدر و قیمت
 کا اندازہ اسے ہی ہو سکتا ہے جو اسے ہر لمحہ سے کھو چکا ہو۔ لیکن اتنا تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ صحت ہی کے خوشگوار حصہ
 کا نتیجہ ہے کہ انسان باقی چوبند اور آمادہ عمل نظر آتا ہے اور جوش، جرات، حوصلہ، حساس خود داری اور ولولہ سب
 اسی کا کرشمہ ہیں۔ اسی سے سب معیشت اور عبادت و اطاعت کی سرگرمی وابستہ ہے اور اسی کی بدولت دنیا کی لذتوں سے
 حظ اندوز ہوا جاتا ہے۔ مگر مرض بھی اپنے نتائج و اثرات کے لحاظ سے فائدوں سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ مغرت نے اس کے چند
 فوائد کی طرف اس دعا میں اشارہ کیا ہے۔

پہلا فائدہ یہ ہے کہ مرض گناہوں سے تطہیر اور گناہوں کی گراں باری سے سبکدوشی کا باعث ہوتا ہے۔ چنانچہ
 امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

مریض گنہوں کو دور کرتا اور اس طرح تھکاتا دیتا ہے جس طرح پتے جھڑتے ہیں :

دوسرا قندہ یہ ہے کہ انسان رستِ مرض میں اپنے کُن جہوں پر نادام ہوتا ہے، تو یہ وناہت کرتا اور اللہ سے کور لگاتا ہے چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

جب انسان دکھی ہوتا ہے تو اپنے پہلو پر لیٹا ہو یا بیٹھا ہو یا کھڑا ہو ہمیں پکارتا ہے۔

تیسرا قائد یہ ہے کہ اس سے صحت و عافیت کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے اور بھولی بسر نعمت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ورنہ اس نعمتِ تندستی کو نعمت ہی تصور نہ کیا جاتا۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نعمتان مجہولتان الامن والعافید۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جنہیں نعمت ہی نہیں سمجھا گیا۔ ایک امن اور دوسرے عافیت۔ اور چونکہ نعمت کی فراموشی و ناقدری ایک گناہ ہے اور بیماری اس نعمت کی طرف متوجہ کرتی اور کفرانِ نعمت سے بچا کر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتی ہے اس لئے یہ بھی نعمت کی یاد دہانی کی وجہ سے نعمت میں محسوب ہوگی۔

چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب مرض کی وجہ سے انسان کے عمل کی رفتار سست ہو جاتی ہے یا عمل کے قبل ہی نہیں رہتا۔ تو وہ جن اعمال کو نعمت کی حالت میں بجالایا کرتا تھا وہ اس کے نامہ اعمال میں برابر درج ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث نبویؐ ہے کہ :-

جب مومن بیمار ہوتا ہے تو خداوند عالم اس فرشتہ کو جو اس پر مقرر ہوتا ہے حکم دیتا ہے کہ مرض میں بھی اس کے وہ اعمال جنہیں وہ بجالا لے کر لے جاتا تھا لکھتے رہو کیونکہ اُسے مرض کے شہزادہ سے ہم کرنے والے میں سے ہوں۔

پانچواں فائدہ: یہ ہے کہ جب انسان مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو دنیویہ سے بے اعتدال و غیرت کرتا ہے اور یہ بھی ایک
کارگر علاج ہے جیسا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے: الصدقة دواء مذبحہ۔ صدقہ ایک کامیاب دوا ہے
اور اس صدقہ اور داد و بخش سے طبیعت کا رخ بخل و حرص اور زراعت و زری کی خواہش سے جو دو سنا کی طرف مڑتا ہے۔
اور نفسانی روگ انحطاط پذیر ہو جاتا ہے۔

چھٹا فائدہ یہ ہے کہ مرض دنیا کی بے ثباتی و ناپائیداری اور موت کی یاد دلاتا ہے۔ کیونکہ صحت جسمانی کا فقدان موت کا پیش خیمہ ہے اور موت کا تصور انسان کو اللہ سے ٹو لگانے اور اس کی طرف رجوع ہونے پر آمادہ کر دیتا ہے بلکہ دنیا کی ہر آفتاد اور ہر کشت اللہ کی طرف جھکتی اور اُسے پکارنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-

ثم اذا مستكم الضر فاليه
تجارون -

جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اس کے سامنے
گرا گڑھتے ہو۔

ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اکثر گناہوں کا سرچشمہ قوت غضب و شہوانیہ ہوتی ہے۔ اندھیاری سے جہاں اور توانے
بدنی میں کمزوری آجاتی ہے وہاں ان دونوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ جس کے نتیجہ میں انسان بہت سے گناہوں کے ارتکاب
سے بچ جاتا ہے۔

آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ اگر بے صبری و بے قراری کا اظہار نہ کرے اور صبر و ضبط سے کام لے تو اس مشقت و زحمت
کشی کے نتیجہ میں اجر و ثواب کا بھی مستحق ہوگا۔

نواں فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی گناہ کے ارتکاب کی عادت جڑ پکڑ ہو چکی ہو تو طولِ مرض سے اس عادت کے چھوٹ
جانے کا بھی امکان پیدا ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لئے اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔

دسواں فائدہ یہ ہے کہ بعض چھوٹے موٹے امراض اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بڑے مرض کے لئے ردِ کُن
کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ موجودہ مرض بھی کسی دوسرے مرض کی روک تھام کر دے۔ چنانچہ احتیاط یہ
متفق علیہ نظر ہے کہ زکام و مل بخار وغیرہ سے بدنِ انسانی کو مختلف فائدے پہنچتے ہیں اور بعض زہریلے مادے خارج
ہو جاتے ہیں جو دوسرے امراض کے لئے حفرِ مآلِ تقدیم کا کام دے جاتے ہیں۔

مذکورہ بالا فوائد کے باوجود پھر انسان صحت کو مرض پر ترجیح دیتا اور تندرستی کا خزانہ ہوتا ہے اور کسی طرح مرض
کو گوارہ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحت و عافیت حُبِ طبعی کا کرشمہ ہے اور مرض حُبِ عقل کا تقاضا ہے۔ اور
حُبِ طبعی حُبِ عقل سے زیادہ انسانی احساسات کو متاثر کرتی اور اس کے بشری جذبات سے سازگار رہتی ہے۔ اس
لئے وہ مرض کے لئے فائدہ بخش نتائج کے باوجود صحت و سلامتی ہی کا خواہشمند ہوتا ہے۔ مگر جس میں حُبِ عقل کے تقاضے
حُبِ طبعی کے تقاضوں پر غلبہ ہوں وہ اپنی ہرادی طلب و خواہش کو رنوائے الہی سے وابستہ کر دیتا ہے۔ اور اس
رنوائے الہی کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت کی زندگی کے الطوارِ عام انسانی
زندگی کے الطوارِ بلند تر نظر آتے ہیں۔

جب گناہوں سے معافی چاہتے یا اپنے
عیبوں سے درگزر کی التجا کرتے، تو یہ
دعا پڑھتے :-

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا
اسْتَقَالَ مِنْ ذُنُوبِهِ أَوْ تَضَرَّعَ
فِي طَلِبِ الْعَفْوِ عَنْ عِيُوبِهِ -

اے خدا! اے وہ جسے گنہگار اس کی رحمت کے
وسیلہ سے فریاد رسی کے لئے پکارتے ہیں۔ اے وہ جس کے
تشفیل و احسان کی یاد کا سہارا ہے کس اور پار ہوتے
ہیں۔ اے وہ جس کے خوف سے غاص و خطا گار نالہ و

لَا تُخَيِّرْ مَنْ يَرْجُو تَبَدُّلَ يَسْتَغِيثُ
الْمُذْنِبُونَ وَيَا مَنْ إِلَى ذِكْرِ احْسَنَ
يَقْضَى الْبُصْطَرُونَ وَيَا مَنْ يَخِيفُ
يَنْتَجِبُ الْخَطِئُونَ يَا اُنْسَ كُلِّ

مُسْتَوْحِشٌ خَرِيبٌ وَيَا مُرَجَّحُ كُلِّ
 مَكْرُوبٍ كَيْتِيبٌ وَيَا غَوْتَ كُلِّ
 مَخْذُولٍ قَرِيدٌ وَيَا عَصْدَ كُلِّ
 مُحْتَجٍّ طَرِيدٌ أَنْتَ الَّذِي وَسِعَتْ
 كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَتُهُ وَعِلْمُهُ وَأَنْتَ الَّذِي
 بَجَلْتِ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ فِي رِعْبِكَ
 سَهْمًا وَأَنْتَ الَّذِي عَفَوْتَ عَنْهُ مِنْ
 عِقَابِهِ وَأَنْتَ الَّذِي تَسْمَعُ رَحْمَتُهُ
 أَمَّا قَمِ غَضَبِهِ وَأَنْتَ الَّذِي عَطَاؤُهُ
 أَكْثَرُ مِنْ مَنَعِهِ وَأَنْتَ الَّذِي تَسْعُ
 السَّحَابُ كُلُّهَا فِي وَسْعِهِ وَأَنْتَ
 الَّذِي لَا يَرُغِبُ فِي جَزَائِهِ مَنْ
 أَعْصَاهُ وَأَنْتَ الَّذِي لَا يُفْطِرُ فِي
 عِقَابِ مَنْ عَصَاهُ وَأَنَا يَا إِلَهِي
 عَبْدُكَ الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالدُّعَاءِ فَقَالَ
 لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ هَا أَنَا ذَاكَ رَبِّ
 مَضْرُوبٍ بَيْنَ يَدَيْكَ أَنَا الَّذِي أَوْ
 قَرْتِ الْخَصَايَا ظَهْرَكَ وَأَنَا الَّذِي أَقْلَبْتُ
 أَدْنُوبُ عُمَرَةَ وَأَنَا الَّذِي يَجْعَلُهُ
 عَصَاكَ وَكَهْ تَكُنْ أَهْلًا مِنْهُ لِذَلِكَ
 هُوَ أَنْتَ يَا إِلَهِي رَاحِمٌ مَنْ دَعَاكَ
 فِي بُلَاغَةٍ فِي الدُّعَاءِ أَمْ أَنْتَ غَافِرٌ
 لِمَنْ بَكَاهُ فِي سُرْعَةٍ فِي الْبُكَاءِ أَمْ أَنْتَ
 مُتَجَبِّزٌ عَنِ عَصَاكَ وَجَهَهُ تَذَرُّ
 أَمْ أَنْتَ مُخَيَّنٌ مِنْ شَيْءٍ أَيْتَكَ فَتُفْرَكُ
 تَوَكَّلْ يَا إِلَهِي لَا تَخَيِّبْ مَنْ لَا يَجِدُ
 مَعْطِيًا غَيْرَكَ وَلَا تَخْذُلْ مَنْ لَا

فریاد کرتے ہیں۔ اسے ہر وہی آوارہ دل گرفتہ کے
 میرا یہ آتش، ہر غمزدہ و دل شکستہ کے غمگسار، ہر بے بس و
 تنہا کے فریاد رس اور ہر راندہ و محتاج کے دست گیر، تو
 وہ ہے جو اپنے علم و رحمت سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔
 اور تو وہ ہے جس نے اپنی نعمتوں میں ہر مخلوق کا حصہ رکھا
 ہے۔ تو وہ ہے جس کا عفو و درگزر اس کے انتقام پر غالب
 ہے۔ تو وہ ہے جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے نکلتی
 ہے۔ تو وہ ہے جس کی عطائیں فیض و عطا کے روک لینے
 سے زیادہ ہیں۔ تو وہ ہے جس کے دامن و رحمت میں تمام
 کمالات ہستی کی سمائی ہے۔ تو وہ ہے کہ جس کسی کو
 عطا کرتا ہے اس سے عویش کی توقع نہیں رکھتا۔ اور
 تو وہ ہے کہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے اسے اسے
 بڑھ کر سزا نہیں دیتا۔ نہ دیا! میں تیرا وہ بندہ ہوں
 جسے تو نے دعا کا نغمہ دیا تو وہ لبیک لبیک پکار اٹھا۔
 ہاں تو وہ میں ہوں اسے میرے معبود! جو تیرے آگے غائب
 عزت پر پڑا ہے۔ میں وہ ہوں جس کی پشت گناہوں سے
 جو جھل ہو گئی ہے۔ میں وہ ہوں جس کی عمر گناہوں میں بیت
 چکی ہے۔ میں وہ ہوں جس نے اپنی نادانی و جہالت سے
 تیری نافرمانی کی۔ مالا نکہ تو میری بابت سے نافرمانی
 کا سزاوار نہ تھا۔ اے میرے معبود! جو تجھ سے
 دعا مانگ آیا تو اس پر رحم فرمائے گا۔ تاکہ میں لگاتار
 دُعا مانگوں۔ یا جو تیرے آگے روئے اسے بخش دے
 گا تاکہ میں رونے پر جلد آمادہ ہو جاؤں۔ یا جو تیرے
 سامنے عاجز و نیاز سے اپنا چہرہ خاک پر ملے اس
 سے درگزر کرے گا۔ یا جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے
 اپنی ہستی کا شکوہ کرے اسے بے نیاز کر دے گا؛
 بار الہا! جس کا فیض و رحمت سوا کوئی نہیں ہے اسے

يَسْتَغْنِي عَنْكَ بِأَحَدٍ ذُوْنِكَ إِلَهِي
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَلَا تَعْرِضْ
عَنِّي وَقَدْ أَقْبَلْتُ عَلَيْكَ وَلَا تَحْزِمْنِي
وَقَدْ رَغِبْتُ إِلَيْكَ وَلَا تَجْبِهْنِي
بِالْتَرَدِ وَقَدْ انْتَصَبْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ
أَنْتَ الَّذِي وَصَفْتَ نَفْسَكَ بِالتَّوْحِيدِ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَارْحَمْنِي
وَأَنْتَ الَّذِي سَمَّيْتَ نَفْسَكَ بِالْعَفْوِ
فَاغْفُ عَنِّي قَدْ تَرَى يَا إِلَهِي قَيْضَ
دَمْعِي مِنْ خِيفَتِكَ وَرَجِيْبَ قَلْبِي
مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَقِاصِ جَوَارِحِي
مِنْ حَبِيْبَتِكَ كُلُّ ذَلِكَ حَيَاءٌ مِنْكَ
لِسُوءِ عَمَلِي وَلِذَاكَ خَمَدَ صَوْتِي
عَنِ الْجَاوِرِ إِلَيْكَ وَكَلَّ لِسَانِي عَنْ
مُنَاجَاةِكَ يَا إِلَهِي فَالْكَ الْحَمْدُ
فَكَرَمَ مِنْ عَائِلَةٍ سَتَرْتَهَا عَلَيَّ فَلَمْ
تَفْضَحْنِي وَكَرَمَ مِنْ ذَنْبٍ عَظِيْمَةٍ
عَنِّي فَلَمْ تَشْهَرْنِي وَكَرَمَ مِنْ شَائِبَةٍ
الْمَهْتِ بِهَا فَلَمْ تَكْذِبْ عَنِّي سِتْرَهَا
وَكَمْ ثَقَلْتُ نِيْ مَكْرُوْهَةً شَانِئَهَا وَكَمْ
تَبَدَّلْتُ سَوَائِبَ الْهِنِ يَلْتَمِسُ مَعَائِي
مِنْ جَائِرَتِي وَحَسَدَاتٍ نِعْمَتِي
عِنْدِي ثُمَّ لَمْ يَنْهَنِي ذَلِكَ عَنْ
أَنْ جَرَيْتُ إِلَى سُوءٍ مَا عَرِضَتْ
مِيْنِي فَمَنْ أَجْهَلَ مِنِّي يَا إِلَهِي
بِرُشْدِهِ وَمَنْ أَغْفَلَ مِنِّي عَنْ
حَظِّهِ وَمَنْ أَبْعَدُ مِنِّي مِنْ

نما امید نہ کر اور جس کا تیرے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہ بیا
نہیں ہے اُسے محروم نہ کر۔ خداوند! رحمت نازل فرما محمدؐ
اور اُن کی آلؑ پر اور مجھ سے روگردانی اختیار نہ کر جب کہ
میں تیری طرف متوجہ ہو چکا ہوں۔ اور مجھے ناامید نہ کر جب
کہ تیری طرف خواہش لے کر آیا ہوں اور مجھے سختی
سے دھتکار نہ دے جب کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں
تو وہ ہے جس نے اپنی توصیف رحم و کرم سے کی ہے۔
لہذا محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر
رحم فرما اور تو نے اپنا درگزر کرنے والا دکھا ہے۔
لہذا مجھ سے درگزر فرما۔ ہا اہبا! تو میرے اشکوں
کی روانی کو جو تیرے خوف کے باعث ہے۔ میرے دل
کی دھڑکن کو جو تیرے ڈر کی وجہ سے ہے اور میرے
اعضائے کی تھڑھڑکی کو جو تیری ہیبت کے سبب سے
ہے دیکھ رہا ہے۔ یہ سب اپنی بد اعمالیوں کو دیکھتے
ہوئے تجھ سے شرم و حیا محسوس کرنے کا نتیجہ ہے
یہی وجہ ہے کہ تشرع و زاری کے وقت میری آواز
نکلتی رہی ہے اور مناجات کے موقع پر ازبان کلام
نہیں دیتی۔ اے خدا تیرے ہی لئے حمد و سپاس ہے
کہ تو نے میرے کتنے ہی عیبوں پر پردہ ڈالا اور مجھے
رُسوا نہیں ہونے دیا اور کتنے ہی میرے گناہوں کو
چھپایا اور مجھے بدنام نہیں کیا اور کتنی ہی برائیوں کا
میں مرتکب ہوا مگر تو نے پردہ فاش نہ کیا اور نہ میرے
گناہوں میں ننگ و عار کی ذلت کا طوق ڈالا اور نہ
میرے عیبوں کی جستجو میں رہنے والے ہمایوں اور
ان نعمتوں پر جو مجھے عطا کی ہیں حسد کرنے والوں پر
ان برائیوں کو ظاہر کیا۔ پھر بھی تیری مہربانیاں مجھے ان
برائیوں کے ارتکاب سے جن کا تو میرے بارے میں

لَسْتُ صَاحِبَ نَفْسِهِ حِينَ انْفَقَ مَا
 اَجْرَيْتَ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ فِيمَا
 لَهَيْتَنِي عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَ
 مَنْ اَبْعَدُ غَوْرًا فِي الْبَاطِلِ وَاَشَدُّ
 اِقْدَامًا عَلَى السُّوءِ مِنِّي حِينَ
 اَقِفْتُ بَيْنَ دَعْوَتِكَ وَدَعْوَةِ
 الشَّيْطَانِ فَاتَّبَعْتُ دَعْوَتَهُ عَلَى غَيْرِ
 عَمَلٍ مِنِّي فِي مَعْرِفَةِ بِهِ وَلَا
 لِسِيَانٍ مِنْ حِفْظِي لَهُ وَاَنَا حِينِيذٍ
 مُوقِنٌ بِأَنَّ مُنْتَهَى دَعْوَتِكَ إِلَى
 الْجَنَّةِ وَمُنْتَهَى دَعْوَتِهِ إِلَى النَّارِ
 سُبْحَنَكَ مَا اَعْجَبَ مَا اَشْهَدُ
 بِهِ عَلَى نَفْسِي وَاَعَدُّهُ مِنْ
 مَكْتُومٍ اَمْرِي وَاَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ
 اَنَّا نَتَكَلَّفُ عَنِّي وَابْطَاؤُكَ عَنِّي
 مَعَاجِلَتِي وَكَيْسَ ذَلِكَ مِنْ
 كَرَمِي عَلَيْكَ بَلْ تَأَنِّيًا مِنْكَ لِي
 وَتَفَضُّلاً مِنْكَ عَلَيَّ لِأَنَّ اَمْرَتِي
 عَنِ مَعْصِيَتِكَ الْمُسَخِّصَةِ وَاَقْلَةً
 عَنِ سَيِّئَاتِي الْمَحْلُوقَةِ وَلَا تَ
 عَفْوِكَ عَنِّي اَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ
 عُقُوبَتِي بَلْ اَنَا يَا اِلٰهِي اَكْثَرُ
 ذُنُوبًا وَاَقْبَحُ اَثَارًا وَاَشْنَعُ
 اَفْعَالًا وَاَشَدُّ فِي الْبَاطِلِ
 تَلَوُّرًا وَاَضَعْتُ عِنْدَكَ طَاعَتِكَ
 تَيْقُظًا وَاَقَلُّ لِي وَعِيدُكَ اَلْتِبَاحًا
 وَاَرْثَقَابًا مِنْ اَنْ اُحْصِيَ لَكَ

علم رکھتا ہے روک نہ سکیں۔ تو اسے میرے معبود! مجھ
 سے بڑھ کر کون اپنی صلاح و بہبود سے بے خبر اپنے
 حفظ و نصیب سے ناقل اور اصلاح نفس سے دور ہو
 گا جب کہ میں اس روزی کو جسے تو نے میرے لئے قرار
 دیا ہے ان گناہوں میں صرف کرتا ہوں۔ جن سے تو نے
 منع کیا ہے۔ اور مجھ سے زیادہ کون باطل کی گہرائی تک
 اترنے والا اور برائیوں پر اقدام کی جرأت کرنے والا ہو
 گا جب کہ میں ایسے دورا ہے پر کھڑا ہوں کہ جہاں
 ایک طرف تو دعوت دے اور دوسری طرف شیطان
 آواز دے۔ تو میں اس کی کارستانیوں سے واقف
 ہوتے ہوئے اور اس کی شرانگیزیوں کو ذہن میں محفوظ
 رکھتے ہوئے اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں۔ حالانکہ
 مجھے اس وقت بھی یقین ہوتا ہے کہ تیری دعوت کا مال
 جنت اور اس کی آواز پر لبیک کہنے کا انعام دوزخ
 ہے۔ اللہ اکبر! کتنی یہ عجیب بات ہے جس کی گواہی میں
 خود اپنے خلاف دے رہا ہوں اور اپنے پیچھے ہوئے
 کاموں کو ایک ایک کر کے گن رہا ہوں اور اس سے
 زیادہ عجیب تیرا مجھے مہلت دینا اور عذاب میں تاخیر
 کرنا ہے۔ یہ اس لئے نہیں کہ میں تیری نظروں میں باوقار
 ہوں بلکہ یہ میرے معاملہ میں تیری بردباری اور مجھ پر
 تیرا لطف و احسان ہے تاکہ میں تجھے ناراض کرنے والی
 نافرمانیوں سے باز آجاؤں اور ذلیل و رسوا کرنے والے
 گناہوں سے دست کش ہو جاؤں اور اس لئے ہے
 کہ مجھ سے درگزر کرنا سزا دینے سے تجھے زیادہ پسند
 ہے بلکہ میں تو اسے معبود! بہت گنہگار، بہت بدصفا
 و بد اعمال اور غلط کاریوں میں کبے باک اور تیسری
 اطاعت کے وقت سبست کام اور تیری تہدید و سرزنش

عِيُونِي أَوْ أَقْدِرْ عَلَيَّ ذِكْرَ ذُنُوبِي
وَأَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَافِي لِقَابِي
فِي رَأْفَتِكَ إِنِّي بِهِ صَلَاحُ امْرِئٍ
الْمُذْنِبِينَ وَرَجَاءُ لِرَحْمَتِكَ إِنِّي
بِهِ أَلْجَأُكَ رِقَابِ الْخَائِضِينَ . اللَّهُمَّ
وَهَذَا رَقَبَتِي قَدْ أَرَقَّتْهَا أَلَذُّ لَوْثٍ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاعْتِمِدْهَا
بِعَفْوِكَ وَهَذَا ظَهْرِي قَدْ أَثْقَلَتْهُ
الرَّحْمَةُ يَا فَصِّلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَخَفِّفْ
عَنْهُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
تَسْتَعِينُ أَشْفَاءُ عَيْنِي وَارْتَحِمْتُ عَذَابِي
يَنْتَقِمُهُ صَوْلَتِي وَقَمِيتُ لَكَ عَذَابِي تَنْتَقِرُ
قَدَمَايَ وَرَكْعَتُكَ حَتَّى يَنْغِيَةِ صَبْرِي
وَتَجِدْتُ نَفْسِي حَتَّى تَدْفَقَا حَكْمَتَايَ وَ
أَكْدْتُ تَرَابَ أَرْضِي طَوْلَ عُمْرِي وَ
شَرِبْتُ مَاءَ الرَّمَادِ أَخَذَ دَهْرِي وَكَرُّتُكَ
فِي خِلَالِ ذِيكَ حَتَّى يَكُنَّ لِسَانِي تَحْلِيَةً
أَرْفَعُ حَرْفِي فِي أَفْقِ السَّمَاءِ اسْتَجِبْ
مِنْكَ مَا اسْتَوْجَبْتُ بِذَلِكَ فَهُوَ سَيِّئَةٌ
وَاحِدَةٌ مِنْ سَيِّئَاتِي وَإِنْ كُنْتُ تَقْفِرُ
لِي حِينَ اسْتَوْجِبُ مَغْفِرَتَكَ وَ
تَعْفُو عَنِّي حِينَ اسْتَرْحِشُ عَفْوَكَ فَإِنَّ
ذِيكَ خَيْرٌ وَأَجِبْ لِي بِاسْتِحْقَاقِ وَ
لَا أَنْ أَشْرُكَكَ بِاسْتِجَابِ إِذْ كَانَ
جَزَائِي مِنْكَ فِي أَوَّلِ مَا عَصَيْتُكَ الْخَارِ
قِينَ تَعْفُو بَنِي فَأَنْتَ خَيْرُ صَاحِبٍ لِي
بِإِحْسَانٍ فَإِنَّكَ تَعَفَّدْتَ بَنِي بِسَائِرِكَ

سے نازل اور اس کی طرف بہت کم نگران ہوں تو کس عز
میں اپنے غیوب تیرے سامنے شمار کر سکتا ہوں یا اپنے
گناہوں کا ذکر و بیان سے اعطاف کر سکتا ہوں اور جو اس
طرح اپنے نفس کو ملامت و سرزنش کر رہا ہوں تو تیری
اس شفقت و رحمت کے لالچ میں جس سے گناہ کا دوسرے
حالات میں اصلاح پذیر ہوتے ہیں اور تیری اس رحمت کی
توفیق میں جس کے ذریعہ خطا کاروں کی گردنیں انداز سے
رہا ہوتی ہیں۔ بار الہا! یہ میری گردن ہے جسے گناہوں
نے بکڑ رکھا ہے۔ تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی
آلؑ پر اور اپنے عفو و درگزر سے اسے آزاد کر دے۔
اور یہ میری پشت ہے جسے گناہوں نے بوجھل کر دیا ہے
تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور اپنے عفو
انعام کے ذریعہ اسے ہلکا کر دے۔ بار الہا! اگر تیرے
سامنے اتنا روٹل کہ میری آنکھوں کی پکیں جھڑ جائیں۔
اور اتنا چیخ و پند کہ گویہ گروں کہ آواز بند ہو جائے اور
تیرے سامنے اتنی دیر کھڑا رہوں کہ دونوں پیروں پہ
ورم آجائے اور اتنے رکوع کروں کہ ریڑھ کی ہڈیاں
اپنی جگہ سے اٹھ جائیں اور اس قدر سجدے کروں کہ
آنکھیں اندر کو دھنس جائیں اور عمر بھر ناک پھانک رہوں
اور زندگی بھر گدلا پانی پیتا رہوں، اور اس آسمان
تیرا ذکر اتنا کروں کہ زبان تھک کر جواب دے جائے پھر
شر و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھوں تو
اس کے باوجود میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کے
بخشنے جانے کا بھی سزاوار نہ ہوں گا۔ اور اگر تو مجھے
بخش دے جب کہ میں تیری مغفرت کے لائق نہ ہوں
پاؤں اور مجھے معاف کر دے جب کہ میں تیری معافی
کے قابل سمجھا جاؤں تو یہ میرے استحقاق کی بنا پر نہ

فَلَمْ تَقْضَ مَنِيَّ وَتَاَنَيْتَنِي
بِكْرَمَانِكَ فَلَمْ تُعَاجِلْنِي وَحَلَمْتَ
عَنِّي بِتَفْضُلِكَ فَلَمْ تُخَيِّرْ
نِعْمَتَكَ عَلَيَّ وَلَمْ تُكَدِّرْ
مَعْدُوكَ عِنْدِي فَأَرْحَمَ
هُوَ تَصَدَّقْ عَنِّي وَشَدَّكَ
مُسْكِنَتِي وَسُوءَ مُوقِفِي اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَرَقِيْ
مِنَ الْمَعَاصِي وَاسْتَغْلِبْنِيْ
بِالطَّاعَةِ وَاَرْزُقْنِيْ حُسْنَ
الْزَّادَةِ وَطَهِّرْنِيْ بِالتَّوْبَةِ
وَاَيِّدْنِيْ بِالْعِصْمَةِ وَاسْتَصْلِحْنِيْ
بِالْعَافِيَةِ وَاَذِقْنِيْ حَلَاوَةَ
الْمَغْفِرَةِ وَاجْعَلْنِيْ طَلِيْقَ عَقُوْءٍ
وَعَتِيْقَ رَحْمَتِكَ وَارْكُتْ لِيْ
اَمَانًا مِّنْ سَخَطِكَ وَبَشِّرْنِيْ
بِذَلِكَ فِي الْعَاجِلِ دُونَ الْاٰجِلِ
بُشْرَىْ اَعْمَرُهَا وَغَرِّقْنِيْ فِيْهِ
عَلَامَةً اَتَّبِعْنِيْكَ اِنَّ ذِيْكَ
لَا يَضِيْقُ عَلَيْكَ فِيْ وُسْعِكَ
وَلَا يَتَكَدَّرُ فِيْ قُدْرَتِكَ
اِنَّكَ عَنِيْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

❖ ❖ ❖

نہیں ہو گا اور نہ میں استحقاق کی بناء پر اس کا اہل ہوں
کیونکہ جب میں نے پہلے پہل تیری معیشت کی تو میری سزا
جہنم طے تھی۔ لہذا تو مجھ پر عذاب کرے تو میرے حق میں
ظالم نہیں ہو گا۔ اسے میرے معبود احب کہ تو نے میری
پردہ پوشی کی اور مجھے رسوا نہیں کیا اور اپنے لطف
کرم سے نرمی برتی اور عذاب میں جلدی نہیں کی اور
اپنے فضل سے میرے بارے میں ظلم سے کام لیا اور اپنی
نعمتوں میں تبدیلی نہیں کی اور نہ اپنے احسان کو مکدر
کیا ہے تو میری اس طولی تضرع و زاری اور سخت
احتیاج اور موقف کی بد حالی پر رحم فرما۔ اے اللہ! محمد
اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے گناہوں سے
محفوظ اور اطاعت میں سرگرم عمل رکھ اور مجھے حسن
رجوع کی توفیق دے اور توبہ کے ذریعہ پاک کر دے
اور اپنے حسن شہادت سے نصرت دے اور تندرستی
سے ہمیشہ نالت سازگار کر اور مغفرت کی شیرینی
سے کام و دین کو لذت بخش اور مجھے اپنے عفو کا
رہا شدہ اور اپنی رحمت کا آزاد کردہ قرار دے اور اپنے
عذاب سے رہائی کا پروانہ کھدے اور آخرت سے پہلے
دنیا ہی میں نجات کی ایسی خوش خبری سنا دے جسے
واضح طور سے سمجھ لوں اور اس کی ایسی علامت دکھائے
جسے کسی شاہد ابہام کے بغیر پہچان لوں اور یہ چیز میرے
ہمہ گیر اقتدار کے سامنے مشکل اور تیری قدرت
کے مقابلہ میں دشوار نہیں ہے۔ بے شک تیری قدرت
ہر چیز پر محیط ہے۔

یہ دُعا امید و بیم کا ایک مرقع ہے جس کے نقوش زندگی کو خوف و رہا کے خطوط پر چلانے کے لئے شمع ہدایت
کا نام ریتے ہیں۔ خوف و رہا دونوں مل زندگی کی بنیاد اور آخری کامرانی کا پیش نیمہ ہیں۔ اگر خوف نہ ہو تو انسان پارسا ہل

سے غافل ہو جائے گا اور اُمید نہ ہو تو عمل میں سرگرمی پیدا نہ ہونے پائے گی اور یہ خوف و رہا کی کیفیت خدا کی رحمت و عدالت کی رحمت کے تصور سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کے دروازہ رحمت پر دستک دے، توبہ و انابت کا ہاتھ پھیلائے اور اس سے عفو و گزر کا سوال کرے اسے بے آس نہ کرے جس سے اُمید کا سوتا پھوٹے گا اور مغفرت کی آس بایوسیوں سے بچا کر برسر عمل رکھے گی۔ یہ اس کی رحمت ہی کی کار فرمائی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں پر بھی سزا و عقوبت میں تعمیل سے کام نہیں لیتا اور سخت سے سخت جرم کی پاداش میں بھی فوری گرفت نہیں کرتا۔ اور اگر وہ سزا دیتے میں ہلکی کرتا تو توبہ و انابت کا وقت کہاں ملتا۔ بلکہ توبہ کا وسیلہ ڈھونڈنے اور انابت کا ہاتھ پھیلانے سے پہلے ہی ہلاکت و تباہی گھیر لیتی۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے۔

دلو یعجل اللہ للناس الشر
استعجالہم بالخیر لقضی
الیہم اجلہم۔

اور جس طرح لوگ اپنی بھلائی کے لئے جلدی کرتے ہیں اسی
طرح اگر خدا ان گناہوں کی سزا میں جلدی کرتا تو ان کا قتل
وقت کب کا آچکا ہوتا۔

اگر وہ گناہ کے فوراً بعد اپنے غضب سے کام لیتا اور مجرم کو اس کے جرم کی سزا دیتا تو یہ اس کے عدل و انصاف کے منافی تو نہ ہوتا لیکن تقاضائے رحمت کے خلاف ضرور ہوتا۔ حالانکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ چنانچہ جہاں غضب و رحمت میں کشمکش ہوتی ہے وہاں رحمت آگے بڑھ جاتی ہے اور غضب کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ کیونکہ رحمت اس کی ذات کا تقاضا ہے اور غضب مخالفت و نافرمانی کا نتیجہ۔ چنانچہ غضب خاص خاص موقعوں کے لئے ہے اور رحمت عام و ہمہ گیر ہے۔ اس طرح کہ اگر دنیا میں سرکشی و طغیان اور کفر و عصیان کا وجود نہ ہوتا تو پھر رحمت ہی رحمت ہوتی اور تہر و غضب کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ کیونکہ اصل رحمت ہی کار فرمائی ہے اور غضب ایک تبعی و فرعی حیثیت رکھتا ہے جو صرف بد اعمالوں کے نتیجہ میں مشتعل ہوتا ہے۔ اور پھر ایسا نہیں کہ ایک دفعہ مشتعل ہو جائے تو پھر نہ رہے۔ بلکہ اس کے غضب کی صورت تو یہ ہے کہ اوپر کسی نے اپنی غفلتوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر کے اصلاح عمل کا عہد کیا غضب کا رخ مڑ گیا۔ اور کسی نے اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر اس کی بارگاہ کا رخ کیا، رحمت کا ارادہ جوش میں آگیا اور گناہوں کو اس طرح ملیا میٹ کر دیا گویا اس کے دامن پر کبھی دھبہ پڑا ہی نہ تھا۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے۔

التائب من الذنب کمن لا
ذنب لہ۔

گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے
گناہ کیا ہی نہ ہو۔

اب اس دعا پر ایک نظر ڈالئے اور دیکھئے کہ حضرت کے کلمات میں خوف و جوش مضمر ہے وہ کس طرح غفلت سے جھنجھوڑتی اور دل و دماغ کو متاثر کرتی ہے۔ وہ اللہ کے سامنے عبودیت کے تقاضوں میں کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں مگر خوف و خشیت سے حالت یہ ہے کہ پیروں میں ریشہ بدن میں تھر تھری اور جسم پر کپکپی طاری ہے۔ بوجھل پکیوں میں آنسو تیر رہے ہیں اور دل کی دھڑکنیں کپکپی آواز سے ہم آہنگ ہیں اور فریاد کا انداز یہ ہے کہ اے معبود! اگر رستے رستے پکیں جھڑ جائیں کھڑے کھڑے پیر سوچ جائیں، رکوع کرتے کرتے پشت خم ہو جائے، سجدوں میں عمر بیت جائے، زندگی بھر ناک چٹائوں اور

ناک۔ بسر زندگی بسر کروں پھر بھی تیری رحمت ہی کا سہارا ہے۔ اور میں کسی استحقاق کی بنا پر غفور و مغفرت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ان الفاظ میں عجز و نیاز کی جو تصویر کھینچی ہے وہ آپ کی زندگی کا جو ہونقشہ ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ جب آپ وضو کرتے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا۔ اور مصلیٰ کے عبادت پر کھڑے ہوتے تو لرزہ بر اندام ہو جاتے۔ اور شب و روز کے قیام سے پیروں پر دم آ جاتا۔ جب کسی نعمت کا ذکر کرتے تو سجدہ کرتے۔ جب کوئی نعمت ملتی تو سجدہ کرتے، جب کسی کار خیر کا ارادہ کرتے تو سجدہ کرتے۔ جب دو شخصوں میں صلح کراتے تو سجدہ کرتے اور اس وقت تک سجدہ سے سر نہ اٹھاتے جب تک پسینہ میں تر بہ نہ ہو جاتے۔ اور ماہ رمضان میں تبلیغ و استغفار کے علاوہ کوئی کلمہ آپ کی زبان سے نہ نکلتا تھا۔ اور اکثر و بیشتر غشی کی حالت طاری ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ کے راستے میں دیکھا کہ آپ نے سواری کو روک کر احرام باندھنا چاہا تو جسم کا پٹنہ لگا۔ چہرے پر زردی چھا گئی اور زبان سے کلماتِ تبلیہ نہ کہہ سکے۔ میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ آپ تبلیہ کیوں نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ میں لبتیک کہوں، اور ادھر سے لا لبتیک و سعدیک کی آواز آئے۔ اور جب سنبھل کر تبلیہ کیا تو غش کھا کر گر پڑے اور حج کے اختتام تک برابر یہی صورت رہی کہ کبھی سنبھل گئے اور کبھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہر حال اگر ایک طرف زندگی کے چہرے پر خوف و خشیت کا غبار چھایا ہوا تھا تو دوسری طرف امید کی مسکراتی ہونئی کرنیں نور و نکبت بکھیر رہی تھیں اور قدمِ رجا کی اس منزل پر تھے جہاں کبھی یاس و ناامیدی کی پرچھائیں بھی نہیں پڑی اور روح اس مقامِ تقرب سے وابستہ تھی جہاں دل کا ریشہ ریشہ ندائے حق کے لئے گوش بر آواز اور سامعہ نویدِ رحمت کا منتظر تھا کہ کب ادھر سے آمرزش و رحمت کا پیغام آتا ہے کہ نہ

بہ شب دریں امیدم کہ نسیم صبحو گا ہی بہ پیام آشنائے بنو ازد آشنا را
چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ :-

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ
وہ لوگ جو ایمان لائے اور خوف کھاتے رہے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔

یہ بشارت روئےِ صالحہ کے ذریعہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ابوالدرداء سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس آیت میں بشریٰ سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا :- *هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم او ترى لها* ”وہ روئےِ صالحہ ہے جسے مومن خود اپنے لئے دیکھتا ہے یا کوئی اس کے لئے دیکھتا ہے“ یہ روئےِ صالحہ پاکیزگی، نفس و صفائے باطن اور عالمِ قدس سے اتصال کے نتیجہ میں دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح کہ مومن اپنے حسن انجام کو خواب میں دیکھتا یا اس کے متعلق خواب میں ندائے غیب سنتا ہے یا دوسرا اس کے بارے میں خواب دیکھتا یا خواب میں کوئی آواز سنتا ہے۔ چنانچہ اس قسم کے خواب صلحاء و متورعین کے متعلق کتب میں مذکور ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس دعا میں بشریٰ سے ایسی ہی بشارت مراد ہو یا کسی دوسری قسم کی بشارت جو اس عام بشارت سے بلند تر ہو۔

بجیب شیطان کا ذکر آتا تو اس سے اور اس کے مکر و عداوت سے بچنے کے لئے یہ دُعا پڑھتے:-

اے اللہ! ہم شیطان مردود کے وسوسوں، مکر اور حیلوں سے اور اس کی جھوٹی طفلیوں پر اعتماد کرنے اور اس کے ہتھکنڈوں سے تیرے ذریعہ پناہ مانگتے ہیں۔ اور اس بات سے کہ اس کے دل میں یہ طمع و خواہش پیدا ہو کہ وہ ہمیں تیری اطاعت سے بہکائے اور تیری معصیت کے ذریعہ ہماری رسوائی کا سامان کرے یا یہ کہ جس چیز کو وہ رنگ و روغن سے آراستہ کرے وہ ہماری نظروں میں کھلب کھلب جائے یا جس چیز کو وہ بدنام و برباد کرے وہ ہمیں شاق کرے۔ اے اللہ! تو اپنی عبادت کے ذریعہ اسے ہم سے دور کر دے۔ اور تیری عبادت میں محنت و جانفشانی کرنے کے باعث اسے ٹھکرا دے اور ہمارے اور اس کے درمیان ایک ایسا پردہ چسے وہ پاک نہ کر سکے۔ اور ایک ایسی ٹھوس دیوار جتے وہ توڑ نہ سکے مائل کر دے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور اسے ہمارے بجائے اپنے کسی دشمن کے بہکانے میں مصروف رکھ۔ اور ہمیں اپنے حسن نگہداشت کے ذریعہ اس سے محفوظ کر دے۔ اس کے مکر و فریب سے بچالے اور ہم سے بد گرداں کر دے اور ہمارے راستے سے اس کے نقشہ قدم مٹا دے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ویسی ہی (محفوظ و ہدایت سے بہرہ مند فرما جیسی اس کی گمراہی مستحکم ہے اور ہمیں اس کی گمراہی کے مقابلے میں تقویٰ و پرہیزگاری کا

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا ذَكَرَ الشَّيْطَانَ فَاسْتَعَاذَ مِنْهُ وَمِنْ عَدَاوَتِهِ وَكَيْدِهِ -
 اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ تَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَكَائِدِهِ وَ مِنَ الثَّقَةِ بِأَمَانِيهِ وَمَوَاعِيدِهِ وَغَدْوَرِهِ وَمَصَائِدِهِ وَأَنْ يُضْمِعَ نَفْسَهُ فِي إِضْلَالِنَا عَنْ طَاعَتِكَ وَأَمْتِنَا بِمَعْصِيَتِكَ أَوْ أَنْ يَحْسِنَ عِنْدَنَا مَا حَسَنَ لَنَا أَوْ أَنْ يَثْقُلَ عَلَيْنَا مَا كَرِهَ إِلَيْنَا اللَّهُمَّ احْصَا عَنَّا بِعِبَادَتِكَ وَ الْبُتَّةَ بِدُؤِينَا فِي مَعْصِيَتِكَ وَ اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ سِتْرًا لَا يَخْتِكُهُ وَرَدًّا مَضْمَمَةً لَا يَفْتَقِدُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ اشْغُلْ عَنَّا بِبَعْضِ أَعْدَائِكَ وَ اغْصِنْنَا مِنْهُ بِحُسْنِ رِعَايَتِكَ وَ اكْفِنَا خَيْرَهُ وَ وَلِنَا ظَهْرَهُ وَ اقْطَعْ عَنَّا إِشْرَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآمِتْ عَنَّا مِنَ الْهَدَى بِمِثْلِ ضَلَالَتِهِ وَ زَوِّدْنَا مِنَ الشُّوَى ضِدَّ غَوَايَتِهِ وَ امْكُكْ بِنَا مِنَ الشَّقَى مُخِذًا فَتَسْبِيحِهِ مِنَ التَّرَدُّدِ إِلَى الشَّرِّ لَمْ لَا تَجْعَلْ لَنَا فِي قُلُوبِنَا

مَذْخَلًا وَلَا تُؤْطِقَنَّ لَنَا فِيمَا
 لَدَيْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ وَ مَا سَأُولَ
 لَنَا مِنْ بَاطِلٍ نَعْرِفْنَاهُ وَإِذَا
 عَرَفْتَنَاهُ فَقِنَاهُ وَ بَصُرْنَا مَا
 لَنَا مِنْهُ لَكَ أَلَيْسَ مَا نُعِدُّهُ
 لَكَ وَ أَتَقِظْنَا عَنْ سِنَّةٍ الْغَفْلَةِ
 بِالرُّكُوعِ إِلَيْهِ وَ أَحْسِنُ بِتَوْفِيقِكَ
 عَمَّ نَتَّعَلِكُ اللَّهُمَّ وَ أَشْرِبْ
 قَسْوَبَنَا إِنْ شَاءَ عَمَلِكُ وَ الطَّفْ لَنَا
 فِي نَشْنِ رَلَاءِ - اللَّهُمَّ صَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ حَوِّلْ سُلْطَانَهُ
 عَنَّا وَ اقْطَعْ رَجَائِدَنَا وَ ادْرَاهُ
 عَنِ الْوُجُوعِ بِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ أَبَاءَنَا
 وَ أُمَّهَاتِنَا وَ أَوْلَادَنَا وَ أَهْلَانَا
 وَ ذَوِي أَرْحَامِنَا وَ قَرَابَاتِنَا وَ
 جِيرَانِنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ
 مِنْدُرِّ فِي حَرْبٍ حَارٍ وَ حِصْنٍ
 حَافِظٍ وَ كَهْفٍ مَانِعٍ وَ أَلْسِمُكُمْ
 مِنْهُ جَنَّتًا وَ اقْبِيهِ وَ اعْطِطِهِمْ
 عَلَيْهِ أَسْلِحَةً مَا ضِيَّةَ اللَّهُمَّ
 وَ اعْمُرْ بِذَلِكَ مَنْ شَهِدَ لَكَ
 بِالرُّبُوبِيَّةِ وَ اخْصَصْ لَكَ
 بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَ عَادَاةَ لَكَ
 بِحَقِيقَةِ الْعَبَادِيَّةِ وَ اسْتَظْهِرْ
 بِكَ عَلَيْهِ فِي مَعْرِفَةِ الْعُلُومِ
 الرَّبَّانِيَّةِ اللَّهُمَّ اخْلُدْ مَا

نادر راہ دے اور اس کی ہلاکت آفرین راہ کے خلاف شد
 اور تقویٰ کے راستے پر لے چل۔ اے اللہ! ہمارے
 دلوں میں اسے عمل و نفل کا موقع نہ دے اور ہمارے
 پاس کی چیزوں میں اس کے لئے منزل مہیا نہ کر۔ اے
 اللہ وہ جس سے ہودہ بات کو خوشنما بنا کے ہمیں دکھائے
 وہ ہمیں پہنچوا دے۔ اور جب پہنچوا دے تو اس سے
 ہماری حفاظت بھی فرما۔ اور ہمیں اس کو فریب دینے
 کے طور طریقوں میں بصیرت اور اس کے مقابلہ میں
 مہر و سامان کی تیاری کی تعلیم دے اور اس خواب
 غفلت سے جو اس کی طرف جھکاؤ کا باعث ہو
 ہوشیار کر دے اور اپنی توفیق سے اس کے مقابلہ میں
 کامل نصرت عطا فرما۔ بار الہا! اس کے اعمال سے
 ناپسندیدگی کا جذبہ ہمارے دلوں میں بھر دے اور
 اس کے حیلوں کو توڑنے کی توفیق کرامت فرما۔ اے
 اللہ! رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آل پر اور شیطان
 کے تسلط کو ہم سے ہٹا دے اور اس کی امیدیں ہم
 سے قطع کر دے اور ہمیں گمراہ کرنے کی حرص و آرزو
 سے اُسے دور کر دے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آل
 پر رحمت نازل فرما۔ اور ہمارے باپ و داداؤں، ہمارے
 ہماری ماؤں، ہماری اولادوں، ہمارے قبیلہ و اول
 عزیزوں، رشتہ داروں اور ہمسایہ میں رہنے والے
 مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو اس کے شر سے ایک
 محکم جگہ حفاظت کرنے والے قلعہ اور روک تھام کرنے
 والی پناہ میں رکھ اور اس سے بچا لے جانے والی
 زرہیں انہیں پہنا، اور اس کے مقابلہ میں تیز دھار
 والے ہتھیار انہیں عطا کر، بار الہا! اس دنیا میں ان
 لوگوں کو بھی شامل کر جو تیری ربوبیت کی گواہی دیں۔

عَقَدَ وَافَتْقُ مَا رَتَقَ وَافْسَخَ
مَا دَبَّرَ وَكَبِطَهُ إِذَا عَزَمَ وَ
انْقَضَ مَا أَبْرَمَ اللَّهُمَّ وَاهْزِمِ
جُنْدَكَ وَأَبْطِلْ كَيْدَهُ وَاهْدِمِ
كَهْفَهُ وَأَرْغِبْ أَنْفَهُ اللَّهُمَّ
اجْعَلْنَا فِي نَظَرِ أَعْدَائِنَا وَاعْزِلْنَا
عَنْ عَدَائِهِ أَوْلِيَاءِهِ لَا تُطِيعُ
لَهُ إِذَا سَأَلُوا نَا وَلَا تَسْتَجِيبُ
لَهُ إِذَا دَعَا نَا مُرِبُّنَا وَإِيَّاهُ
مَنْ أَطَاعَ أَمْرَنَا وَتَعِظَ عَنْ
مَتَابَعَتِهِ مَنْ اتَّبَعَ زَجَرْنَا اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ
وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى
أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَأَعِزَّنَا وَاهْلَيْنَا وَإِخْوَانَنَا
وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
مِمَّا اسْتَعَاذْنَا مِنْهُ وَاجْعَلْنَا
مِمَّا اسْتَجَرْنَا بِكَ مِنْ خَوْفِهِ
وَأَسْمَعْ لَنَا مَا دَعَوْنَا بِهِ
وَأَعْطِنَا مَا أَعْفَلْنَا وَ
احْفَظْ لَنَا مَا نَسِينَا وَ
صَبِّرْنَا بِذَلِكَ فِي دَرَجَاتِ
الصَّالِحِينَ وَمَرَاتِبِ الْمُؤْمِنِينَ
أَمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

❖ ❖ ❖

اور دوئی کے تصور کے بغیر تجھے کیسا سمجھیں اور حقیقت عبودیت
کی روشنی میں تیری خاطر اسے دشمن رکھیں اور الہی علوم کے
سیکھنے میں اس کے برخلاف تجھ سے مدد چاہیں۔ اے اللہ!
جو گروہ وہ لگائے اسے کھول دے، جسے جوڑے اُسے توڑ دے،
اور جو تدمیر کرے اُسے ناکام بنا دے، اور جب کوئی ارادہ
کرے اُسے روک دے اور جسے فراہم کرے اُسے درہم برہم
کر دے۔ خدایا! اس کے لشکر کو شکست دے، اس کے مکر و
فریب کو میا میٹ کر دے، اس کی پناہ گاہ کو ڈھا دے
اور اس کی ناک رگڑ دے۔ اے اللہ! ہمیں اس کے
دشمنوں میں شامل کر اور اس کے دوستوں میں شمار
ہونے سے علیحدہ کر دے تاکہ وہ ہمیں بہکائے تو اس
کی اطاعت نہ کریں اور جب ہمیں پکارے تو اس کی
آواز پر لبیک نہ کہیں اور جو ہمارا حکم مانے ہم اُسے اس
سے دشمنی رکھنے کا حکم دیں اور جو ہمارے روکنے سے باز آئے
اُسے اس کی پیروی سے منع کریں۔ اے اللہ! رحمت نازل
فرما محمدؐ پر جو تمام نبیوں کے خاتم اور سب رسولوں کے تہجد
ہیں اور ان کے اہل بیتؑ پر جو طیب و طاہر ہیں اور ہمارے
عزیزوں، بھائیوں اور تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو
چیز سے پناہ مل رکھ جس سے ہم نے پناہ مانگی ہے اور جس
چیز سے خرت کھاتے ہوئے ہم نے تجھ سے امان پیا ہی ہے
اس سے امان دے اور جو درخواست کی ہے اسے منظور فرما
اور جس کے طلب کرنے میں غفلت ہو گئی ہے اسے رحمت
فرما اور جسے بھول گئے ہیں اسے ہمارے لئے محفوظ رکھ
اور اس وسیلہ سے ہمیں نیکو کاروں کے درجوں اور اہل ایمان
کے مرتبوں تک پہنچا دے۔ ہماری دعا قبول فرما۔ اے تمام
جہان کے پروردگار۔

وہ محرکات شرجو انسان پر ہر طرف سے ہجوم کئے ہوئے ہیں۔ ان میں وہ خطرات و دسائیں بھی شامل ہیں، جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے اور اُسے متاثر کرتے ہیں۔ فلاسفہ کے نزدیک یہ خیالات فاسدہ قوت و اہمہ کے تسلط کا نتیجہ ہیں جو انسانی حسیات کو متاثر کرتی اور عقل کے تقاضوں سے متصادم رہتی ہے اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جسم سے الگ ہونے والی روحوں میں جو اچھی رومیں ہوتی ہیں وہ نیکو کارانہ زندگی کا راستہ ہموار کرتی اور حق و صداقت کی راہ کا سالک بناتی ہیں۔ اور جو بُری ہوتی ہیں وہ بُرائیوں کی طرف لے چلتی ہیں اور گناہوں پر ابھارتی ہیں۔ ان اچھی روحوں کو وہ جنات سے اور بُری روحوں کو شیاطین سے تعبیر کرتے ہیں اور خیالات فاسدہ کو انہی ارواحِ خبیثہ کی تحریک کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ مگر اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ بُرے افکار و تخیلات چاہے وہ کسی عمل بد کے محرک ہوں یا صرف خیالات تک محدود ہوں ایک ناری مخلوق کی دوسرے انگیزی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو حسد و خود پسندی کی وجہ سے مردود بارگاہ قرار پاتی اور ایک معینہ عرصہ تک ضلالت و معصیت کی طرف دعوت دیتی رہے گی۔ اُسے شیطان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور اچھے خیالات و جذبات خواہ وہ کسی عملِ خیر کا پیش خیمہ ہوں یا صرف خیالات تک محدود ہوں۔ فیضانِ الہی کا کرشمہ ہیں جسے القا و الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات و افکار وارد ہوتے ہیں۔ ایک ملک کی جانب سے اور وہ دل میں نیکی کا ارادہ اور حق کی تصدیق کا جذبہ پیدا کرتے ہیں اور دوسرے شیطان کی طرف سے۔ اور وہ گناہ اور شر اور حق کی تکذیب پر آمادہ کرتے ہیں۔

فی القلب لمتان لمة من
الملک ايعاد بالخیر و
تصدیق بالحق و لمة من
الشیطن ايعاد بالشر و
تکذیب بالحق۔

اور انسان کا دل ان دونوں قسم کے خیالات کی آماجگاہ ہے اور دونوں کی یکساں صلاحیت رکھتا ہے۔ البتہ کبھی بد اعمالیوں میں حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے توفیقِ سلب کر لی جاتی ہے اور نورِ ہدایت سے محروم ہو کر تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اور کبھی خوش اطواروں کے نتیجہ میں توفیقات بڑھ جاتے ہیں اور شیطان کی فریب کاریوں کے بندھن ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ان اچھی اور بُری تحریکات کے اثرات اس کے افعال و اعمال اور حرکات و سکنات سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں تک ان اچھے اور بُرے کاموں کا تعلق ہے وہ اسی کے حسن اختیار و سُور اختیار کا نتیجہ ہیں۔ نہ توفیق بہ جبر اسے نیکی کی طرف لاتی ہے اور نہ دوسرے بہ جبر اسے بُرائی کی جانب لاتا ہے کہ اُسے مجبور و معذور قرار دے لیا جائے۔ کیونکہ انسانی افعال و اعمال کی نوعیت یہ ہے کہ وہ ایک طبعی ترتیب سے وابستہ ہیں اس طرح کہ پہلے کسی چیز میں لذت و منفعت کا تصور پیدا ہوتا ہے اس تصور کا تام داعی ہے۔ جس کے نتیجہ میں انسان اس کے حصول کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس میلان کا تام ارادہ ہے۔ پھر قدرت و اختیار کے زیر اثر اعضا میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ فعل ظہور میں آتا ہے۔ جس سے اس شے کا حصول وابستہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی چیز

میں لذت و منفعت کا تصور ہوگا تو اس کی طرف میلان کا ہونا ایک لازمی و طبعی امر ہے، اور اگر کوئی مانع نہ ہو تو ارادہ و قدرت کے اجتماع سے فعل کا ظہور بھی ضروری ہے۔ لہذا ان میں سے کسی ایک میں بھی شیطان کا عمل دخل نہیں مانتا جاسکتا۔ اب صرف یہ ایک صورت رہ جاتی ہے کہ جس چیز میں لذت و منفعت کا تصور پیدا ہوا ہے وہ شیطان کے بہکانے کا نتیجہ ہو۔ چنانچہ یہی وہ عمل ہے جہاں وہ اپنے فریبوں اور حیلوں سے کام لیتا ہے اور زہر ہلاہل کو شہد و شکر کہہ کر پیش کرتا ہے اور اس کے بعد کے مراحل اس کے ارادہ و اختیار سے وابستہ ہیں اس لئے اسے معذور نہیں قرار دیا جاسکتا کہ یہ کہہ کر چھوٹ جائے کہ شیطان کے بہکانے میں آگیا۔ کیونکہ ایک طرف عقل کا چراغ روشن ہے، اور دوسری طرف آسمانی تعلیم ہدایت کے لئے موجود ہے۔ اب وہ ان دونوں کے سدا راہ ہونے کے باوجود برائی کی طرف قدم اٹھاتا اور حصول لذت کی دُعا میں عواقب و نتائج سے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس ہلاکت آفرینی کی ذمہ داری اس پر نہ ہوگی۔ چنانچہ قرآن مجید میں شیطان کی زبانی وارو ہوا ہے:-

مَا كَانَ لِي عَلَيْكَ مِنْ سُلْطَانٍ
إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكَ فَاسْتَجَبْتَ لِي۔
مجھے تم پر کوئی تسلط نہ تھا سوا اس کے کہ میں نے تمہیں
پکارا تو تم نے میری آواز پر لبیک کہی۔

ان شیطانی ترغیبات و ترغیبات کا سلسلہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ پہلے وہ انسان کے دل میں فاسد خیالات کے لئے راہ پیدا کرتا ہے اور جب انسان کا دل و دماغ ان فاسد خیالات کو بغیر روک ٹوک کے قبول کر لیتا ہے۔ تو اس کے تحت الشعور میں لذت اندوزی کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ مگر اخلاقی قوانین، شرعی احکام اور ماحول کے تاثرات گناہ کی جرأت نہیں دیتے۔ اس موقع پر وہ انسان کی خواہش پرست طبیعت کو گناہ صغیرہ کی طرف مائل کرتا ہے اس طرح کہ ایک طرف اس گناہ کی اہمیت کو کم کر کے دکھاتا ہے اور دوسری طرف اس کی ہمت و جرأت بڑھاتا ہے اور یہ گناہ کی خواہش اسے گناہ صغیرہ کی منزل میں لا کھڑا کرتی ہے تو پھر وہ گناہ کبیرہ کی دعوت دیتا ہے اور جب وہ اس کے ارتکاب سے ہچکچاتا اور پاداشِ عمل سے ڈرتا ہے تو یہ ڈھارس دیتا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب چاہو توبہ کر سکتے ہو۔ اور جب وہ توبہ کے سہارے پر گناہ کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ یہ کہہ کر آگاتا ہے کہ جہاں ایک دفعہ گناہ کیا ہے وہاں ایک دفعہ اور سہی اور دونوں سے ایک دفعہ توبہ ہو جائے گی۔ اور جب دوسری دفعہ ارتکاب گناہ کے بعد توبہ کا قصد کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ابھی زندگی بہت باقی ہے ایک اور مرتبہ اور سہی پھر توبہ کر لیتا، یہاں تک کہ گناہ کی مادت اس حد تک بچختہ ہو جاتی ہے کہ گناہ سے دست بردار ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور بھروسے سے بھی توبہ کا خیال نہیں آتا۔ اور جس طرح وہ ناسور جس کا شروع شروع میں علاج نہ کیا جائے۔ اپنے زہریلے اثرات تمام جسم میں پھیل دیتا ہے۔ اسی طرح گناہ کے مسموم اثرات رگ و پے میں سرایت کر جاتے ہیں اور گناہ کا احساس کم ہوتا جاتا ہے۔ بتا اور وہ بے جھجک گناہوں میں پھانڈتا، گمراہیوں میں بھٹکتا اور اپنی سرستیوں میں کمر لگا دیتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-

زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَانَهُمْ فَصَدُّهُمْ
شیطان نے ان کے لئے ان کے کاموں کو سمجھا دیا۔ چنانچہ

عن السبيل فرمى باليد ثم ردت -

وہ میرے پاس سے پورا ہو گئے :

یوں ہی کسی عمل غیر صحیحہ کو کیا جاتا ہے تو پہلے سہل انگریزی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ پھر غنیمت کی راہ پر ڈال دیا جاتا ہے۔ چنانچہ صبح کے وقت جب فطرت کی مسرت آمیز تروتازگی ہر چیز میں دوڑتی ہے اور فضا تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہے تو وہ بستر پر کریم بدھنے والے کو تھپکیاں دے کر سلاتا ہے کہ ابھی وقت بہت ہے کچھ دیر اور آرام کر لو یہاں تک کہ جب وقت تنگ رہ جاتا ہے تو وہ کسماتا اور آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے اور بشکل صبح کا دوکھ نہ ادا کر پاتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اور اُسے بستر سے اٹھتا دو مہر ہو جاتا ہے۔ اور جب سورج نکلنے کے بعد بستر سے اٹھتا ہے تو نماز قضا کر کے پڑھتا ہے۔ پھر اس میں بھی سستی ہونے لگتی ہے اور ظہر کی نماز کے ساتھ نماز صبح قضا کر کے پڑھتی جاتی ہے۔ اور جب ظہر و عشاء کی نماز بھی قریب غروب پڑھتی جاتی ہے تو صبح کی نماز کو کل پر ٹال دیا جاتا ہے یہاں تک کہ صبح کی نماز کی یہ سورت ہو جاتی ہے کہ کبھی قضا پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی اب اس سہل انگیزی کا اثر دوسری نمازوں پر بھی پڑنا شروع ہوا۔ اس طرح کہ دوست و احباب کی باتوں میں لگے رہے اور وقت کھو دیا۔ کچھ طبیعت میں انشعاع محسوس کیا اور نماز چھوڑ دی۔ رفتہ رفتہ ناغوں میں اضافہ ہونے لگا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ صرحت ہمدردی کی نماز نہ گئی اور باقی ختم د اور وہ بھی اُن سے کہ ذرا عید گاہ کی جہل پہل دیکھ لیں۔ اور اعزہ و احباب سے دعا کی کہ سزا ہو جائے۔

اسی طرح جب مالی مہلت سے روکا جاتا ہے تو یہ فریب دیتا ہے کہ فی الحال شس و زکوٰۃ وغیرہ کو ایجنے و ٹیکہ کرو
جب فلوں و دیگر بیماریاں آئے تو ادوا دینا اور سر و وقت دیکھنے سے کام لیا جائے گا۔ شہر پر سے کھانا اور اسلحہ یہ نہیں چاہتا
کہ تم اپنی اقتصادی حالت کو خراب ہو نہ دو۔ اگرچہ انداز و مساکین موجود ہیں مگر ان کا انحصار ہم پر تو نہیں ہے انہیں
کہیں دوسرے مل جائے گا۔ اگر پھر ان کو نقصان اور فتنہ ان کو دیکھ سے نہ توڑیں تو محتاج ہوتے و اندیشہ رہے لہذا ان پر
سے اگر ایک محتاج مہر ہو تو ان کی کواد و آبا سے کھانا پھر اٹھاؤ۔

الشیطن یترک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

کا حکم دیتا ہے۔

بالقضاء -

نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کیلئے زہر ہو نہ کہ شکر ہو۔ اسے اور وہ کہیں سے انکار ہو رہے ہیں کہ وہ صدقاً اپنے
راجہ اور مائی عبادت سے بہرہ برآ ہو سکے۔ بہر حال شیطان کی پُر فریب و شرتہ اُمید دعوت کے تحت ہمارے میں کتاہ کی آواز گہرے
سے حفاقت کرنا مشکل ہے اور اس کے جیسے دوسروں سے ایک عام انسان پہنچ کر نہیں رہ سکتا۔ مگر وہ نفوس قدر میں جو
جو ہر غنیمت سے آراستہ اور ماکوئی نہ سے کہے حال ہو سکتے ہیں وہ کسی مرد پر اتار کے نہریں نہیں آتے اور نہ اس کا
کوئی ترہ ان پر چل سکتا ہے۔ ہمارا چاہنا ہے کہ وہ عبادت کی لہر میں نہ بہے بلکہ اس میں اپنے لیے ایک جگہ
پر کھجے نہ ہو۔ تسلیم ہو کہ ہم نے شیطان سے بھی رعب و ڈر قائم رکھا ہے۔ مگر تیرے سے غلبہ بند ہے کہ ہم کران
کے مقابلہ میں اپنے عجز و کوتاہی کی وجہ سے رگڑ رہے ہیں۔ اسی قدر کہ شیطان سے ہم بڑا ہوشیار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا:۔ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو:۔ یہ استعاذہ دُعا ہی کی ایک قسم ہے۔ اور جس طرح بعض امور دُعا سے وابستہ ہیں۔ اسی طرح شیطانی حربوں سے حفاظت کا ایک ذریعہ استعاذہ بھی ہے اور انبیاء و ائمہ کے استعاذہ کا مقصد دوسروں کو تعلیم دینا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ اس کے فریب سے مامون اور اس کے تسلط سے آزاد ہونے کے باوجود پناہ مانگتے ہیں تو جو اس کی زد پر ہیں اور بآسانی اس کے قابو میں آجاتے ہیں، وہ کس طرح استعاذہ سے مستغنی ہو سکتے ہیں۔ اس دُعا میں استعاذہ کے علاوہ اس کے وسوسوں کو مشغول کرنے کے لئے دُعا چیزوں کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ ایک بھمت الہی اور دوسرے بندگی و عبادت۔ کیونکہ جب دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہوگا تو اس کے دشمن کی فریب کاریاں بہکانہ سکیں گی۔ اور جب عبادت میں انہماک ہوگا تو نفس میں عجز و تذلل کی کیفیت پیدا ہوگی اور یہ کیفیت شیطانی وساوس سے سدا رہا ہو جاتی ہے۔

جب کوئی مصیبت برطرف ہوتی یا کوئی حاجت پوری ہوتی تو یہ دُعا پڑھتے

اے اللہ! تیرے ہی لئے حمد و ستائش ہے تیرے بہترین فیصلہ پر اور اس بات پر کہ تو نے بلاؤں کا رخ مجھ سے موڑ دیا۔ تو میرا حصہ اپنی رحمت میں سے صرف اس دنیوی تندرستی میں منحصر نہ کر دے کہ میں اپنی آپسہ میں چیز کی وجہ سے (آخرت کی) سبابتوں سے محروم رہوں اور دوسرا میری ناپسندیدہ چیز کی وجہ سے خوش غبتی و سعادت حاصل کر لے جائے۔ اور اگر یہ تندرستی کہ جس میں دن گزارا ہے یا رات بسر کی ہے۔ کسی لذت و مصیبت کا پیش خیمہ اور کسی دائمی وبال کی تمہید بن جائے تو جس (زحمت و اندوہ) کو تو نے مؤخر کیا ہے۔ اسے مقدم کر دے اور جس (صحت و عافیت) کو مقدم کیا اُسے مؤخر کر دے کیونکہ جس چیز کا نتیجہ فنا ہو وہ زیادہ نہیں اور جس کا انجام بقاء ہو وہ کم نہیں۔ اے اللہ! تو محمد اور اُن کی آل پر رحمت نازل فرما۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا دَفِعَ عَنْهُ مَا يَحْذَرُ أَوْ عَجَلَ لَهُ مَطْلَبٌ
اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ قَضَائِكَ
وَبِمَا صَبَرْتُ عَلَى مِنْ بَلَاءِكَ فَلَا
تَجْعَلْ حَظِّي مِنْ رَحْمَتِكَ مَا تَجْعَلُ
لِي مِنْ عَافِيَتِكَ فَإِنْ كُنْ قَدْ شَقِيتُ
بِمَا أَحْبَبْتُ وَسَعِدَ غَيْرِي بِمَا
كَرِهْتُ وَإِنْ يَكُنْ مَا ظَلَمْتُ
فِيهِ أَوْ بَتَّ فِيهِ مِنْ حُدُودِ
الْعَافِيَةِ بَيْنَ يَدَيَّ بَلَاءٍ لَا
يَنْقُطُ وَوَيْزٍ لَا يَرْتَفِعُ فَقَدْ
لِيَ مَا أَخَذْتُ وَأَخِذَ عَنِّي مَا
قَدْ مَتَ كَثِيرٌ كَثِيرٌ مَا عَاقَبْتُهُ
الْفَنَاءُ وَغَيْرُ قَلِيلٍ مَا عَاقَبْتُهُ
الْبَقَاءُ وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ
وَالِإِہ۔

دنیا کے مصائب و آلام ابدی عیش و آرام کا پیش خیمہ ہیں اس لئے خداوند عالم اپنے مخصوص بندوں کو رنج و سختی میں مبتلا دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے: "ما احب الله قوما الا ابتلاهم"۔ خدا جن لوگوں کو دوست رکھتا ہے انہیں مصیبت و بلا میں مبتلا کر لیتا ہے۔ اور جس کا مرتبہ بتنا بلند ہوتا ہے اسی قدر اسے رنج و محن سے سابقہ پڑتا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے: "اشد الناس بلاء الانبياء ثم الاوصياء ثم الامثال فالامثال"۔ سب سے زیادہ مصیبت میں انبیاء ہوتے ہیں۔ پھر اوصیاء پھر علی الترتیب دوسرے برگزیدگانِ خدا۔ اور اس مصیبت کے لحاظ سے ان کے اجر و ثواب میں اضافہ اور ان کے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: "ان عظيم البلاء يكافي به عظيم الجزاء فاذا احب الله عبدا ابتلاه بعظيم البلاء"۔ بڑی مصیبت کی جزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنی محبت کا مرکز بناتا ہے تو اسے سختیوں سے آزماتا ہے۔ چنانچہ خاصانِ خدا بڑی سے بڑی مصیبتوں میں ڈالے گئے، طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہوئے مگر محبت و رضا کے جذبے پر پاؤں کے زیر اثر رنج و مصیبت کے گرم گھونٹ خوشی سے پیتے رہے۔ نہ ان کے چہروں پر کڑواہٹ کھلی نہ ان کی پیشانیوں پر بل آئے اور نہ زبان شکوہ و شکایت سے آلودہ ہوئی۔ بلکہ مصیبت کے پھندوں سے ربانی نصیب ہوتی یا کسی مرض سے شفا حاصل ہوتی تو جہاں ان کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا تھا وہاں یہ اندیشہ بھی دامن گیر ہوتا تھا کہ کہیں یہ آسائش و ممانیتِ آخرت کی کسی کامرانی اور مقبے کی کسی سعادت سے محرومی کا باعث نہ بن جائے۔ چنانچہ امام علیہ السلام اس دعا میں ایک طرف صحت و عافیت کے حصول اور ابتلا و مصیبت سے ربانی پرشکریہ ادا کرتے ہیں تو دوسری طرف یہ اندیشہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اگر عافیت کا دور طویل ہو جائے۔ تو یہ کہیں صبر و ضبط کے ثواب سے محرومی کا باعث نہ بن جائے۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے کسی آرام و راحت کا اثر آخرت کی زندگی پر نہ پڑے۔ اور اگر پڑتا ہے تو پھر وہاں کی تکلیف کے بجائے دنیا ہی میں مجھ پر تکلیف ڈال دی جائے۔ کیونکہ دنیا کی تکلیفیں خواہ کتنی شدید ہوں انہیں جھیل جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ انہیں ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ اور آخرت کی تسکینوں اور صومبتوں کو برداشت نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان کا سلسلہ خدا جانے کہاں پر ختم ہونے والا ہے۔ لہذا یہ صحت و تندرستی اور آسائش و راحت جو دنیا میں مجھے نصیب ہوئی ہے اس پر اسی صورت میں خوش ہوں کہ یہ مصیبتوں پر اجر و ثواب اور آخرت کی سعادت و کامرانی سے محرومی کا سبب نہ بنے۔

قحط سالی کے موقع پر طلب باران کی دعا

بارِ اہل! ابر باران سے ہمیں سیراب فرما اور ان ابروں کے ذریعہ ہم پر دامنِ رحمت پھیلا جو ہر سال دھار بارشوں

دُعَاؤُكَ عِنْدَ الْإِسْتِسْقَاءِ

أَنَّهُ تَوَاسَّقْنَا الْغَيْثَ وَانْتَشَرَعَيْنَا
رَحْمَتَكَ بِغَيْثِكَ الْمَغْدِقِ مِن

السَّحَابِ الْمُسَاقِ لِنَبَاتِ اَرْضِكَ
 الْمَوْنِ فِي جَمِيعِ الْاَقَاقِ وَامْنُ
 عَلَى عِبَادِكَ يَا بِنَايَ الشَّرَةِ وَآخِي
 بِلَادِكَ بِبَلُوغِ الزَّهَرَةِ وَاشْرَافِ
 مَلَايِكَتِكَ الْكِرَامِ السَّفَرَةِ بِسُقَى
 مِنْكَ نَافِعِ دَاخِلِ غَزَرَةٍ قَاسِمِ
 دَرَاهَةِ قَابِلِ سَرِيعِ عَاجِلِ تُحْنِي
 بِهِ مَا قَدْ مَاتَ وَتَرُدُّ بِهِ مَا
 قَدْ فَاتَ وَتُخْرِجُ بِهِ مَا هَوَاتِ
 وَتُوسِّعُ بِهِ فِي الْاَقْوَاتِ سَحَابًا
 مَتْرَاكِمَا هَنِيئًا مَرِيئًا طَبَقًا
 مَجْدَجَلًا غَيْرَ مُلْتِ وَدَقَّةً وَلَا
 خُلْبَ بَرْقَةٍ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا
 مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيئًا عَرِيضًا وَاسِعًا
 غَزِيرًا تَرُدُّ بِهِ الْهَيْضَ وَتَجَاهِدُ
 بِهِ الْهَيْضَ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا سَقِيًا
 تَسِيلُ مِنْهُ الظَّرَابُ وَتَمْلَأُ مِنْهُ
 الْجَبَابُ وَتُفَجِّرُ بِهِ الْاَنْهَارَ وَ
 تُثَبِّتُ بِهِ الْاَشْجَارَ وَتُرْخِصُ
 بِهِ الْاَسْعَارَ فِي جَمِيعِ الْاَمْصَارِ
 وَتُشْعِشُ بِهِ الْبَهَائِمَ وَ
 الْخَلْقَ وَتُكْمِلُ لَنَا بِهِ
 طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ وَتُثَبِّتُ لَنَا
 بِهِ الرِّجْعَ وَتُدِيرُ بِهِ الصَّرْعَ
 وَتَزِيدُنَا بِهِ قُوَّةً اِلَى قُوَّتِنَا
 اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلَ ظِلَّةً عَلَيْنَا
 سَمُومًا وَلَا تَجْعَلَ بَرْدَةً

کے ساتھ زمین کے سبزہ خوش رنگ کی روئیدگی کا سرو
 سامان لئے ہوئے اطرافِ عالم میں روانہ کئے جاتے ہیں
 اور پھلوں کے پختہ ہونے سے اپنے بندوں پر احسان
 فرما اور شگوفوں کے کھلنے سے اپنے شہروں کو
 زندگی و نو بخش اور اپنے معزز و باوقار فرشتوں اور سفیدوں
 کو ایسی نفع رساں بارش پر آمادہ کر جس کی فراوانی دائم
 اور روانی ہمہ گیر ہو۔ اور بڑی بوندوں والی تیزی
 سے آنے والی اور جلد برسے والی ہو جس سے تو
 مردہ چیزوں میں زندگی دوڑا دے۔ گزری ہوئی بہاں
 پلٹا دے اور جو چیزیں آنے والی ہیں انہیں نمودار کر
 دے اور سامانِ معیشت میں وسعت پیدا کر دے ایسا
 ابر چھائے جو تہہ بہ تہہ، خوش آئند و خوشگوار زمین
 پر محیط اور گھن گرج والا ہو اور اس کی بارش لگاتار
 برسے (کہ کھیتوں اور مکانوں کو نقصان پہنچے) اور نہ
 اس کی بجلی دھوکا دینے والی ہو (کہ چمکے، گرے اور
 برسے نہیں) بارِ الہا! ہمیں اس بارش سے سیراب کر
 جو خشک سالی کو دور کرنے والی (زمین سے) سبزہ آگاہ
 والی (دشتِ صحرَا کو) سرسبز کرنے والی، بڑے پھیلنے
 اور بڑھانے والی اور اُن تھاد گہراؤ والی ہو جس سے تو مرجھائی
 ہوئی گھاس کی رونق پلٹا دے اور سوکھے سترے سبزے
 میں جان پیدا کر دے۔ خدایا! ہمیں ایسی بارش سے
 سیراب کر جس سے تو ٹیلوں پر سے پانی کے دھارے
 بہا دے، کنوئیں چھلکا دے، نہریں جاری کر دے،
 درختوں کو تروتازہ و شاداب کر دے، شہروں میں
 نرخیوں کی ارزانی کر دے، چوپاؤں اور انسانوں میں
 روح پھونک دے، پاکیزہ ریزی کا سرو سامان ہمارے
 لئے مکمل کر دے۔ کھیتوں کو سرسبز و شاداب کر دے اور

عَلَيْنَا حُسُومًا وَلَا تَجْعَلْ
صَوْبَهُ عَلَيْنَا رُجُومًا وَلَا
تَجْعَلْ مَآئِدَهُ عَلَيْنَا أُجَاجًا
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ
اٰلِ مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنَا مِنْ
بَرَكَاتِ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ
اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

چوپایوں کے تھنوں کو دودھ سے بھر دے اور اس کے
ذریعہ ہماری قوت و طاقت میں مزید قوت کا اضافہ کرے
بارِ الہا! اس ابر کی سایہ انگنی کو ہمارے لئے جھلسا دینے
والا! تو کا جھونکا اس کی خنکی کو نحوست کا سرچشمہ اور اس
کے برسنے کو عذاب کا پیش خیمہ اور اس کے پانی کو ہمارے
کام و دہن کے لئے (شور و غرار دینا۔ بارِ الہا! رحمت
نازل فرما محمدؐ اور ان کی آل پر اور ہمیں آسمان زمین کی
برکتوں سے بہرہ مند کر اس لئے کہ تو ہر چیز پر
قدرت رکھتا ہے۔

جب بارش کے رک جانے سے خشک سالی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو اس سے سب ہی متاثر ہوتے ہیں
زمین پر تشنگی و بے آبی کی وجہ سے خاک اڑتی ہے اور سیرابی کے نہ ہونے سے مردہ ہو جاتی ہے۔ ہرے بھرے
کھیت مرجھا کر رہ جاتے ہیں۔ حیوان بوکھلائے ہوئے پریشان حال پھرتے ہیں۔ کسان حسرت بھری نظروں سے
آسمان کو دیکھتا اور مایوسی سے سر جھکا لیتا ہے۔ غرض ہر چہرہ قحط زدگی سے اداس اداس نظر آتا ہے۔ اس
موقع پر گناہوں سے توبہ و استغفار کرنا، اللہ سے توبہ لگانا اور اس سے بخشش کی دعا مانگنا چاہیے کہ یہی اس
کامل ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگے کہ وہ جلد مستجاب ہوتی ہے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ نماز
استسقاء کی صورت میں دُعا کرے۔ نماز استسقاء کا طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن خطیب یہ اعلان کرے کہ لوگ اپنے
انطلاق و اطوار شائستہ بنائیں۔ توبہ و استغفار کریں۔ حقوق سے سبکدوش ہوں اور کل سے تین روزے مسلسل رکھیں
اور تیسرے دن مجز و انکسار کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے ہوئے صومرا کی طرف لکل کھڑے ہوں اس طرح کہ جوتے
اُتار کر ہاتھوں میں اٹھالیں۔ بچے، بوڑھے، بوڑھی عورتیں اور چوپائے بھی ساتھ ہوں اور بچوں کو ماؤں سے
علیمہ کر دیا جائے اور مسجد میں پہنچ کر مؤذن تین مرتبہ الصلوٰۃ پکارے۔ اور امام دو رکعت نماز استسقاء
کی نیت کرے اور حمد و سورۃ بلند آواز سے پڑھے۔ سورۃ فتم کرنے کے بعد پانچ مرتبہ تکبیر کہے۔ اور ہر تکبیر کے بعد
قنوت کے لئے ہاتھ اٹھائے اور یہ دُعا پڑھے۔

بارِ الہا! تو اپنے بندوں، کنیزوں اور چوپایوں کو سیراب
فرما اور اپنے دامن رحمت کو پھیلا دے اور اپنے مردہ شہرئوں
میں پھر سے زندگی پیدا کر دے۔

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَاَمَّا نِكَ
وَبِهَمَّائِكَ وَاَنْشُرْ رَحِمَتَكَ
وَاحِیْ بِلَدِكَ الْمِیْتِ۔

پھر چوٹی تکبیر کہہ کر رکوع میں جلسے اور دونوں سجدوں کے بعد دوسری رکعت کے لئے اٹھ کھڑا ہو اور حمد و سورۃ

کے بعد چار مرتبہ تکبیر کہے اور ہر تکبیر کے بعد یہی دُعا قنوت پڑھے اور پانچویں تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے درجود اور تشهد کے بعد نماز ختم کرے اور ختم نماز کے بعد منبر پر جائے اور عبا کا دایاں حنظلہ بائیں طرف اور بائیں حنظلہ دایں طرف کرے۔ عبا کو اس طرح الٹنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ خداوند عالم اسی طرح موسم میں تبدیلی کر دے سکتا۔ اور خشک سال کو شادابی و سیرابی سے بدل سکتا ہے۔ پھر دو خطبے پڑھے اور خطبوں سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ رخ ہو کر سو مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ پھر دائیں طرف رخ کرے اور سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے۔ پھر بائیں طرف رخ کرے اور سو مرتبہ سُبْحَانَ اللہ کہے۔ پھر لوگوں کی طرف منہ کر کے سو مرتبہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہے۔ اور دوسرے لوگ بھی ان کلمات کو ساتھ ساتھ دہراتے ہائیں۔ یہ نماز طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک پڑھی جا سکتی ہے۔

پسندیدہ اخلاق و شائستہ کردار کے سلسلہ میں حضرت کی دُعا

بارِ الہا! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کی حد تک پہنچا دے اور مجھے یقین کو بہترین یقین قرار دے اور میری نیت کو پسندیدہ ترین نیت اور میرے اعمال کو بہترین اعمال کے پار تک بلند کرے۔ خداوند! اپنے لطف سے میری نیت کو خالص و بے ریا اور اپنی رحمت سے میرے یقین کو استوار اور اپنی قدرت سے میری خرابیوں کی اصلاح کرے۔ بارِ الہا! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے اُن معصومیتوں سے جو عبادت میں مانع ہیں بے نیاز کرے اور انہی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے جن کے بارے میں مجھ سے کل کے دن سوال کرے گا، اور میرے ایام زندگی کو غرضِ خست کی انجام دہی کے لئے مخصوص کر دے۔ اور مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے اور میرے رزق میں کشائش و وسعت عطا فرما۔ احتیاج و دستِ مکرر

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَرُحِي الْأَفْعَالِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
بَلِّغْ بِإِيمَانِي أَكْمَلَ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْ
يَقِينِي أَفْضَلَ الْيَقِينِ وَانْتَه
يَنْتَهِي إِلَى أَحْسَنِ الْنِّيَّاتِ وَبِعَمَلِي
إِلَى أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ اللَّهُمَّ وَفِزْ
بِلُطْفِكَ نِيَّتِي وَصَحِّحْ بِمَا
عِنْدَكَ يَقِينِي وَاسْتَصْلِحْ
بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّي اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ
مَا يَشْغَلُنِي إِحْسَانًا مَرِيئًا وَ
اسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَدًا
عَنْهُ وَاسْتَفِدْهُمُ آيَاتِي فِيْمَا
خَلَقْتَنِي لَهُ وَاعْنِنِي وَأَوْسِعْ عَلَيَّ
فِي رِزْقِكَ وَلَا تَقْتِرْنِي بِالنَّظَرِ
وَاعِزَّنِي وَلَا تَهْتِلْنِي بِتَكْبَرِ

وَمَكَدَنِي لَكَ وَلَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي
بِالْعُجْبِ وَاجْعَلْ لِي تَائِبًا عَلَى
يَدِي الْخَيْرَ وَلَا تَمَحِّقْهُ يَا بَرَّ
هَبْ لِي مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ وَأَعْصِمْنِي
مِنَ الْفَخْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ
دَرَجَةً إِلَّا حَظَّطْتَنِي عِنْدَ نَفْسِي
مِثْلَهَا وَلَا تُحْدِثْ لِي عِزًّا ظَاهِرًا
إِلَّا أَحْدَثْتَ لِي ذِلَّةً بَاطِنَةً عِنْدَ
نَفْسِي بِقَدَرِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمَنْعِنِي
بِهَدْيِ صَالِحٍ لَا أَسْتَبْدِلُ بِهِ
وَطَرِيقَةً حَقٍّ لَا أَرْيَغُ عَنْهُ دَنِيَّةً
رُشْدًا أَسْأَلُ فِيهَا وَعَيْرُفِي مَا
كَانَ عُمُرِي بِذَلِكَ فِي طَاعَتِكَ
فَإِذَا كَانَ عُمُرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ
فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَ
مَقْتُلِكَ إِلَيَّ أَوْ يَسْتَحْكِمَ غَضَبُكَ
عَلَيَّ اللَّهُمَّ لَا تَدْعُ خُصْلَةً
تُعَابُ مِنِّي إِلَّا أَصْلَحْتُهَا وَلَا
عَائِبَةً أَوْتُبُ بِهَا إِلَّا حَسَّنْتُهَا
وَلَا أَكْرُمَةً فِي نَاقِصَةٍ إِلَّا
أَتَمَمْتُهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآبِدْ لِي مِنْ
بِقْضَةِ أَهْلِ الشَّانِ الْبَحْبَةِ وَ
مِنْ حَسَدِ أَهْلِ الْبَغْيِ الْمَوَدَّةَ
وَمِنْ ظَنَّةِ أَهْلِ الصَّلَاحِ الْثِقَةَ

میں مبتلا نہ کر۔ عزت و توقیر دے، کبر و غرور سے دوچار
نہ ہونے دے۔ میرے نفس کو بندگی و عبادت کے
لئے رام کر اور خود پسندی سے میری عبادت کو ناسد
نہ ہونے دے اور میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض
پہنچا اور اُسے احسان جتانے سے رائیگاں نہ ہونے
دے۔ مجھے بلند پایہ اخلاق مرحمت فرما اور غرور اور
تفاخر سے محفوظ رکھ۔ بارِ الہا! محمدؐ اور اُن کی آلؑ
پر رحمت نازل فرما اور لوگوں میں میرا درجہ جتنا بلند
کرے اتنا ہی مجھے خود اپنی نظر میں پست کرے
اور جتنی ظاہری عزت مجھے دے اتنا ہی میرے
نفس میں باطنی بے وقعتی کا احساس پیدا کر دے۔
بارِ الہا! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور
مجھے ایسی نیک ہدایت سے بہرہ مند فرما کہ جسے
دوسری چیز سے تبدیل نہ کروں اور ایسے صحیح راستہ
پر لگا جس سے کبھی منہ نہ موڑوں، اور ایسی پختہ نیت
دے جس میں ذرا شبہ نہ کروں اور جب تک
میری زندگی تیری اطاعت و فرمانبرداری کے کام
آئے مجھے زندہ رکھ اور جب وہ شیطان کی چراگاہ
بن جائے تو اس سے پہلے کہ تیری ناراضگی سے
سابقہ پڑے یا تیرا غضب مجھ پر یقینی ہو جائے
مجھے اپنی طرف اٹھالے۔ اے معبود! کوئی ایسی
خصلت جو میرے لئے مایوس کچی باقی ہو اس کی
اصلاح کئے بغیر نہ چھوڑ اور کوئی ایسی بُری عادت
جس پر میری سرزنش کی جاسکے۔ اُسے دھست کئے
بغیر نہ رہنے دے اور جو پاکیزہ خصلت ابھی مجھ میں
نا تمام ہو اُسے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ! رحمت
نازل فرما محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر اور میری نسبت کینہ و

وَمِنْ عَدَاوَةِ الْأَدْنِيِّينَ الْوَلَايَةِ
وَمِنْ عُقُوبِ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمُبَرَّةِ
وَمِنْ خِذْلَانِ الْأَقْرَبِينَ النَّصْرَةِ
وَمِنْ حُبِّ الْمَدَارِينِ تَصْحِيحِ
السِّقَةِ وَمِنْ نَدِّ الْمَلَايِسَةِ
كَرَمِ الْعَشْرَةِ وَمِنْ مَرَارَةِ خَوْنِ
الظَّالِمِينَ مَلَاوَةِ الْأَمْنَةِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَاجْعَلْ لِي يَدًا عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي
وَلِسَانًا عَلَى مَنْ خَا صَمَنِي وَ
كَفْرًا بَيْنَ عَانَدِي وَهَبْ
لِي مَكْرًا عَلَى مَنْ كَايَدَنِي وَ
قُدْرَةً عَلَى مَنْ اضْطَهَدَنِي وَ
تَكْذِيبًا لِمَنْ قَصَبَنِي وَسَلَامَةً
مِمَّنْ تَوَعَّدَنِي وَوَفْقًا لِمَنْ
مَنْ سَدَّدَنِي وَمُتَابَعَةً مِمَّنْ
أَمَرَنِي - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَسَدِّدَنِي لِأَنَّ أَعَارِضَ
مَنْ عَشَنِي بِالنَّصْرِ وَأَجْزَى مَنْ
هَجَرَنِي بِالْبِرِّ وَاتَّيَّبَ مَنْ
حَرَمَنِي بِالْبَذْلِ وَكَفَانِي مَنْ
قَطَعَنِي بِالصِّلَةِ وَأَخَالِفَ مَنْ
اغْتَابَنِي إِلَى حُسْنِ الذِّكْرِ وَأَزْشَكِرْ
الْحَسَنَةَ وَأَعْضِي عَنِ الشَّيْئَةِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَحَلِّئِي بِحِلْيَةِ الصَّالِحِينَ وَ
الْيُسْنَى زِينَةَ الْمُتَّقِينَ فِي بَسْطِ

دشمنوں کی دشمنی کو الفت سے سرکشوں کے حسد کو محبت
سے، نیکوں سے بے اعتمادی کو اعتماد سے، سر بیوں
کی عداوت کو دوستی سے، عزیزوں کی قطع تعلقی کو صلہ
رحمی سے، قرابت داروں کی بے اعتنائی کو نصرت تعاون
سے، عو شادیوں کی ظاہری محبت کو سچی محبت سے
اور ساتھیوں کے امانت آمیز برتاؤ کو حسن معاشرت سے
اور ظالموں کے خوف کی تلخی کو امن کی شیرینی سے بدل دے
خداوند! رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور جو
مجھ پر ظلم کرے اس پر مجھے غلبہ دے۔ جو مجھ سے جھگڑا
کرے اس کے مقابلہ میں زبان (جنت شکن) دے، جو
مجھ سے دشمنی کرے اس پر مجھے نفع و کامرانی بخش جو
مجھ سے مکر کرے اس کے مکر کا توڑ عطا کر۔ جو مجھے
دباۓ اس پر قابو دے۔ جو میری بدگوئی کرے اسے
جھٹلانے کی طاقت دے اور جو ڈرائے دھمکائے،
اس سے مجھے محفوظ رکھ۔ جو میری اصلاح کرے اس
کی اطاعت اور جو راہ راست دکھائے اس کی پیروی
کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت
نازل فرما اور مجھے اس امر کی توفیق دے کہ جو مجھ سے
غش و فریب کرے میں اس کی خیر خواہی کروں، جو
مجھے چھوڑ دے اس سے حسن سلوک سے پیش آؤں۔
جو مجھے محروم کرے اسے عطا و بخشش کے ساتھ خوش
دول اور جو قطع رحمی کرے اسے صلہ رحمی کے ساتھ
بدلہ دوں اور جو پس پشت میری برائی کرے میں اس
کے غلات اس کا ذکر خیر کروں اور حسن سلوک پر
شکریہ بجا لاؤں اور بدی سے چشم پوشی کروں۔ بار بار
محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور عدل کے
نشر، غصہ کے ضبط اور فتنہ کے فرو کرنے، متفرق و

اَعْدُلْ وَ كَظْمِ الْغِيْظِ وَ اِطْفَاؤِ
 النَّارِ وَ خُصْمِ اَهْلِ الْفُرْقَةِ وَ
 اِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَ اِنْشَاءِ
 الْعَارِفَةِ وَ سَثْرِ الْعَائِبَةِ وَ لِيْنِ
 الْعَرِيْكَ وَ خَفْضِ الْجَنَاحِ وَ
 حُسْنِ السِّيَرَةِ وَ سُكُوْنِ الرِّيحِ
 وَ طَيْبِ الْمَخَالِقَةِ وَ السَّبْقِ اِلَى
 الْفَضِيْلَةِ وَ اِيْثَارِ الشَّفْطِلِ وَ تَرْكِ
 اِسْتَعْيَارِ وَ اِلِافْضَالِ عَلَى غَيْرِ
 اِسْتَحْقَاقِ وَ الْقَوْلِ بِاَحَقِّ وَ اِنْ
 عَزَّ وَ اسْتِقْلَالِ الْخَيْرِ وَ اِنْ كَثُرَ
 مِنْ قَوْلِيْ وَ فِعْلِيْ وَ اسْتِكْثَارِ الشَّرِّ
 وَ اِنْ قَلَّ مِنْ قَوْلِيْ وَ فِعْلِيْ وَ اَكْمِلْ
 ذِيْلَكَ لِيْ بِدَوَامِ الطَّاعَةِ وَ لَزُوْمِ
 الْجَمَاعَةِ وَ قَصْرِ اَهْلِ الْبَدْعِ وَ
 مُسْتَعْبِلِ الرَّايِ الْمَخْتَرِعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ وَ اجْعَلْ اَوْسَعَ
 رِزْقِكَ عَلَيَّ اِذَا كَبُرْتُ وَ اَقْوَى
 قُوَّتِكَ فِيَّ اِذَا انْصَبْتُ وَ لَا تَبْتَلِيْنِيْ
 بِالْكُسْلِ عَنْ عِبَادَتِكَ وَ لَا اُنْعَمِ
 عَنْ سَبِيْلِكَ وَ لَا بِالشَّعَرِضِ
 لِخِلَافِ مَحَبَّتِكَ وَ لَا مُجَامَعَةٍ
 مِنْ تَفَرَّقِيْ عَنْكَ وَ لَا مُفَارَقَةٍ مِنْ
 اجْتِمَاعِيْ اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ اَصْوَلَ
 بِكَ عِنْدَ الصَّرُوْرَةِ وَ اَسْأَلُكَ عِنْدَ
 الْحَاجَةِ وَ اَتَضَرَّعُ اِلَيْكَ عِنْدَ
 اِسْكْنَةٍ وَ لَا تَفْتِنِيْ بِالْاِسْتِعَانَةِ

پراگندہ لوگوں کو ملانے، آپس میں صلح صفائی کرانے،
 نیکی کے ظاہر کرنے، عیب پر پردہ ڈالنے، نرم خوئی و
 فروتنی اور حسن سیرت کے اختیار کرنے، رکھ رکھاؤ رکھنے
 حسن اخلاق سے پیش آنے، نفیست کی طرف پیش قدمی
 کرنے، تفنیل و احسان کو ترجیح دینے، خوردہ گیسری
 سے کنارہ کرنے اور غیر مستحق کے ساتھ حسن سلوک کے
 ترک کرنے اور حق بات کے کہنے میں اگرچہ وہ گراں
 گزرسے، اور اپنی گفتار و کردار کی بھلائی کو کہ سمجھنے
 میں اگرچہ وہ زیادہ ہو اور اپنے قول و عمل کی بُرائی
 کو زیادہ سمجھنے میں اگرچہ وہ کم ہو۔ مجھے نیسکو کاروں
 کے زیور اور پرہیزگاروں کی سیج و سج سے آراستہ کر
 اور ان تمام چیزوں کو دائمی اطاعت اور جماعت سے
 وابستہ اور اہل بدعت اور ایجاد کردہ دایوں پر عمل
 کرنے والوں سے علیحدگی کے ذریعہ پایہ تکمیل تک
 پہنچا دے۔ بار الہا! محمدؐ اور اُن کی آل پر رحمت نازل
 فرما اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو اپنی وسیع رزق
 میرے لئے قرار دے اور جب عاجز و درماندہ ہو
 جاؤں تو اپنی قوی طاقت سے مجھے سہارا دے اور
 مجھے اس بات میں مبتلا نہ کر کہ تیری عبادت میں کستی و
 کوتاہی کروں، تیری راہ کی تشنیں میں بھٹک جاؤں
 تیری محبت کے تقاضوں کی خلاف ورزی کروں۔ اور
 جو تجھ سے متفرق و پراگندہ ہوں اُن سے میل جول
 رکھوں اور جو تیری جانب بڑھنے والے ہیں اُن سے
 علیحدہ رہوں۔ خداوند! مجھے ایسا قرار دے کہ ضرورت
 کے وقت تیرے ذریعہ حملہ کروں، حاجت کے وقت
 تجھ سے سوال کروں اور فقر و احتیاج کے موقع پر تیرے
 سامنے گڑ گڑاؤں اور اس طرح مجھے نہ آزمانا کہ

يَغْفِرُكَ إِذَا اضْطَرَرْتُ وَلَا بِالْخُصْمِ
 يَسْرًا غَيْرُكَ إِذَا افْتَقَرْتُ وَلَا
 بِالْتَضَرُّعِ إِلَى مَنْ دُونِكَ إِذَا رَهَبْتُ
 فَاسْتَحِقْ بِذَلِكَ خِذْلًا نَكَ وَ
 مَنَعَكَ وَاعْرَاضَكَ يَا أَرْحَمَ
 الرَّاحِمِينَ . اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا
 يُلْقَى الشَّيْطَانُ فِي رُوعِي مِنَ
 الشَّيْءِ وَالْطُّغْيَانِ وَالْحَسَدِ ذِكْرًا
 لِعَظَمَتِكَ وَتَفَكَّرًا فِي قُدْرَتِكَ وَ
 تَذَبُّرًا عَلَى عَدُوِّكَ وَمَا أَجِدُ
 عَلَى لِسَانِي مِنْ كَلِمَةٍ فَحِشٍ أَوْ
 هَجَرٍ أَوْ شَتْمٍ عَرَضٍ أَوْ شَهَادَةٍ
 بَاطِلٍ أَوْ اغْتِيَابٍ مُؤْمِنٍ غَائِبٍ
 أَوْ سَبِّ حَاضِرٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
 نَطْقًا بِحَمْدِكَ وَاعْدَا قَانِي
 الشَّيْءِ عَلَيْكَ وَذَهَابًا فِي تَرْجِيدِكَ
 وَشُكْرًا لِنِعْمَتِكَ وَلَا عِثْرًا قَابِلًا نِعْمَتِكَ
 وَلَا حَصَاءً لِمَنِّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلَا أَظْلَمَنَّ وَأَنْتَ
 مُطِيقٌ لِدَفْعِ عَنِّي وَلَا أَظْلَمَنَّ وَ
 أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى الْقَبْضِ مِنِّي وَلَا
 أَضِلُّنَّ وَقَدْ أَمَكَّنْتَكَ هَذَا بَيْنِي
 وَلَا أَفْتَقِرَنَّ وَمِنْ عِنْدِكَ وَسِعِي وَ
 لَا أَطْعَمَنَّ وَمِنْ عِنْدِكَ وَجِدْنِي اللَّهُمَّ
 إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَقَدْ تَرَانِي عَفْوِكَ
 قَصْدْتُ وَإِلَى تَجَاوُزِكَ اشْتَقْتُ
 وَيَفْضُلِكَ وَثِقْتُ وَلَيْسَ عِنْدِي

۱۔ اضطراب میں تیرے غیر سے مدد مانگوں اور فقر و ناداری
 کے وقت تیرے غیر کے آگے عاجزانہ درخواست
 کروں اور خوف کے موقع پر تیرے سوا کسی دوسرے
 کے سامنے گڑ گڑاؤں کہ تیسری طرف سے محرومی
 ناکامی اور بے اعتنائی کا مستحق قرار پاؤں۔ اسے
 تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے
 والے خدا یا! جو حرص، بد کمافی اور حسد کے جذبات
 شیطان میرے دل میں پیدا کرے۔ انہیں اپنی
 عظمت کی یاد اپنی قدرت میں تفکر اور دشمن کے
 مقابلہ میں تدبیر و پیارہ سازی کے تسورات سے
 بدل دے اور نفس کلامی یا بے ہودہ گوئی، یا
 دشنام طرازی یا جھوٹی گواہی یا غائب مومن کی غیبت
 یا موجود سے بد زبانی اور اس قبیل کی جو باتیں میری زبان
 پر لاتا چاہے انہیں اپنی حمد سرائی، مدح میں کوشش
 و انہماک، تمجید و بزرگی کے بیان، شکر نعمت و اعتراف
 احسان اور اپنی نعمتوں کے شمار سے تبدیل کر دے
 اسے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور
 مجھ پر ظلم نہ ہونے پائے جب کہ تو اس کے دفع کرنے
 پر قادر ہے، اور کسی پر ظلم نہ کروں جب کہ تو مجھے
 ظلم سے رک دینے کی طاقت رکھتا ہے اور گمراہ
 نہ ہو جاؤں جب کہ میری رہنمائی تیرے لئے آسان
 ہے اور محتاج نہ ہوں جب کہ میری ناراضی البالی تیری
 طرف سے ہے۔ اور سرکش نہ ہو جاؤں جب کہ میری
 خوشحالی تیری جانب سے ہے۔ بارالہا! میں تیری مغفرت
 کی جانب آیا ہوں۔ اور تیری معافی کا طلب گزار اور تیری
 بخشش کا مشتاق ہوں۔ میں صرف تیرے فضل پر
 بھروسہ رکھتا ہوں اور میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے

مَا يُؤْسِبُ لِي مَغْفِرَتَكَ وَلَا يَنْفَعُ
عَمَلِي مَا أَسْتَرْحِي بِهِ عَفْوَكَ وَمَا
لِي بَعْدَ أَنْ حَكَمْتَ عَلَى نَفْسِي إِلَّا
فَضْلُكَ. فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ اللَّهُمَّ وَأَنْطِقْنِي
بِالْهُدَى وَالْإِيمَانِ التَّقْوَى وَوَقْفَتِي
بَيْنِي وَبَيْنَ أَرْضِي وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا
هُوَ أَرْضَى اللَّهِ اسْأَلُكَ بِرَبِّي
الطَّرِيقَةَ الْمُسْتَقِيمَةَ وَاجْعَلْنِي عَلَى
مِثْلِكَ أَمُوتْ وَأَحْيِ اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَامْتَعْنِي بِأَلْفِ قِتْصَادٍ
وَاجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ اسْتِدَادٍ وَمِنْ
أَوْلَادِ الرَّشَادِ وَمِنْ صَالِحِي الْعِبَادِ
وَأَرْزُقْنِي قَوْمَ الْمَعَادِ وَسَلَامَةً
الْمُرْصَادِ اللَّهُمَّ خُذْ نَفْسِي مِنْ
نَفْسِي مَا يُخَيِّصُهَا وَأَبْقِ لِنَفْسِي مِنْ
نَفْسِي مَا يُصْلِحُهَا فَإِنَّ نَفْسِي هَالِكَةٌ
أَوْ تَعْصِيهَا اللَّهُ أَنْتَ عُدَّتِي إِنْ
حَزِنْتَ وَأَنْتَ مُنْتَجِعِي إِنْ حُرِمْتُ
وَبِكَ اسْتَعَاثَتِي إِنْ كَرِهْتُ وَعِنْدَكَ
مِمَّا أَنْتَ خَلَقْتَ وَلَمْ تَفْسِدْ صِلَاةً
وَفِيهَا أَنْكَرْتَ تَغْيِيرًا مِمَّنْ
عَلَى قَبْلِ الْبَلَاءِ بِإِعْافِيَةٍ وَ
قَبْلَ الظَّلَمِ بِإِجْدَادٍ وَ قَبْلَ
الضَّلَالِ بِالرَّشَادِ وَ أَكْفِيْنِي مُؤْنَةَ
مَعْنَةِ الْعِبَادِ وَ حَبْ لِي آمَنَ
يَوْمِ الْمَعَادِ وَ اْمُزْجِنِي حُسْنَ

جو میرے لئے مغفرت کا باعث بن سکے اور نہ میرے
عمل میں کچھ ہے کہ تیرے عفو کا سزاوار قرار پاؤں اور
اب اس کے بعد کہ میں خود ہی اپنے خلاف فیصلہ کر چکا
ہوں تیرے فضل کے سوا میرا سرمایہ امید کیا ہو سکتا ہے
لہذا محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل کر اور مجھ پر
تفضل فرما۔ خدایا! مجھے ہدایت کے ساتھ گویا کر، میرے
دل میں تقویٰ و پرہیزگاری کا القاء فرما، پاکیزہ عمل
کی توفیق دے، پسندیدہ کام میں مشغول رکھ۔ خدایا
مجھے بہترین راستہ پر چلا اور ایسا کر کہ تیرے دین و
آئین پر مردوں اور اسی پر زندہ رہوں۔ اے اللہ! محمدؐ
اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے دگفتار و
کردار میں، میانہ روی سے بہرہ مند فرما اور درست کاروں
اور ہدایت کے رہنماؤں اور نیک بندوں میں سے قرار
دے اور آخرت کی کامیابی اور جہنم سے سلامتی عمل
کر۔ خدایا میرے نفس کا ایک حصہ اپنی (اہبتلاؤ
آزمائش کے) لئے مخصوص کرنے تاکہ اسے (عذاب
سے) رہائی دلا سکے اور ایک حصہ کہ جس سے اس کی
(دنوی) اصلاح و درستی وابستہ ہے میرے لئے
رہنے دے کیونکہ میرا نفس تو ہلکا ہونے والا ہے نہ
یہ کہ تو اسے بچالے جائے۔ اے اللہ! اگر میں غمگین
ہوں تو میرا ساز و سامان (تسکین) تو ہے۔ اور اگر (ہرچہ
سے) محروم رہوں تو میری امید گاہ تو ہے۔ اور اگر مجھ پر
غموں کا ہجوم ہو تو تجھ ہی سے دار و فریاد ہے۔ جو چیز با
چکی اس کا عوض اور جوشے تباہ ہو گئی اس کی درستی اور
جسے تو ناپسند کرے اس کی تبدیلی تیرے ہاتھ میں ہے۔
لہذا بد کے نازل ہونے سے پہلے عافیت، مانگنے سے
پہلے خوشحالی، اور گمراہی سے پہلے ہدایت سے مجھ پر احسان

اَللّٰهُمَّ شَادِدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ
 اٰلِهِ وَادْرَا عَنِّيْ بِلَطْفِكَ وَاغْذِنِيْ
 بِبِعَمَلِكَ وَاصْدِحْنِيْ بِكَرَمِكَ وَ
 دَاوِنِيْ بِصُنْعِكَ وَاطْلِنِيْ فِيْ
 ذِمَّتِكَ وَجَلِّنِيْ بِرِضَاكَ وَوَقِّفْنِيْ
 اِذَا اشْتَكَتْ عَلَيَّ الْاُمُورُ
 لَا هَذَا هَا وَاِذَا تَشَابَهَتْ اَلْاَعْمَالُ
 لَا اُرْكَاهَا وَاِذَا اتَّاقَصَتْ اَلْهَلَلُ
 لَا اُرْصَاهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
 مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَتَوَجِّنِيْ بِالْكَفَايَةِ
 وَسُنِّنِيْ حُسْنَ الْوَلَايَةِ وَهَبْ
 لِيْ صِدْقَ الْيُحْدَايَةِ وَلَا
 تَكْفُرْنِيْ بِالسَّعَةِ وَاْمْنِيْ حِينَ
 حُسْنِ الدَّاعَةِ وَلَا تَجْعَلْ
 عَيْشِيْ كَدًا كَدًا وَلَا تَرُدَّ
 دُعَائِيْ عَلَيَّ رَدًّا نِيَّائِيْ لَا اَجْعَلْ
 لَكَ ضِدًّا وَلَا اَدْعُوْا مَعَكَ
 يَدًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ
 وَاٰلِهِ وَامْنَعْنِيْ مِنَ الشَّرِّ
 وَحَصِّنْ رِزْقِيْ مِنَ التَّلَبُّسِ
 وَوَقِّرْ مَدَكْنِيْ بِالْبَرَكَاتِ
 فِيْهِ وَاَصْبِ بِيْ سَبِيْلُ
 الْيُحْدَايَةِ يَسِيْرًا فَيُّمًا اُنْفِقْ
 مِنْهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
 مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَامْنَعْنِيْ
 مَوْنَةً اِلَّا كِتْسَابٍ وَارْزُقْنِيْ
 مِنْ غَيْرِ اِحْتِسَابٍ فَسَلَا

فرما۔ اور لوگوں کی سخت و درشت باتوں کے رعب سے
 محفوظ رکھ اور قیامت کے دن امن و اطمینان عطا فرما
 اور حسن ہدایت و ارشاد کی توفیق رحمت فرما۔ اے اللہ!
 محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اپنے لطف
 سے (برائیوں کو) مجھ سے دور کر دے اور اپنی نعمت سے
 میری پرورش اور اپنے کرم سے میری اصلاح فرما اور
 اپنے فضل و احسان سے (جسمانی و نفسانی امرض سے)
 میرا مداوا کر۔ مجھے اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ دے۔
 اور اپنی رضامندی میں ڈھانپ لے۔ اور جب امور
 مشتبہ ہو جائیں تو جو ان میں زیادہ قرین صواب ہو اور
 جب اعمال میں اشتباہ واقع ہو جائے تو جو ان میں پاکیزہ
 تر ہو اور جب مذاہب میں اختلاف پڑ جائے تو جو ان
 میں پسندیدہ تر ہو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا
 فرما۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور
 مجھے بے نیازی کا تاج پہنا اور متعلقہ کاموں اور حسن
 طریق سے انجام دینے پر مامور فرما اور ایسی ہدایت سے
 سرفراز فرما جو دوام و ثبات لئے ہوئے ہو اور غنا و
 خوشحالی سے مجھے بے راہ نہ ہونے سے اور آسودگی و
 آسائش عطا فرما، اور زندگی کو سخت دشوار بنادے۔
 میری دعا کو رد نہ کر کیونکہ میں کسی کو تیرا مد مقابل نہیں
 قرار دیتا اور نہ تیرے ساتھ کسی کو تیرا ہمسر سمجھتا ہوں پکارتا
 ہوں۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما۔
 اور مجھے فضول خرچی سے باز رکھ اور میری روزی کو تباہ
 ہونے سے بچا اور میرے مال میں برکت دے کر اس
 میں اضافہ کر اور مجھے اس میں سے امور خیر میں خرچ
 کرنے کی وجہ سے راجح و صواب تک پہنچا۔ بارِ الہا!
 محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے کسب

اَسْتَفِیْلَ عَنْ عِبَادَتِكَ بِالْظَلَمِ
وَلَا اُخْتِیْلَ اِصْرَ تَبِعَاتِ
الْمَكْسَبِ اَللّٰهُمَّ فَاطْلِبُیْ
یَقْدِرَتِكَ مَا اَطْلُبُ وَاَجِدُنِیْ
بِعِزَّتِكَ مِمَّا اُرْهَبُ اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاِلَیْهِ وَصِّنْ
وَجْهَیْ بِاَلِیْسَاءِ وَلَا تَبْتَدِلْ
جَاہَیْ بِاَرَادٍ قُتَارٍ فَاَسْتَغْنِیْ
اَهْلَ رِزْقِكَ وَاسْتَغْطِیْ شِرَارَ
خَلْقِكَ فَاَفْتِنِ بِحَمْدِ مَنْ
اَعْطَانِیْ وَاُبْتَغِیْ بِذَمِّ مَنْ
مَنْعَنِیْ وَاَنْتَ مِنْ دُوْنِهِمْ
وَلِیُّ الْاِغْطَاءِ وَالْمَنْحِ اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاِلَیْهِ
وَاَرْزُقْنِیْ صِحَّةً فِیْ عِبَادَةِ وَ
قَرَأَةً فِیْ تَرْهَادَةِ وَعِلْمًا فِی
اَسْتِغْمَالِ وَوَرَعًا فِیْ اِجْمَالِ
اَللّٰهُمَّ اَخِیْرُ یَعْفُوكَ اَجَلِیْ وَ
حَقِیْقُ فِیْ رَجَاءِ رَحْمَتِكَ
اَمَلِیْ وَسَهْلُ اِلٰی بُلُوْعِ
بِرَضَاكَ سُبُلِیْ وَحَسْبُ فِی
جَمِیْعِ اَحْوَالِیْ عَلَیْكَ اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاِلَیْهِ
وَنَبِیْهِنِیْ لِذِکْرِكَ فِیْ اَوْقَاتِ
الْغَفْلَةِ وَاسْتَعِیْلِنِیْ بِطَاعَتِكَ
فِیْ اَنْیَامِ الْمُهْلَةِ وَاَنْفَجِ
لِیْ اِلٰی مَحَبَّتِكَ سَبِیْلًا

معیشت کے رنج و غم سے بے نیاز کر دے۔ اور جیسا
روزی عطا فرماتا کہ تلاشِ معاش میں الجھ کر تیری
عبادت سے روگرداں نہ ہو جاؤں اور غلط و
نامشروع کار و کسب کا خیا زہ نہ بھگتوں۔ اے اللہ!
میں جو کچھ طلب کرتا ہوں اسے اپنی قدرت سے پہنچا
کر دے اور جس چیز سے خائف ہوں اس سے اپنی
عزت و جلال کے ذریعہ پناہ دے۔ خدایا! ایسی
آبرو کو عطا دے تو نگرہ کے ساتھ محفوظ رکھ اور فقرو
تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا۔
کہ تجھ سے رزق پانے والوں سے رزق مانگنے لگوں۔
اور تیرے پست بندوں کی نگاہِ لطف و کرم کو اپنی
طرف موڑنے کی تمنا کروں اور جو مجھے دے اس کی
مدح و ثنا اور جو نہ دے اس کی برائی کرنے میں مبتلا
ہو جاؤں۔ اور تو ہی عطا کرنے اور روک لینے
کا اختیار رکھتا ہے نہ کہ وہ۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان
کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے ایسی صحت دے
جو عبادت میں کام آئے اور ایسی فرصت جو دنیا سے
بے تعلق میں صرف ہو اور ایسا علم جو عمل کے ساتھ ہو
اور ایسی پرہیزگاری جو معتدال میں ہو کہ وہ اس
میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اے اللہ! میری مدتِ حیات کو
اپنے عفو و درگزر کے ساتھ ختم کر اور میری آرزو کو رحمت
کی اُمید میں کامیاب فرما اور اپنی خوشنودی تک پہنچنے
کے لئے راہ آسان کر اور ہر حالت میں میرے عمل کو
بہتر قرار دے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت
نازل فرما اور مجھے غفلت کے لمحات میں اپنے ذکر
کے لئے ہوشیار کر اور مہلت کے دنوں میں اپنی
اطاعت میں مصروف رکھ اور اپنی محبت کی سہل و

سَمَلَةً أَكْمَلَ لِي بِهَا خَيْرَ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ وَصِّلْ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَأَفْضَلِ مَا
صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ
قَبْلَهُ وَأَنْتَ مُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ
بَعْدَهُ وَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنِي
بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ النَّارِ -

آسان راہ میرے لئے کھول دے اور اس کے ذریعہ
میرے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی کو کامل کر دے۔
اے اللہ! محمدؐ اُن کی اولاد پر بہترین رحمت
نازل فرما۔ ایسی رحمت جو اس سے پہلے تو نے مخلوقات
میں سے کسی ایک پر نازل کی ہو اور اس کے بعد کسی پر
نازل کرنے والا ہو اور ہمیں دنیا بھی نیکی عطا کر اور
آخرت میں بھی اور اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کے
عذاب سے محفوظ رکھ۔

ہادی النفر میں نیکی و بدی میں امتیاز نہیں کیا جاسکتا کیونکہ نیک و بد اعمال ظاہری صورت کے لحاظ سے یکساں ہوتے ہیں
اور ان میں کوئی امتیازی فرق نظر نہیں آتا۔ چنانچہ زن و مرد کے تعلقات وہ بائز و بیہ سے ہوں یا ناجائز طریقہ سے دونوں
ایکسا سے ہیں۔ اسی طرح دروغ و معصیت آمیز و دروغ بے معصیت، اکل مدل اور اکل حرام، قتل بے گناہ اور قتل خطا کاران ہیں
بظاہر کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں بھی ایک خدشہ واقع چھیز کا بیان کرنا ہے اور یہاں بھی وہاں بھی پیٹ بھرتا ہے اور یہاں
بھی وہاں بھی انسانی بان سے کھینکنا ہے اور یہاں بھی۔ یونہی متکبر کے مقابلہ میں تکبر کرنے اور عام طور سے اترنے اور
اُپر رہنا میں دن کے وقت کھانے پینے اور دوسرے دنوں میں کھانے پینے میں فعل کی نوعیت یکساں ہے۔ تو اس کیسانیت
کے باوجود ایک کراچیائی اور ایک کوہاٹی، اور ایک کوکار و ثواب اور دوسرے کو گناہ سے تعبیر کرنے کی کیا وجہ اور دونوں میں
تفریق کرنے کی کیا ضرورت ہے اگرچہ حدود و قیود سے آزاد لگتا ہے ان میں تفرق نہیں کر سکتیں مگر جو لوگ کسی اُمین و شریعت
اور ضابطہ اخلاق کے پابند ہوتے ہیں وہ ان کی ظاہری بیست و سورت اور کیسانیت و یک رنگی پر نظر نہیں کرتے بلکہ ان دونوں
کے درمیان جو مدنی فصل حاصل ہے اس پر نظر کرتے ہوئے دونوں کو بائیل جدا جدا تصور کرتے ہیں اور اسی مدنی فصل سے خیر و شر
کی حدیں قائم ہوتی ہیں اور عیوب و محاسن کے پیمانے مقرر ہوتے ہیں اور یہ مدنی فصل اُسی وقت نظر آتی ہے۔ جب ایمان کے
ساتھ تینوں اپنا نورانی پرتو ڈالتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ان تَتَّقُوا اللَّهَ

يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا -

اے ایماندارو! اگر تم تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کر گئے تو اللہ
تمہارے لئے (نیک و بد میں) ایک مدنی فصل قرار دے گا۔

اگر اس مدنی فصل کو نظر انداز کر کے اخلاق و عمل اور اوصاف و ذبیہ کا معیار عوامی عقل کو قرار دے لیا جائے تو اگرچہ
وہ ایک مدنی فصل اخلاق و اصولوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے مگر اخلاق کا عملی لائحہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ چنانچہ جنہوں نے
عقل پر اخلاق کی بنیاد رکھی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ راست گفتاری و عدل گستری معیوب و سخاوت و شجاعت بُری چیز ہے
اور اس کے مقابلہ میں کذب و ظلم اور بخل و بزدلی اچھی صفیتیں ہیں مگر ان کے لئے مدد و اور مواقع استعمال کیا ہیں۔ تو اس میں

کی رائیں مختلف نظر آتی ہیں اور ایک، ایک راہ پر چلتا ہے تو دوسرا اس سے بالکل الگ راستہ اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ مختلف عقول و افہام کے قائم کردہ نظریات کسی ایک مرکزی نقطہ پر مجتمع نہیں ہو سکتے۔ ایسی صورت میں ان کی پیروی کرنے میں قدم قدم پر رکاوٹیں پیدا ہوں گی اور مختلف نظریات میں سے صحیح نظریہ کا انتخاب مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ عقل کا دائرہ عمل محدود ہے اور وہ دنیا کے محسوسات سے الگ ہو کر کسی قسم کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی اور قدم قدم پر جو اس کا مہار اڑھونڈنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اس کے مقابلہ میں خواہشات و جذبات بھی پرا جھائے ہوئے ہیں جو اسے کس پر انداختہ ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب انسان میں خواہشات و جذبات اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ عقل کے مقابلہ میں ان سے جلد مغلوب ہو جاتا ہے اور عقل کے سرکشی احکام کو ٹھکرا کر ہوائے نفسانی کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ لہذا تنہا عقل نہ کسی صورت میں کافی ہو سکتی ہے اور نہ ہر جگہ اسے معیار قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور اس کی روشنی میں اجتماعی زندگی کا نصب العین تو درکنار انفرادی زندگی کا بھی کوئی یقینی، صحیح اور ناقابلِ ترمیم آئین اخلاق ترتیب نہیں دیا جاسکتا۔ ان حالات میں ایک ایسے معیار کی ضرورت سے انکار نہیں ہو سکتا جو عقل کی درماندگیوں میں رہنمائی کر سکے اور ایک ایسا ناقابلِ تغیر آئین پیش کرے جو حیاتِ انسانی کے ہر دور میں قابلِ عمل ہو۔ اور وہ معیار وہی تنزیل ہے جس کی روشنی میں ترتیب دیا ہوا آئین وہ ہے جس کے اصول منضبط اور ضوابط ناقابلِ ترمیم ہیں اور جسے معاملانِ نبوت و رسالت ہر دور میں پیش کرتے رہے اور اس کے ذریعہ تہذیبِ نفس و تزکیہ اخلاق کا درس دیتے رہے ہیں۔ ان معلمین اخلاق میں سب سے بلند مرتبت تفسیر ختمی مرتبت ہیں۔ جنہوں نے زیرِ اخلاق سے راستہ کرنے اور انسانیت کی زلف پریشان کو سنوارنے کے لئے وہ تعلیمات دیئے جو محاسنِ اخلاق کا سرچشمہ ہیں۔ یہ تعلیمات صرف قول تک محدود نہ تھیں بلکہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پاکیزگی، بہت کا ایک ضابطہ اور حسنِ اخلاق کا ایک زندہ قانون تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ علماء و عملاء اخلاقِ حسنہ کی تکمیل فرمائیں۔ چنانچہ ارشادِ نبویؐ ہے کہ بعثت لا تمرد مکادم الاخلاق میں اس لئے مبعوث ہوا ہوں تاکہ مکادم الاخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ اور ان اخلاقی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لئے ان کے اوصیاء و نائبین جو سیرت و کردار اور اخلاق و اطوار میں ان کے ورثہ دار اور علم و عمل میں ان کے آئینہ دار تھے ان تعلیمات کو نشر کرتے اور اپنے قول و عمل سے ان کا احیاء کرتے رہے۔ چنانچہ ان کے چوتھے اوصی و نائبین حضرت زین العابدین علیہ السلام نے اس دوائے مکادم الاخلاق میں اخلاقیات کے وہ درس دیئے ہیں جو اخلاقِ نبویؐ کے آئینہ دار اور الہامی تعلیمات کے حامل ہیں اور ان تمام جواہر پاروں کو سمیٹ لیا ہے جو تہذیب و تمدن (علمی و عملی اوصاف سے آراستہ) اور تخلیق عن الزواہل کے دقیق و پست عادات سے ملیحدگی پر مشتمل ہیں۔ ان دونوں جنبوں میں سے اگر ایک جنبہ کمزور ہے تو اس سے دوسرے جنبہ کا متاثر ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لئے اخلاقی تکمیل کے لئے ان ایجابی و سلبی دونوں پہلوؤں کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے وہ ایجابی صفات جو اس دوائے بیان ہوئے ہیں یہ ہیں :-

ایمان :- یہ تمام محاسنِ اخلاق کا سرچشمہ ہے اس لئے اسے سرفہرست جگہ دی ہے۔ ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں اور کبھی تصدیق و عمل دونوں کے مجموعہ پر اس کا اخلاق ہوتا ہے۔ اس کے متعدد درجات ہیں اور اہل ایمان کے مراتب درجات

میں جو تفاوت ہوتا ہے وہ ایمان ہی کے درجات کے بلند و پست ہونے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ زمیری کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کہا کہ:-

ان لایمان درجات و منازل
یتفاضل المؤمنون فیہا
عند اللہ قال نعم۔

ایمان کے مختلف درجے اور مرتبے ہیں جن کے اعتبار سے ایمان لانے والے اللہ کے نزدیک ایک دوسرے سے نفیست لے جاتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔

چنانچہ پہلا درجہ یہ ہے کہ صرف زبان سے اللہ کی اوستیت اور پیغمبر کی رسالت کا اقرار کیا جائے اور بس۔ یہ ایمان اسلام کا مرادف ہے۔ جب انسان یہ اقرار کر لیتا ہے تو وہ مسلم کہلانے لگتا ہے اور اس کا فہم ملال اور جان و مال محفوظ ہو جاتا ہے۔

دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے اعتقاد بھی رکھا جائے۔ مگر اسلام کے تعلیمات اور اس کے ادا و نواہی پر عمل نہ کیا جائے۔

تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس اقرار و اعتقاد کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے اور ان فرائض کو پورا کیا جائے جنہیں ترک کرنا کبائر میں داخل ہے۔ جیسے نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ یہ واضح رہے کہ احادیث میں جو نماز و حج و زکوٰۃ کے تارک کو کافر کہا گیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس مرتبہ ایمان سے خارج ہو گیا ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ تمام مراتب ایمان سے خارج ہو گیا ہے کہ اب اس پر کفر کے احکام عائد ہونے لگیں۔

چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ اقرار و اعتقاد کے ساتھ تمام واجبات بھی بحال ہیں اور تمام محرمات سے اجتناب بھی کیا جائے۔ پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ واجبات کے ساتھ مستحبات بھی ادا کئے جائیں اور محرمات کے ساتھ مکروہات سے بھی پرہیز کیا جائے۔ چھٹا مرتبہ یہ ہے کہ بعض مبہمات کو بھی اس خیال سے چھوڑ دیا جائے کہ مبادا یہ کسی برائی کا پیش خیمہ بن جائیں اور کوئی غلط قدم اٹھ جائے۔ جیسے زیادہ باتیں کرنے سے اس لئے اجتناب کیا جائے کہ زبان سے کوئی ناشائستہ کلمہ یا جھوٹی بات نہ نکل جائے، یا کسی کی نفیست و بدگوئی نہ ہو جائے۔ یہ انبیاء و اوصیاء کے ایمان کا درجہ ہے اور اسی درجہ کو امام علیہ السلام نے اکمل الایمان سے تعبیر کیا ہے۔

ایمان صرف عقلی ہی کا سرمایہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تندرست و بہبود اس سے وابستہ ہے۔ چنانچہ جب انسان کے دل و دماغ میں ایک بالادست ہستی کا تصور پیدا ہوتا اور خدا پرستی کا جذبہ ابھرتا ہے، تو اسے کچھ ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے جس کے پیش نظر وہ چوری، رشوت، خیانت، ظلم اور اس قسم کے دوسرے اخلاقی عیوب سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور خود غرضی و مفاد پرستی کی سطح سے بلند ہو کر سیرت و کردار کے وہ اعلیٰ نمونے پیش کرتا ہے جس سے اجتماعی زندگی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی اور بڑی حد تک معاشرے کی بے اعتدالیوں کم ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ حکومت کا قانون اور اس کا احتساب ایک حد تک ان مفاسد کی روک تھام کرتا ہے۔ مگر قانون کا خوف انسان کے باطن میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور اقتدار اسی حد تک حفاظت کر سکتا ہے جہاں تک اس کی دسترس ہے۔

دو بازاروں، کوچوں، عام گزرگاہوں اور مفاسد کے مرکزوں سے برائیوں کو دور کر سکتا ہے۔ مگر گھر کے گوشوں اور رات کے اندھیروں میں اس کا بس نہیں چلتا اور برائی کا چلن بدستور باقی رہتا ہے۔ اس موقع پر خدا کا خوف ہی قلب و روح کو متاثر کر سکتا اور برائیوں سے مانع ہو سکتا ہے۔ حکومت کے کارندے کبھی نفروں سے اوجھل بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی ان کی بے راہ روی کی وجہ سے خود ان پر نگران چھوڑنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ مگر اخلاقی وجدان جو ایمان کی بدولت طاقت ور ہوتا ہے ہر دم نگرانی و حفاظت کا فریضہ انجام دیتا ہے خواہ دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا خلوت ہو یا جلوت، آبادی ہو یا دیوانہ۔

یقین :- کسی چیز کا علم اس طرح ہو جائے کہ اس کے خلاف کوئی احتمال نہ رہے یقین کہلاتا ہے۔ اس لحاظ سے یقین دو علموں کا مجموعہ ہوگا۔ ایک معلوم کا علم اور دوسرے اس کے خلاف کے محال ہونے کا علم۔ اور یہ ایمان ہی کا دوسرا نام ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: **الیقین الایمان کلمہ**۔ یقین ہی ایمان کا لفظ ہے۔ اس یقین کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ دھوئیں کو دیکھ کر آگ کی موجودگی کا علم ہو۔ یہ اہل نظر و استدلال کا یقین ہے۔ جو انہیں ترتیب مقدمات سے حاصل ہوتا ہے، یہ علم یقین کہلاتا ہے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس آگ کو آنکھ سے دیکھ لیا جائے۔ یہ خواص کو چشم بصیرت و دیدہ باطن کے مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ غلبہ یحییٰ نے امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حل رایت ربک کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ فرمایا لا اعبدا رباً لہوامرک۔ میں اس رب کی پرستش نہیں کرتا جس کی بلوہ طرازی میری آنکھوں کے سامنے نہ ہو۔ یہ یقین یقین کہلاتا ہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ آگ کے شعلوں میں کود کر آگ کا علم ہو۔ یہ اہل شہود کا یقین ہے جو انہیں مبداء فیض سے اتصال معنوی کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ یہ حق یقین کہلاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اسی یقین کو افضل یقین فرمایا ہے اور اسی مرتبہ عالیہ پر فائز ہونے کی اللہ تعالیٰ سے التجا کی ہے۔

نیت :- کسی عمل کی انجام دہی کے قصد و ارادہ کا نام نیت ہے۔ اور یہ علم و عمل کے درمیان ایک واسطہ ہے جو ایک طرف علم سے وابستہ ہے اور دوسری طرف عمل سے۔ کیونکہ علم نہ ہو تو قصد نہیں ہو سکتا اور قصد نہ ہو تو عمل واقع نہیں ہو سکتا۔ اور قوائے عمل کے استعمال کے موقع پر یہ ایک ناگزیر اور طبعی چیز ہے۔ چنانچہ شارع کی طرف سے اگر بغیر نیت کے اعمال و عبادات کے بجالانے کا حکم ہوتا تو اس سے کوئی بھی عہدہ برآ نہ ہو سکتا۔ اس سے یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ نیت ان الفاظ کا نام نہیں ہے جو کسی عمل کے بجالانے کے وقت زبان سے کہے جاتے ہیں۔ کیونکہ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور الفاظ کا تعلق زبان سے۔ اس لئے زبان کے الفاظ کے بجائے دل کے قصد و ارادہ کو نیت تصور کرنا چاہیے۔ اس نیت کے مختلف درجات ہیں جن کے لحاظ سے اعمال میں رفعت یا پستی پیدا ہوتی ہے۔ اگر نیت میں صدق و خلوص ہے تو عمل بلند اور اگر ریا و نمود ہے تو عمل فاسد۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :- **انما الاعمال بالنیات**۔ نیت پر عمل کا انحصار ہے۔ ان درجات میں سے پہلا درجہ یہ

ہے کہ اس میں زیادہ نمود کار فرما ہو۔ اس نیت کے ماتحت جو عمل واقع ہوگا اس پر ثواب کا مرتبہ ہونا تو درکنار گناہ عاید ہوگا۔ عبادات میں جو ریا کار فرما ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ نفس عبادت میں تو ریا نہ ہو۔ لیکن اس کے دوسرے اوصاف میں نمائش مقصود ہو۔ اس طرح کہ گھر پر نماز پڑھی جائے تو مختصر اور گھر سے باہر دو رکعت کے سامنے پڑھی جائے تو طویل۔ دوسری قسم یہ ہے کہ مستحب عبادتوں میں ریا کرے اس طرح کہ گھر میں یا تنہائی میں تو نوافل بجا نہ لائے مگر کہیں دوسری جگہ ہو تو نوافل بھی پڑھے اور نماز شب بھی بجالائے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ واجب عبادتوں میں ریا کرے۔ اس طرح کہ گھر میں تو نہ نماز پڑھے اور نہ روزے رکھے اور جب دیکھا جائے کہ موقع ہو تو نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے۔ یہ صورت سب سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔

نیت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جنت کی خواہش اور عذاب سے بچاؤ کے لئے عمل کرے۔ یہ نیت اخلاص کے منافی نہیں ہے کیونکہ شارعؐ نے خود ترغیب و ترہیب سے کام لیا ہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ شکر و سپاس کو ملحوظ رکھتے ہوئے عمل کرے تاکہ اس شکر کے نتیجہ میں اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو۔ یہ عمل بھی خلوص کا حامل ہوگا۔ اسی طرح ان عبادات میں جو دنیوی اغراض سے وابستہ ہوتی ہیں ان میں رزق، اولاد وغیرہ کا قصد کرنا محبت و اخلاص کے منافی نہ ہوگا۔

چوتھا درجہ یہ ہے کہ حیا کے احساس سے متاثر ہو کر عبادت کرے۔

پانچواں درجہ یہ ہے کہ خدا کے جلال و جبروت کے اثر سے متاثر ہو کر اعمال بجالائے۔

چھٹا درجہ یہ ہے کہ تعمیل حکم کے لیاظم سے عبادت کرے۔

ساتواں درجہ یہ ہے کہ اُسے عبادت کا اہل و سزاوار سمجھتے ہوئے اس کے آگے سر نیاز خم کرے۔ یہ نیت ان

بندوں سے مخصوص ہے جو تقرب کے مدارج عالیہ پر فائز ہوتے ہیں اور اسی کو حضرتؑ نے احسن النیات سے تعبیر

فرمایا ہے۔ کیونکہ اس کے اندر حسن و خوبی اور اظہار عبودیت کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ اسی کا ذکر امیر المؤمنین

علیہ السلام کے اس ارشاد میں ہے:-

ما عبدتك خوفا من نارك ولا

طمعا في جنتك ولكن وجدتك

اهلا للعبادة فعبدتك۔

میں نے تیری پرستش جہنم کے ڈر سے اور جنت کی طمع

سے نہیں کی بلکہ تجھے عبادت کا سزاوار پایا ہے اس لئے

تیری پرستش کی ہے۔

سایہ طوبیٰ و دلجوئی حور و لب حوض بہوئے سر کوئے تو برفت از یادم

عمل بہ اسلام نے اگرچہ علم کو بڑی اہمیت دی ہے مگر عمل کی اہمیت بھی ناقابل انکار ہے مگر علم کی اہمیت

بھی اسی صورت میں ہے جب اس کے مقتضیات پر عمل کیا جائے اور اگر اس کے تقاضوں کو ٹھکرا دیا جائے تو وہ علم بھل

بلکہ جہل سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ جہالت کبھی معذوری کا سبب بن جاتی ہے مگر علم کب بعد تو کوئی عذر مسموع نہیں ہوتا۔ لہذا

علم اسی صورت میں سودمند سمجھا جاسکتا ہے جب اس کے ساتھ عمل بھی ہو۔ اور عمل چونکہ نیت سے وابستہ ہے۔ اس لئے جس

رتبہ پر نیت ہوگی اسی مرتبہ پر عمل ہوگا۔ اگر اس میں نمود و ریا ہو تو وہ عمل وبال جان ہے۔ اور اگر صدق و خلوص کا حامل ہو تو وہ آخری فوز و کامرانی کا پڑا ہے۔ خداوند عالم عمل کی ظاہری شکل و صورت اور اس کی کمیت و مقدار کو نہیں دیکھتا بلکہ اس بندہ اخلاص کو دیکھتا ہے جس کے ماتحت وہ عمل بجالا یا گیا ہو۔ اگر خلوص کے ساتھ کم عبادت ہو تو وہ اس خلوص کی ذریرہ ہے بہتر ہے جس میں خلوص کا رفرانہ ہو۔ ایسے اعمال ہی کو امام علیہ السلام نے احسن الاعمال سے یاد کیا ہے اور قدرت نے انہیں اعمالِ صالحہ سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

فمن كان يرجو القادر ربه فليعمل
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة
ربه احدا۔

جو شخص تقائے پروردگار کی آرزو رکھتا ہے اسے عملِ صالح
بجالانا چاہیے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو
شریک نہ کرنا چاہیے۔

عدل :- افراط و تفریط کی دو مختلف سمتوں کے درمیان حد و وسط کا نام عدل ہے۔ اس حد و وسط کے التزام سے فضائل اور اس سے انحراف کے نتیجہ میں رذائل وجود میں آتے ہیں۔ چنانچہ اخلاقی کے بنیادی عناصر چار ہیں۔ حکمت، عفت، شجاعت اور عدالت۔ اور ان میں سے ہر عنصر وسط اور نقطہ اعتدال پر واقع ہے۔ اگر مرکز اعتدال سے اسے ہٹا دیا جائے تو ایک دوسری ہی نوعیت کی چیز پیدا ہو جائے گی۔ حکمت میں اگر افراط کی صورت ہو تو وہ غباثت اور چال کی بن جاتی ہے اور تفریط کی صورت ہو تو وہ نااہلی و کند و سنی ہو جاتی ہے۔ عفت میں اگر تفریط ہو تو وہ خود و بے حسی سے اور افراط ہو تو ہوس رانی و شہوت پرستی کہلاتی ہے۔ شجاعت میں اگر افراط ہو تو وہ قہر و تہور ہے اور تفریط ہو تو بزدلی و کم ہمتی کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ اور عدالت حد و وسط سے انحراف کی صورت میں ظلم یا ذلت و خواری کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اسی طرح دوسرے اخلاق نافذہ میں عدل و توازن ہی باعث حسن و خوبی ہے۔ چنانچہ اقتصاد و میاندروی میں خوبی اسی لئے ہے کہ وہ بخل اور اسراف کے وسط میں ہے۔ اور تواضع میں حسن اسی لئے ہے کہ وہ نہ غرور کی حد تک پہنچتی ہے نہ ذلت نفس کی سطح پر آتی ہے۔ غرض ہر فضیلت وہ قول سے متعلق ہو یا عمل سے یا اعتقاد سے، عدل ہی اس کا اصل جوہر ہے۔ اور چونکہ ہر چیز میں حد و وسط سے انحراف کی صورت میں متفرق راہیں پیدا ہو جاتی ہیں اس لئے عدالت کے راستے متعدد اور ہدایت کا راستہ ایک ہوگا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

ان هذا صراطی مستقیما ذائقہ
ولا تتبعوا السبیل فتفرق بکم
عن سبیلہ۔

یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو۔ اور دوسرے
متعدد راستوں کی پیروی نہ کرو۔ ورنہ وہ تمہیں سبکی
راہ سے منتشر کر دیں گے۔

ذکر و فکر :- ذکر یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے اور فکر یہ ہے کہ انسان غفلت کا نشانہ نہ بنے اور غفلت پر نظر ناپڑے ڈال کر صانع کے حسن صناعت کا کرشمہ دیکھے۔ ذکر سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور غفلت کے پیر و سرور چار ہو جاتے ہیں اور فکر سے علم و یقین کی روشنی بڑھتی ہے۔ چنانچہ جب وہ تعقل و تفکر سے کام لیتا ہے اور اپنے اندر اور باہر کی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے۔ تو اسے ہر چیز کی تہ میں ایک حکیمانہ تدبیر و فہم کا رفرانہ نظر آتا ہے۔ خود اپنی ذات

پر نظر کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لطف کے ایک حقیر قطرہ سے اس کے وجود کی بنیاد رکھی گئی اور ایک معینہ مدت تک شکم
مادر میں اس کے نشوونما کے سامان ہوتے رہے اور دنیا کے ہست و بود میں قدم رکھتے ہی سانس لینے کے لئے ہوا سنگلی
بجھانے کے لئے پانی اور گر سنگلی دور کرنے کے لئے ہر طرف رزق کے انبار فراوانی سے موجود اور جسمانی ساخت کا ایسا
مستحکم نظام جس میں ذرہ بھر نقص نہیں۔ اس طرح کہ بڈیوں کے سہارے پر جسم کو کھڑا کیا گیا۔ اس میں رگوں کا جال اس
طرح پھیلا یا گیا کہ از سہر تا پانچون کی گردش ہوتی رہے اور ہر عضو کو اس کی ضرورت کے مطابق غذا ملتی رہے۔ اور
بڈیوں کے جوڑ بند اس طرح ملائے کہ اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے میں ذرا رکاوٹ نہ ہو اور تمام وظائف خوش اسلوبی سے
انجام پاتے رہیں۔ اس منظم کارخانہ اور اس کے نظم و نسق کو دیکھنے کے بعد وہ یہ تسلیم کرنے کے لئے کبھی آمادہ نہ ہوگا۔
کہ یہ بے شعور مادہ کی کارفرمائی اور بعض عناصر کے اتفاقی تصادم کا نتیجہ ہے۔ اس لئے کہ اگر ایسا ہوتا تو کائنات میں کثرت
اور نظم خلقت میں وحدت نظر آتی جب کہ یہ مستمم ہے کہ اتفاق نہ صدود کا پابند ہوتا ہے نہ قیود کا۔ لہذا یہ نظم و انضباط
اس کی قوی دلیل ہے کہ دیکھ بھال کرنے والی کوئی مدبر ہستی موجود ہے۔ اور جوں جوں غور و فکر میں ترقی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی
ہستی کا یقین دل کے ہر رگ و ریشہ میں سرایت کرتا جائے گا اور اس کے رُخ مستور سے شک و ابہام کا پردہ اٹھ جائے گا۔
چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

تعجب ہے اس پر جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں
کی نظروں سے اوجھل ہے۔ حال نہ وہ اپنے اندر اس
کی صنعت کے ایسے آثار دیکھتا ہے جن کی ترکیب و
ترتیب اس کی عقل کو حیران اور اس کے خلاف اس کی
ہر دلیل کو توڑ دیتی ہے۔

العجب من مخلوق يزعم
ان الله يخفى على عباده و
هو يرى اثار الصنع في نفسه
بتركيب يبهر عقله ويبطل
حجته۔

یہ نہیں کائنات عالم کی طرف نکاح دوڑاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کس حکمت کاملہ سے سورج، چاند اور ان گنت ستارے
ضیا پاشی کا سامان کر رہے ہیں، اور فضا میں ہر طرف ہوائیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تاکہ زمین کے ہر حصہ پر سانس لی جا
سکے۔ اور اس کی متموج لمبوں کے ذریعہ شرق و غرب عالم کی آوازوں کو سمیٹا جائے اور اس فرشتہ زمین کو کس
طرح انسانی بود و ماند کے قابل بنایا گیا ہے کہ نہ اتنا سخت کہ چلنے پھرنے میں تکلیف ہو اور نہ اتنا نرم کہ پیر اندر
گیس۔ اور اجزائے ارضی میں قوت نامیہ و دینیت کر کے اس کی عریانی کو سبز سے ڈھانپا اور اس کی گود کو پھولوں
اور خوش رنگ پھولوں سے بھرا گیا ہے۔ اور اس کی سیرابی کے لئے بارشوں سے مینہ برساتے گئے۔ اور پہاڑوں
سے آب شیریں کے چشمے جاری کئے گئے۔ اور اس کی تہہ میں قیمتی دھاتوں کے خزانے بھر دیئے گئے۔ کیا یہ سب
کچھ خود بخود ہو گیا ہے یا کسی صانع کی اعجاز نمائی ہے۔ جب وہ اپنے اندر اور عالم میں بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھتا
تو اس میں شک و تذبذب کا شائبہ بھی باقی نہیں رہتا اور اس کی ہستی کا یقین دل میں راسخ ہو جاتا ہے چنانچہ
ارشاد الہی ہے :-

و فی الارض آیات للموقنین و

یقین رکھنے والوں کے لئے زمین میں بیشمار نشانیاں ہیں

فی انفسکم افلا تبصرون ہ

اور خود تمہارے اندر بھی تو کیا تم اتنا بھی نہیں دیکھتے

پھر دنیا کے تغیرات و انقلابات کو دیکھتا ہے کہ جو بنتا ہے وہ بگڑتا ہے، جو کھلتا ہے وہ مرجھاتا ہے اور جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا ہے۔ تو کیا یہ تمام کارخانہ شکست و ریخت بغیر کسی مقصد کے ہے۔ غور و فکر اسے اس نتیجہ تک پہنچائے گا کہ جب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو اس دنیا کی عظیم زندگی کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اور جب کہ ہر بگاڑ کے پیچھے بناؤ اور سبھاؤ ہے تو اس فانی زندگی کے پیچھے بھی کوئی باقی و بجاؤں زندگی ہونا چاہیے۔ جسے دنیوی زندگی کا مقصد قرار دیا جا سکے۔ اور جب ان دونوں زندگیوں میں موازنہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک کا نتیجہ فنا اور ایک کا انجام بقا ہے تو وہ آخرت کی دائمی راحت کو دنیا کی چند روزہ زندگی پر ترجیح دے گا۔ جب غور و فکر سے اس نتیجہ پر پہنچتا ہے تو عمل کی تحریک اور آخرت کے سرور سامان کی فکر دامن گیر ہوتی ہے اور اس طرح وہ ذخیرہ آخرت فراہم کرنے اور عمل صالح بحالانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

التکفیر بدعوالی البر والعمل بال

✓ تفکر، نیکی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتا ہے

تقویٰ :- نام ہے اس تاثر کا جو عظمت و اقتدار الہی کے تصور سے انسان کے دل و دماغ پر طاری ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ادائے فرض پر آمادہ ہوتا ہے تاکہ عقبیٰ کی باز پرس اور جہنم کے عذاب سے اپنا تحفظ کر سکے۔ خداوند عالم نے بہت سے محامد و اوصاف کو تقویٰ سے وابستہ کیا ہے۔ جن میں چند یہ ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں :-

(۱) تقویٰ ایک ممدوح صفت ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :- وان تصبروا وتتقوا فان ذلک من عزم الامور۔

✓ اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو بے شک یہ بڑے حوصلہ کے کام ہیں۔

(۲) یہ کید و مکر سے حفظ و نگہداشت کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے :- وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئاً

اور اگر تم صبر اور تقویٰ اختیار کرو تو تمہیں ان کا مکر و رافضیان نہ پہنچا سکے گا۔

(۳) یہ تائید و نصرت الہی کا وسیلہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے :- ان الله مع الذين اتقوا۔ اللہ تعالیٰ تو بس ان

لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔

(۴) یہ سختیوں سے رہائی اور رزق کی فراوانی کا باعث ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے :- ومن یتق الله يجعل له مخرجاً

✓ و یرزقه من حیث لا یحتسب۔ جو خدا سے ڈرے گا تو خدا اس کے لئے رہائی کی صورت پیدا کر دے گا اور اس

کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے سان گمان بھی نہ ہو۔

✓ (۵) یہ اصلاح عمل کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے :- اتقوا الله و قولوا اقوالاً یصلح لکوا اعمالکم۔

خدا سے ڈرتے رہو اور جب کہو تو درست بات کہو تو خدا تمہارے اعمال درست کرنے کا۔

(۶) یہ محبت الہی کا پیش خیمہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے :- ان الله یحب المتقین۔ بیشک اللہ پرہیزگاروں کو دوست

رکتا ہے۔

(۷) آلہ قبولیت اعمال کا انحصار ہے۔ چنانچہ ارشاد ہندی ہے: انما یستقبلہ اللہ من المتقین۔ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کے اعمال قبول کرتا ہے۔

(۸) یہ دشواریوں کے حل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے: ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے کام میں سہولت و آسانی پیدا کر دیتا ہے۔

(۹) یہ سزا گناہ اور اجر عظیم کا باعث ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرہ۔ جو خدا سے ڈرتا ہے گا تو وہ اس کے گناہ دُور کرے گا اور اسے بڑا اجر دے گا۔

(۱۰) یہ نجات و کامیابی کا باعث ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ خدا سے ڈرو تاکہ تم نجات و کامیابی میں عمل کرو۔

(۱۱) یہ عزت و برتری کا سبب ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: ان کرمکم عند اللہ اتقکم۔ بے شک خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ با عزت کسی سب سے جو بڑا پرہیزگار ہو۔

(۱۲) یہ موت کے وقت نوید و بشارت کا سبب ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے: الذین امنوا وکانوا یتقون: لہم فی البشریٰ فی الحیوۃ الدنیا و البشریٰ الدنیا و البشریٰ الدنیا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور خوف کھاتے رہے انہیں دنیا کی زندگی

میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔

(۱۳) یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: ثم لننجی الذین اتقوا۔ پھر انہی کو نجات دیں گے جو ڈرتے رہے ہیں۔

(۱۴) یہ فوزِ اخروی کا ثمار ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: والعاقبۃ للتقویٰ۔ پرہیزگاری ہی کا تو انجام بخیر ہے۔

جنت و دولت:۔ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سب سے زیادہ ضروری چیز تعلقات کی خوشامداری اور باہمی تعاون و سازگاری ہے۔ کیونکہ انسان اپنے دنیاویات میں ایک دوسرے کا محتاج ہے۔

اللہ دوزخوں سے بے نیاز کرنا نہ کرنا کی بھرپور کوشش کر سکتا۔ اللہ محبت و باہمی وابستگی کی صورت میں باسانی ان ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے اور محبت کے ہوتے ہوئے کسی کو کسی سے شکایت کا موقع نہ ملے گا۔ کیونکہ محبت ایثار کی مقتضی ہوتی ہے اور وابستہ

محبت کی استواری کے بعد اگر کوئی نقصان ہوتا بھی ہو تو اسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ اسی لئے شارعِ اسلامؐ نے مذہبِ نبویؐ کا جوہر کے اہتمام و منافع و میل و ملاقات کوئی نہیں اہمیت دئی ہے تاکہ لوگوں میں الفت و رفاقت کے رابطے بڑھیں اور ایک دوسرے کے دُکھ و درد میں شریک ہوں۔ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کریں اور اپنے بنی نوٹا کہہ کر آئیں۔

علم و رہنمائی:۔ علم و رہنمائی یہ ہے کہ اپنے عزیزوں اور قریبیوں سے قطعِ تعلق نہ کرے، نہ انہیں کسی قسم کا گزند پہنچائے اور نہ ان کے مستحق کوئی ایسی بات کہے جو ان کے دل و دل شکلی کا باعث ہو۔ بلکہ ہر طرح سے ان کی دُشمنی و عداوت کرے۔

امتیاز و نزوت کے ذریعہ:۔ اگر امتیاز و نزوت کہتا ہو تو ان کی مدد کرے۔ کسی منہیت میں مبتلا ہوں تو ان کی مدد کرے۔

سے محبت و مودت کے جذبات قوی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے وابستہ کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ وقت بہر کام آتے ہیں۔ دیکھ دو میں شریک ہوتے ہیں اور اس اجتماع و اتحاد سے قوت و پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ اور احادیث میں درود ہوتا ہے کہ اس سے عمر میں اضافہ اور فقر و پریشانی کا ازالہ ہوتا ہے۔

احسان :- کسی کے ساتھ نیکی کرنا احسان کہلاتا ہے۔ احسان کا پھل دنیا میں ملتا ہے اور آخرت میں بھی جتنا پھر احسان جب دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کرتا ہے تو "الانسان عبید الاحسان" انسان بندۂ احسان ہے۔ کی بنا پر دوسرا اس حسن سلوک و عہد دہی سے متاثر ہوگا اور اس کے دل میں محبت و خیر گالی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اور وہ اس احسان کے بدلہ میں اپنی تمام عہد دہیوں کو اس کے لئے وقف کر دے گا۔ اور وہ خود بھی جب تمام دین و دنیا اور ذاتی اغراض کے جذبات سے ایک ہنر کر کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے مثلاً کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے یا کسی نادار کی مدد کرتا ہے تو ایک ایسی نیکوئی مسرت محسوس کرتا ہے جو مادی لذائذ سے کہیں زیادہ کیف افزا ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے احسان کو ناقہ کی ونا شکری کی لگا ہوں سے دیکھا جاتا ہے تو اسے اس پر کبیرہ نافرمان ہوتا چاہیے۔ کیونکہ اس کا احسان رائیگاہ نہیں گیا۔ اس لئے کہ اس نے روحانی مسرت کے ساتھ محبت الہی کی دولت حاصل کر لی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :- **وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ**۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے لئے ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔

چشمہ پوشی :- اگر انسان دوسروں کے میوب ہی بہ نظر رکھے اور کسی موقع پر چشم پوشی سے کام لے لے تو وہ کبھی اپنی زندگی کو خوشگوار نہیں بنا سکتا۔ کیونکہ انسانوں میں میوب تو ہوتے ہی ہیں۔ اگر ان کی برائی غلطی پر نظر رکھی جائے اور بات سے اثر لیا جائے تو وہ ان کی نظروں میں کھٹکنے لگے گا۔ اور تعلقات کی خوشگوار فہم ہو جائے گی اور اس طرح وہ اپنے ہاتھ سے اپنے دوستوں کو کھو دے گا اور وقت پر اسے کوئی معاون و مددگار نہ مل سکے گا۔

خوش خلقی :- یہ وہ جو ہر جہے جو اپنی تباہیوں سے چاروں طرف مسرت پھیلتا اور دل و دماغ کو غم و غصہ کے شر جذبات سے بچا کر ایک کیف افزا حوال میں پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ جو خوش خلق و نرم روی کے صفات رکھتا ہے وہ نہ تنہا اپنی ذہنی فضا کو پُر مسرت بناتا ہے بلکہ دوسروں کے لئے بھی مسرت چن دیتا ہے اور اس طرح وہ بڑی آسانی سے دوسروں کا تعاون حاصل کرتا اور اپنے بڑے کاموں کو بنا لیتا ہے۔

اصلاح ذات البین :- باہم غلط فہمیوں کو دور کر کے دو شخصوں کو آپس میں ملا دینا اصلاح ذات البین کہلاتا ہے۔ اس سلسلہ میں اگر کوئی بات غلط واقع کہنی پڑے اس طرح کہ ایک کو دوسرے کی طرف سے یہ کہے کہ وہ تمہارے متعلق بڑے اچھے خیال کا اظہار کرتا تھا اور دوسرے سے یہ کہے کہ وہ تمہارے فلاح کا کام کی بڑی تعریف کرتا تھا تو یہ باتیں اگر غلط واقع ہیں لیکن قصد کی اہمیت کے پیش نظر اس ویرانہ مصلحت آمیز کی شرعاً اجازت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں طرف سے دل صاف ہو جائیں گے اور کدورتیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی اہمیت کے پیش نظر قدرت کا ارشاد ہے :- **اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اُخُوۃٌ قٰصِدٌ حٰوِ اٰبٰیۡنَ اٰخِوٰیۡکُمۡ**۔ مؤمن آپس میں بھائی ہیں لہذا اپنے دو عجائیوں میں اگر

راست گوئی، بر علم و یقین کے مطابق کسی بات کے کہنے کا نام سچ اور خلاف واقعہ اظہار کا نام جھوٹ ہے۔ غرض
یہ خلاف واقعہ اظہار زبان سے ہو یا سر کی حرکت سے یا ہاتھ کے اشارے سے یا سچ اخلاق تعمیر کی بنیاد اور خود اعتمادی ذہنی
سکون کا سرچشمہ ہے اور جھوٹ سے اطمینان ذہنی اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سچ فطری اور جھوٹ فطرت سے بغاوت ہے۔
چنانچہ ایک بچے سے جو ابھی غلط ماحول سے متاثر نہ ہوا ہو، کوئی بات دریافت کی جائے تو بے ساختہ اس کی زبان پر
سچی بات آئے گی۔ اور جب پہلے پہل کسی سے کوئی خلاف واقعہ بات سنتا ہے تو اسے ایک طرح سے حیرت ہوتی ہے کہ
یہ کیا ہے اور اس کی صاف و سادہ طبیعت پر یہ چیز گراں گذرتی ہے۔ سچا انسان بغیر کسی ہتھیار کے اپنے اندر اتنی قوت
رکھتا ہے کہ اس کا مقابلہ شکل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جھوٹا آدمی جھوٹ کے ناپسندیدہ ہونے کے اندیشہ سے غیر مطمئن
اور ذہنی الجھاؤ میں مبتلا اور متذبذب اور متزلزل رہتا ہے۔ اور چونکہ لوگ اس کی بات پر اعتماد نہیں کرتے اس لئے وہ
اُن کی نگاہوں میں بھی ذلیل اور خود اپنی نظروں میں بھی حقیر ہو جاتا ہے۔ اسلام اصل پر معاشرہ اور باہمی تعاون و اعتماد
کا دائمی ہے اور یہ دونوں چیزیں سچائی سے وابستہ ہیں اس لئے وہ ایک مسلمان کو زندگی کے ہر شعبہ میں سچائی کی رو پر
گامزن دیکھنا چاہتا ہے خواہ سچائی بہت سے منافع سے محرومی اور جھوٹ بہت سے فوائد کا باعث کیوں نہ ہو چنانچہ

امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

علامۃ الایمان ان توثر الصدق
حيث يضرك على الكذب بحيث
ينفدك۔
ایمان کی علامت یہ ہے کہ جہاں سچائی سے نقصان اور
جھوٹ سے کچھ فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہو، سچائی ہی کو
انتیاء کرے۔

وہ اوصاف جن سے انسان کو خالی ہونا چاہیے تاکہ اخلاق کی تربیت باحسن طریق ہو سکے، یہ ہیں:-
بدعت:- بدعت کے لغوی معنی نئی چیز کے ہیں اور اصطلاحاً اس چیز کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہونے
کے باوجود دین میں داخل کر لی گئی ہو۔ یہ حرام اور سراسر ضلالت و گمراہی ہے جیسے نوافل میں جماعت، جمعہ کے دن اذان میں اضافہ
قبل از وقت انظار، اعضائے مسیح کو مسیح کے بجائے دھونا، امام حق کے خلاف بغاوت وغیرہ۔ اور ہر نئی چیز پر بدعت کا
مصحح نہیں ہے، چنانچہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد میں تحریر کیا ہے کہ صرف انہی چیزوں کو بدعت سے تعبیر کیا جائے گا جو وہ
تحریم کے تحت میں آتی ہوں۔ اور جو اس کے تحت میں نہ آتی ہوں انہیں حرام نہیں کہا جائے گا۔ بعد اُن میں سے بعض سبب
ہیں جیسے کتاب و سنت کی تدوین جب کہ اُن کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو۔ اور بعض مستحب ہیں جیسے دینی مدارس کی تاسیس
اور بعض مکروہ ہیں جیسے تزئین مساجد اور بعض مباح ہیں جیسے آرام و رفاحت کی زندگی بسر کرنا۔

قیاس:- دین میں قیاس کے معنی یہ ہیں کہ کسی امر مشترک کی وجہ سے ایک چیز کا حکم دوسری چیز پر جاری کر دیا
کیونکہ وہ امر مشترک ہی اس حکم کی ملت سے اور ملت کا اتحاد مکہ کے اتحاد کا مقتضی ہوتا ہے۔ اس قیاس کی تین قسمیں ہیں۔
پہلی قسم قیاس منقول العہ ہے جیسے ارشاد نبوی حرمت الخمر لاسکارھا۔ (شراب نشہ آور ہونے کے سبب سے حرام ہے)
سے ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دینا۔ یہ قیاس نفعی ہے۔ کیونکہ شارع نے خود ملت کو بیان کر دیا ہے۔

دوسری قسم قیاس بطریق اولیٰ ہے۔ جیسے ارشاد الہی :- ولا تَقْتُلْ لِهَما اَفْتِ : ماں باپ کو اُف تک نہ کہو : سے گزند و اذیت کا حرام قرار دینا۔ یہ قیاس بھی اپنی اولویت کی بنیاد پر درست ہے۔

تیسری قسم قیاس مستنبط العدۃ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے سے ملت کا استنباط کر لیا جائے اور اسے مناسط حکم قرار دے لیا جائے۔ یہ قیاس شیعہ نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے کیونکہ قیاس و رائے کی تجویز کی ہوئی ملت کا عدت ہونا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ چور کا ہاتھ اگر ایک چوتھائی دینار کی وجہ سے کاٹا جاتا ہے تو از روئے قیاس غاصب کا ہاتھ بھی اس مقدار پر قطع ہونا چاہیے حالانکہ وہ ہزار دینار بھی غصب کر لے جب بھی اس کے ہاتھ قطع نہیں ہوں گے۔ اس لئے ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس قسم کے قیاس سے منع کیا ہے تاکہ انسانی رالوں سے شریعت کے خدو خال مسخ نہ ہونے پائیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

والسنة اذا قيست بحق الدين سنت میں اگر قیاس کیا جائے تو دین ہی ختم ہو جائے گا۔
البتہ ایک گروہ اس قسم کے قیاس کو صحیح سمجھتا اور اسے شرعی نافذ قرار دیتا ہے۔ ابن قتیبہ نے المعارف میں اس گروہ کے نمایاں افراد کے نام گنوائے ہیں جو یہ ہیں :- ابن ابی یعلیٰ، ابو حنیفہ، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، زفر ابن بزیل، عبد الرحمن ابن عمرو اوزلی، سفیان ثوری، مالک بن انس، قاضی ابویوسف اور محمد ابن الحسن الفقیہ۔ ان سب میں حضرت ابو حنیفہؒ کو ایک خاص شہرت و امتیاز حاصل ہے۔ چنانچہ ذہبی نے میزان العدل میں اور دمری نے حیوۃ الحیوان میں انہیں اہل قیاس رائے کا امام تحریر کیا ہے اور زعفرانی نے ربيع البراء میں یوسف ابن اسباط کا یہ قول نقل کیا ہے :- مرد ابو حنیفہ علی النبی اربع مائۃ حدیث واکثر۔ امام ابو حنیفہ نے چار سو یا اس سے زیادہ حدیثوں کو قیاس کے مقابلہ میں ناقابل عمل قرار دیا۔

عجب و کبر :- عجب (خود بینی) یہ ہے کہ انسان اپنی کسی خوبی پر ناز کرتے ہوئے دوسروں سے اپنے کو بلند و برتر تصور کرے۔ عام اس سے کہ وہ خوبی اس میں پائی جاتی ہو یا نہ پائی جاتی ہو یا جسے وہ خوبی سمجھ رہا ہے وہ واقع میں خوبی ہو یا نہ ہو اسے خوبی تصور کر لیا ہو۔ اور کبر (غور) یہ ہے کہ دوسروں کے مقابلہ میں ایسے افعال و حرکات کا مظاہرہ کرے جن میں اپنی بلند و بزرگی اور دوسروں کی حقیرگی پہنچا دے۔ مثلاً کسی کے ساتھ کھانے پینے میں ناک بھوں چڑھائے، غریب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور تعلقات پیدا کرنا پسند نہ کرے۔ راستہ چلتے ہیں ساتھ والوں سے آگے رہنے کی کوشش کرے۔ دوسروں سے سلام کا منتظر رہے اور بات چیت میں بے رخی و بے التفاتی کا رویہ اختیار کرے۔ یہ تمام چیزیں تکبر کی علامت ہیں۔ ایسا شخص غنیانِ رحمت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ چنانچہ جب مینہ برستا ہے تو سر بلند چوٹیوں پر سے پانی گزرتا ہے۔ اور جہاں نشیب ہوتا ہے وہاں جمع ہو جاتا ہے اور اس رگ و ریشہ کو سیراب کر دیتا ہے۔ اس غرور خود پسندی کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے آغاز و انجام کو دیکھے کہ اولہ نطفۃ و آخرہ جیفہ۔ اس کی ابتداء لطفہ اور انتہا مرور ہے۔ اور اپنی شکستگی و درماندگی پر نظر کرے کہ وہ زندگی کے ہر گوشہ میں سراپا احتیاج ہے اور ہر مرحلہ پر دوسروں کے سہارے کا منتظر۔ جب پیدا ہوا اس وقت دوسروں کی تربیت و نگرانی کا دست نگر جب مرے گا اس وقت دوستوں کے قبر

کے اپنے بچانے کا محتاج اور جب تک زندہ رہا لباس، رہائش، غذا، دوا، عرض زندگی کے تمام ضروریات میں ضرورت
کا ہمارا ڈھونڈتا رہا۔ اس کے مقابلہ میں حیوان کا دائرہ امتیاز کہیں محدود ہے۔ وہ اپنی نیابت رہائش خوراک خود میں
کر لیتا ہے، لباس کی اسے امتیاز نہیں۔ مرض کا حملہ اس پر بہت کم ہوتا ہے اور جب ہوتا ہے تو اپنی دوا خود تلاش
کر لیتا ہے۔ اگر انسان کو اپنے حسبِ نسب پر غرور ہو تو اسے غور کرنا چاہیے کہ اس میں اس کی کارکردگی کا کیا دخل
ہے کہ بندہ نفسی اس کے لئے سرمایہ افتخار بن سکے۔ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے آباء کے کمالات کا ورثہ دار ہے یا
نہیں۔ کمالات اگر ورثہ دار ہے تو یہی ذاتی جوہر کیا کم ہے کہ وہ نفسِ غرور و افتخار کی تعمیر کے لئے بوسیدہ بڑیوں کا ہمارا
ڈھونڈے۔ اور اگر باعثِ تنگ ہے تو ان پر افتخار موجبِ عار ہے۔ اور اگر مال و دولت کی وجہ سے غرور ہو تو یہ دیکھئے کہ
یہ تو میرٹس اور کوششیں لوگوں کے پاس بھی فراوانی کے ساتھ ہو سکتی ہے اور کافر و بے دین بھی اس میں سے زیادہ فخر سمیٹ
سکتا ہے۔ تو اس پر فخر ہی کیا جس میں ایک کافر بھی بڑھ جائے۔ اور قوت و طاقت پر ناز ہو تو ایک حیوانی کو دیکھئے کہ
وہ دن بھر چلتی پھرتی اور اپنے سے چار سو گنا بوجہ اٹھالیتی ہے مگر تھکتی نہیں۔ اور شہد کی مکھی ایک نظر شہد تیار کرنے
کے لئے تین سو پھولوں کا رس چوستی ہے مگر تھکن محسوس نہیں کرتی۔ اور پھر انتہائی قلیل غذا کے باوجود دن بھر پرواز کر
سکتا ہے اور اسے چند گھنٹے بھی پیل چلنا پڑے تو بدکان ہو جائے۔

حساب: یہ ایک شدید قسم کا نفسانی مرض ہے جو ماسد کو گھٹن کی طرح اندر ہی اندر چاٹ لیتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ
حسد سے نہ محسوس کا کچھ بگڑ سکتا ہے نہ اس کی نعمتیں اور آسائشیں مل سکتی ہیں۔ پھر بدلتا اور کڑھنا تقاضا ہے ہوشمندی کے
سراسر خلاف ہے۔ بلکہ دوسرے نقصان پہنچنے کے بجائے خود اس کے لئے تلخیوں کے ایسے اسباب فراہم ہو جاتے ہیں جو
اسے ہمیشہ قار و سکون سے محروم اور ذہنی الجھنوں میں مبتلا رکھتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ: اقل الناس لذة الحسود۔ ماسد سب سے بڑھ کر تلخ کام ہوتا ہے۔ اگر اسے یہ یقین ہو کہ خداوندِ عالم جو
کچھ کرتا ہے اس میں خیر و مصلحت ہی کا راز ہوتا ہے، اگر کسی کو عزت و اقبال اور جاہ و ثروت سے وافر حصہ دیتا ہے۔
تو اس میں بھی اس کی حکمت و مصلحت ہوتی ہے۔ لہذا حسد کرنا حکمت و مصلحت الہی کے خلاف چاہتا ہے اور یہ ایک
طرح سے سرکشی و الجاؤ ہے جو خیر و سعادت کو محرومی کا باعث ہوتا ہے۔

غیر ذلیل و غمند: یہ بھی ایک نفسانی مرض ہے جس کے نتیجہ میں انسان بے وقار ہو جاتا ہے۔ اللہ زبان سے ایسے
نازیباںات نکل جاتے ہیں کہ تو سمجھتا ہے اسی حرکت میں رہ رہ جاتی ہے جس کے نتائج عموماً ناخوشگوار ہوتے ہیں۔ اگر اس میں
کیفیت پر غور و فکر کر دے تو یہ نہایت ہی مفسد کا سبب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے رفیق پر یہ اثر پڑتا ہے۔
کہ وہ اس زید وئی پر جو غصہ کرنے کے باعث ہوتی ہے خود ناد و شرمسار ہوتا ہے اور اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے
معذرت پر آمادہ ہو جاتا ہے جس سے تمہاری پوزیشن شگباری سے بدل جاتی ہے۔

غیبت: یہ کسی مومن کی پس پشت برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ناشائستہ خصلت ہے کہ انسان
دوسروں کے عیب کی ٹونڈیں لگاتا رہتا ہے تاکہ اپنی حدت کو پورا کرنے کے لئے اسے مودت حاصل ہو رہے۔ قدرت نے

خسالت کو مردار خواری سے تعبیر کیا ہے۔ تاکہ انسان کی فطرت کرامت کو ابھار کر اسے نفرت دلانے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

ولا یفتب بعضکم بفضا یمحب
احدکم ان یاکل لحم اخیه
میتا۔
تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں
سے کوئی یہ گوارا کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت
کھائے۔

غیبت سے منع کرنے اور اس سے نفرت دلانے کے لئے اس سے بہتر کیا تعبیر ہوگی کہ یہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ قید اس لئے ہے کہ مردہ نہ زبان سے کچھ کہہ سکتا ہے اور نہ ہاتھ سے رک سکتا ہے جس طرح چاہو اسے چیر و پھاڑو اور اس کی بوٹیاں نوچو۔ یہی حالت اس شخص کی ہوتی ہے جس کی غیبت کی جاتی ہے کہ وہ نہ غیبت کرنے والے کی زبان روک سکتا ہے اور نہ اسے منع کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ سب برائی اس کے پس پشت ہوتی ہے۔ اس غیبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپس میں نفرت بڑھتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اس نفرت کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ خاندانوں اور قوموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ جس سے ایسے مفاسد جنم لیتے ہیں جو تباہی و بربادی کی تکمیل کر دیتے ہیں۔

تعبیر بر کسی شخص کو اس کے عیب یا گناہ کی بنا پر مظلوم قرار دینا تعبیر کہلاتا ہے۔ یہ بھی بعض لوگوں کا دلچسپ مشغلہ ہے کہ وہ جس میں کوئی بری بات دیکھتے ہیں اس کی تنقیص شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض تو اپنی نقشب پسندی و ناک مزاجی کی وجہ سے اسے نہی عن المنکر کے قبیل سے تصور کرتے ہوئے موقع و بے موقع زبان طعن کھول دیتے ہیں حالانکہ اگر وہ خود اپنا جائزہ لیں تو اس جیسے کتنے ہی عیوب ان کے اندر موجود ہوں گے۔ درحقیقت یہ عیب بینی و نکتہ پسینی اپنی ہی قاضی ہوتی ہے جو دوسروں کے اندر نظر آتی ہے۔

اے بسا عیبیہ کہ بینی درکساں
خوئے تو باشد درایشاں اسے فلاں
اگر یہ گناہ سے نفرت دلانے اور نصیحت و خیر خواہی کے عنوان سے ہو تو یہ نہی عن المنکر کے قبیل سے سمجھی جائے گی جو اپنے عمل و مورد سے وابستہ ہے۔ مگر یہ نکتہ پسینی تو علاج کے بجائے دوسرے کی تحقیر و تذلیل کے لئے ہوتی ہے جس سے یہ ظہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ خود اس عیب سے بری ہیں۔ لیکن بری ہوں بھی۔ تو اس کا ذمہ تو نہیں لے سکتے کہ ان کا دامن کبھی داغدار نہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ جو آج دوسروں میں کیڑے ڈال رہے ہیں کل ان میں پڑ جائیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

من غیر مومن اذن بذنہ لحریمت
جو کسی مومن پر اس کے کسی گناہ کی وجہ سے عیب لگاتا
ہے وہ ویسے ہی گناہ کا مرتکب ہو کر مرتا ہے۔

سو نفلن کیسی مسلم و مومن کے متعلق خود ساختہ قرآن کی بنا پر خیال نہ سد قائم کرنا سو نفلن کہلاتا ہے۔ یہ تیز نبٹ فطرت و سوء باطن کی دلیل ہے جس کے نتیجہ میں باہمی تعاون و اعتماد کا ماحول غمناک ہوتا ہے۔ اس لئے قدرت نے بدگمانی کو

گنہ سے تعبیر کرتے ہوئے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

یا ایہا الذین امنوا اجتنبوا کثیرا
من الظن ان بعض الظن اثم۔
اے ایمان والو! بہت سی بدگمانیوں سے بچے رہا کرو
کیونکہ بعض گمان بدگناہ ہوتے ہیں۔

اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

ان الله حرم من المسلم دمه و
عرضه و ان یظن به ظن
السوء۔
خداوند عالم نے مسلم کا خون بہانے، اس کی عزت پر
حملہ آور ہونے اور اس کے متعلق سو بدظن رکھنے کو حرام
قرار دیا ہے۔

بدگمانی کو وہی شخص اپنے دل میں جگہ دے گا جس کا دل خود صاف نہ ہوگا اس لئے کہ انسان ہر آئینہ میں اپنی ہی صورت
دیکھتا ہے۔ اور جیسا وہ خود ہوتا ہے ویسا ہی دوسروں کے متعلق تصور قائم کرنے لگتا ہے۔ اور جس کا دل پاک و صاف ہوگا
وہ بدگمانی کو اپنے دل میں نہ آنے دے گا اور نہ زبان سے کوئی ایسی بات کہے گا جس سے بدگمانی کا اظہار ہوتا ہو۔ اس قسم
کی بدگمانی صرف اغوائے شیطانی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کیونکہ اندرونی کیفیت و باطنی حالت پر خداوند علیم و خبیر کے علاوہ کوئی
دوسرا آگاہ نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی دوسرے کے اندر جھانک کر نیت کی اچھائی یا بُرائی کو دیکھ سکتا اور دل کا حال جان
سکتا ہے۔ لہذا کسی کے متعلق بے جانے بے دیکھے ایک خیال قائم کر لینا صرف اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ شیطان نے تم
کی قوت و اہمہ میں نیکی کا تصور قائم کرنے کے بجائے بُرا تصور قائم کر دیا ہے اور جو تصور شیطانی و سوسہ کا نتیجہ ہو اس پر اثرات
مرتب کرنا غلط ہوگا۔ اس طرح کہ کسی کو خیرات کرتے دیکھیں تو یہ خیال قائم کر لیں کہ یہ نام و نمود کے لئے ایسا کر رہا ہے یا
کوئی اور عمل خیر کر رہا ہو تو اُسے اُس کی ذاتی غرض پر محمول کیا جائے۔ ہمیں ظاہر کو دیکھتے ہوئے حسن ظن ہی سے کام لینا
چاہیئے۔ رہا نیت کا سوال تو اس کا محاسبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیئے کہ جب حسن ظن ہی پر بنیاد
ہے تو پھر جو ہو اس پر اعتماد کر لینا چاہیئے۔ جسے چاہیں گھر میں چھوڑ جائیں جسے چاہیں اپنا مال سپرد کر دیں اور جو شخص کوئی
دعویٰ کرے اُسے بغیر دلیل و سند کے تسلیم کر لیں تو یہ حزم و احتیاط اور تقاضائے عقل کے خلاف ہوگا۔ ایسے موارد پر حسن ظن
کو بنیاد نہیں قرار دیا جاسکتا اور نہ ہر ایک پر پرکھے بغیر اعتماد کیا جاسکتا ہے چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

الطمانینۃ علی کل احد قبل
الاختبار عجز

کی دلیل ہے :-

فحش کلامی :- یہ بازاری لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے جیسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اول قول کہنے
کے مادی ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک شریف و معیاری انسان کبھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ اپنی زبان پر کوئی فحش کلمہ آنے دے۔
اور اگر کسی موقع پر ایسی ضرورت پڑ جائے کہ کوئی فحش کلمہ کہنا پڑے تو وہ اسے اشارے کنائے سے ادا کرے گا اور کھل کر
کہنے سے ہچکچائے گا۔

دش نام طرازی :- یہ عادت نفس کی خباثت و دنائیت کی علامت ہے اس سے مقصد دوسروں کو گزند پہنچانا ہو

ہے اور کبھی برے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس کی مادت پڑ جاتی ہے۔ یہ حال یہ کسی کو گزند پہنچانے کے لئے ہو یا بر بنائے مادت، انتہائی اشتعال انگیزی کا باعث ہوتی ہے جس سے جھگڑے فساد اور خون خرابے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور کبھی قتل ایسے سنگین جرم کا بھی ارتکاب ہو جاتا ہے۔ لہذا کوئی گالی دے تو گالی کا جواب گالی سے دینے کے بجائے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور گالی گلوچ سے اپنے کو بچائے رکھنا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ آگے نہ بڑھے۔

اسراف : جہاں جتنا صرف کرنا چاہیے اس سے زیادہ مقدار میں صرف کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ اور بعض اسے دریادلی سمجھتے ہوئے جہاں ایک صرف کرنا چاہیے وہاں دس صرف کرتے ہیں اور دعوتوں اور نمائشی کاموں میں دل کے حوصلے نکالتے ہیں۔ اور جہاں کسی غریب نادار کی اعانت اور کسی بیوہ و یتیم کی مدد کا سوال آتا ہے تو مائی کمزوری و کساد بازاری کا رونا لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسی دریادلی نام و نمود کی جو کس کا نتیجہ ہوتی ہے اور یہی اسراف ہے۔ یہ اسراف اگر کھانے پینے کے سلسلہ میں ہو تو اس کے نتیجہ میں طرح طرح کے امراض سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور دوسرے امور میں ہو تو اس کا نتیجہ تباہی و بد حالی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسی مثالوں کی کئی نہیں کہ کسی منجمل طبیعت والے نے کسی تقریب میں نام و نمود کی خاطر یاد سم و رواج کو نباہنے کے لئے زمین یا مکان کو رہن رکھا اور ایک آدھ دن خوب چہل پہل اور تزک و احتشام دکھانے میں گزارا۔ اور ہوا یہ کہ جو رہا سہا پس تھا وہ ختم ہوا۔ سود و در سود کی بدولت مکان خالی رہا۔ اب نہ کوئی ٹھکانہ رہا اور نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ۔ انسان اعانت و ساسش کی زندگی اسی صورت میں گزارا سکتا ہے جب وہ اعتدال و میاندروی سے کام لے۔ ورنہ اسراف کے نتیجہ میں اقتصادی الجھن اور تنگ دستی و پریشانی سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔

تبدلیگرہ : جہاں صرف نہ کرنا چاہیے وہاں صرف کرنا تبذیر کہلاتا ہے۔ اس بے عمل جو دوسرا کے منظم ہر کام کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایسے شناس کے گرد خوشامدیوں اور یازاری قسم کے لوگوں کا ایک حلقہ پیدا ہو جاتا ہے جو اس کی بے جا تعریف و خوشامد کر کے اسے خود پسند بنا دیتے ہیں۔ اور وہ انہیں اپنا خیر خواہ دوست سمجھ کر دیتا دلالتا رہتا ہے۔ اور غریب نادار اور مستحق و فقیر اس کے ہاں سے محروم رہتے ہیں۔ یہ بے عمل داد و دہش بد بختی کی علت اور آخری سادت سے محرومی کا باعث ہوتی ہے۔

چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

اذا اردت ان تخلص شقی الرجل ام

سعید فانظر سیدہ و معروفہ الی

من یصنعہ فان کان یصنعہ الی من

هو اھلہ فاعلم انہ الی خیر و ان

کان یصنعہ الی غیر اھلہ فاعلم انہ

لیس لہ عند اللہ خیر۔

جب تم یہ ماننا چاہو کہ فلاں شخص بد بخت ہے یا نیک،

تو اس کی داد و دہش کو دیکھو کہ وہ کون سے حسن سلوک کرتا

ہے اگر وہ اہل و مستحق افراد کو دیتا ہے تو وہ بھلائی کی

راہ پر گامزن ہے۔ اور اگر نا اہل سے سلوک کرتا ہے تو

یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے لئے کوئی

بھلائی نہیں ہے۔

سوال : دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا اپنی عزت سے ہاتھ اٹھانا ہے۔ اس لئے کوئی با عزت انسان انتہائی تنگی و عسرت کے باوجود سول کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا میں بھی رویا ہی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی۔ اس سے جواب ہی

ہوگی۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

اَبَاكَ وَسَوَالِ النَّاسِ فَاِنَّهُ ذَلْ
فِي الدُّنْيَا وَنَقَرَتْ تَعَجَّلُوْهُ وَحَبَابِ

طَوِيلِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ -

لوگوں سے سوال کرنے اور مانگنے سے بچے رہو کیونکہ یہ دنیا
میں ذلت و فقر کا باعث ہے اور آخرت میں حساب
کتاب دینا ہوگا۔

سوال کی عادت عموماً فقر و ناداری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جس سے انسان عزت نفس کھو بیٹھتا ہے۔ اسی چیز کے
پیش نظر صلحاء وابرار احتیاج و تنگ دستی سے پناہ مانگتے رہے ہیں کہ مبادا یہ تنگ دستی سوال پر مجبور کر دے۔ اور انھوں
کی پاکیزگی ختم ہو جائے۔ مال و دولت سے بھی اگر اس کا معرفت صحیح ہو تو اخلاق کی نگہداشت کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفَنَاءِ۔ وسمت مالی تقویٰ الہی میں معین و معاون
ہوتی ہے۔ اسی مال و دولت کی وجہ سے انسان مالی عبادات کو سرانجام دیتا ہے اور حج، خمس، زکوٰۃ، کفارہ، صلہ رحم و صدق
سب اسی سے وابستہ ہیں۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
اِذَا احْزَنَتْهُ اَمْرٌ وَاَهَمَّتْهُ الْخَطَايَا

اَللّٰهُمَّ يَا كَافِيَ الْفَرْدِ الضَّعِيفِ وَ
وَاقِي الْاَمْرِ الْمَخُوْفِ اَنْزِدْنِي الْخَطَايَا
فَلَا صَاحِبَ مَعِيَ وَصَعُفْتُ عَرْجَ
غَضَبِكَ فَلَا مُوَدَّةَ لِيْ وَاشْرَفْتُ
عَلَى خَوْفٍ لِّقَائِكَ فَلَا مُسَكِّنَ
لِرَوْعَتِيْ وَمَنْ يُؤْمِنُنِيْ مِنْكَ وَاَنْتَ
اَخَفْتَنِيْ وَمَنْ يُسَاعِدُنِيْ وَاَنْتَ
اَنْزَدْتَنِيْ وَمَنْ يَقْوِيْنِيْ وَاَنْتَ
اَضَعَفْتَنِيْ لَا يُجِيْرُ يَا اِلٰهِيْ اِلَّا
رَبِّيْ عَلَى مَرْغُوْبٍ وَلَا يُؤْمِنُ اِلَّا
عَائِبٌ عَلَى مَعْلُوْبٍ وَلَا يُعِيْنُ اِلَّا
طَالِبٌ عَلَى مَطْلُوْبٍ وَبِيَدِكَ
يَا اِلٰهِيْ جَمِيْعُهُ ذَلِكِ السَّبَبُ وَ

جب کسی بات سے غمگین یا گناہوں کی وجہ
سے پریشان ہوتے تو یہ دعا پڑھتے:-

اے اللہ! اے یکہ و تنہا اور کمزور و ناتوان کی دہمہوں
میں کنایت کرنے والے اور خطرناک مرحلوں سے بچا
لے جانے والے! گناہوں نے مجھے بے یار و مددگار
تھیوڑ دیا ہے۔ اب کوئی ساتھی نہیں ہے اور تیرے
غضب کے برداشت کرنے سے عاجز ہوں۔ اب
کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ تیری طرف بازگشت
کا خطرہ درپیش ہے، اب اس دہشت سے کوئی
تسکین دینے والا نہیں ہے اور جب کہ تو نے مجھے
خوف زدہ کیا ہے تو کون ہے جو مجھے تجھ سے مطمئن
کرے۔ اور جب کہ تو نے مجھے تنہا تھیوڑ دیا ہے، تو
کون ہے جو میری دستگیری کرے۔ اور جب کہ تو
نے مجھے ناتواں کر دیا ہے تو کون ہے جو مجھے قوت
دے۔ اے میرے معبود! پروردہ کو کوئی پناہ

إِنِّيكَ التَّوَكَّلُ وَالْمُتَوَكِّلُ فَصَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآمِنْ هَذَا
وَأَنْبِئْهُمْ مَطْلَبِي اللَّهُمَّ
إِنَّكَ إِنْ صَدَقْتَ عَنِّي وَجْهَكَ
الْكَرِيمَ أَوْ مَنَعْتَنِي فَضْلَكَ
الْجَسِيمَ أَوْ حَضَرْتَ عَنِّي
رِزْقَكَ أَوْ قَطَعْتَ عَنِّي سَبِيلَكَ
تَوَكَّلْتُ عَلَى سَبِيلِ إِلَى شَيْءٍ مِنْ
أَمْرِي غَيْرِكَ وَكَلِّمْ أَقْدِيرُ عَلَى
مَا عِنْدَكَ بِمَعُونَةٍ سِوَاكَ
فِيَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ
نَاصِيَّتِي بِيَدِكَ إِلَّا مَرُ
لَا أَمْرِي مَعَكَ أَمْرُكَ
مَا ضَلَّ فِتْنَةُ حُكْمِكَ عَدْلُ
فِي قَضَائِكَ وَلَا قُوَّةَ لِي
عَلَى انْخِرَاجِهِ مِنْ سُلْطَانِكَ
وَلَا اسْتِطَاعَةَ مُجَازَاةَ قُدْرَتِكَ
وَلَا اسْتِثْبَالَ هَوَاكَ وَلَا أَتْلُ
رِضَاكَ وَلَا أَنْالُ مَا عِنْدَكَ إِلَّا
بِضَاعَتِكَ وَبِفَضْلِ رَحْمَتِكَ
إِلَهِي أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ عَبْدًا
دَاخِرًا لَكَ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي
شَيْئًا وَلَا ضَرْمًا إِلَّا بِكَ أَشْهَدُ
بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِي وَأَعْتَرِفُ
بِضَعْفِ قُوَّتِي وَفِتْنَةِ حِيلَتِي
فَاجْعَلْ لِي مَا وَعَدْتَ لِي
وَتَسْمَعْ لِي مَا اتَّيَسَّرَ لِي

نہیں دے سکتا، سوائے اس کے پروردگار کے اور
شکست خوردہ کو کوئی امان نہیں دے سکتا۔ سوائے
اس پر غلبہ پانے والے کے۔ اور طلب کردہ کی کوئی
مدد نہیں کر سکتا سوائے اس کے طالب کے۔ یہ تمام
وسائل اے میرے مہربان ہی ہاتھ میں ہیں، اور
تیری ہی طرف راہ فرار و گریز ہے، لہذا تو محمدؐ اور ان
کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور میرے گریز کو اپنے دامن
میں پناہ دے اور میری حاجت بر لاء اللہ! اگر تو نے
اپنا پاکیزہ رُخ مجھ سے موڑ لیا اور اپنے احسانِ عظیم سے
دریغ کیا یا اپنے رزق کو بند کر دیا، یا اپنے رشتہ رحمت
کو مجھ سے قطع کر لیا تو میں اپنی آرزوؤں تک پہنچنے کا
وسیلہ تیرے سوا کوئی پا نہیں سکتا اور تیرے ہاں کی چیزوں
پر تیری مدد کے سوا دسترس حاصل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ میں
تیرا بندہ اور تیرے قبضہ قدرت میں ہوں اور تیرے ہی
ہاتھ میں میری باگ ڈور ہے۔ تیرے حکم کے آگے میرا حکم
نہیں چل سکتا۔ میرے بارے میں تیرا فرمان جاری اور
میرے حق میں تیرا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے تیرے
قلم و سلطنت سے نکل جانے کا مجھے یارا نہیں اور تیرے
اعطاء قدرت سے قدم باہر رکھنے کی طاقت نہیں اور
نہ تیری محبت کو حاصل کر سکتا ہوں۔ نہ تیری رضا مندی
تک پہنچ سکتا ہوں اور نہ تیرے ہاں کی نعمتیں پاسکتا ہوں
مگر تیری اطاعت اور تیری رحمتِ فراوان کے وسیلہ
سے۔ اے اللہ! میں ہر حال میں تیرا ذلیل بندہ ہوں۔
تیری مدد کے بغیر میں اپنے سود و زریں کا مالک نہیں۔
میں اس بجز و بے بضاعتی کی اپنے بارے میں گواہی دیتا
ہوں اور اپنی کمزوری و بے پارگی کا اعتراف کرتا
ہوں۔ لہذا جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے اُسے پورا کر

قَائِي عَبْدُكَ الْمُسْكِينُ الْمُسْكِينُ
 الضَّعِيفُ الضَّرِيرُ الْحَقِيرُ الْهَيْئَةُ
 الْفَقِيرُ الْخَائِفُ الْمُسْتَجِيرُ اللَّهُمَّ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلَا تَجْعَلَنِي
 نَاسِيًا لِدُكْرِكَ فِيمَا أَوْكَيْتَنِي وَ
 لَا عَافِيًا لِحَسَانِكَ فِيمَا أَبْلَيْتَنِي
 وَلَا آيَةً مِنْ إِجَابَتِكَ لِي وَارِنْ
 أَبْطَأْتُ عَنِّي فِي سَرَاجٍ كُنْتُ أَوْ
 ضَرَاءً أَوْ شِدَّةً أَوْ رَخَاءً أَوْ عَافِيَةً
 أَوْ بَدَاءً أَوْ بُؤْسٍ أَوْ نَعْمَاءً أَوْ
 حِدَّةً أَوْ لَا وَآءٍ أَوْ فَقْرٍ أَوْ غِنًى
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
 اجْعَلْ ثَنَائِي عَلَيْكَ وَكَدْحِي إِيَّاكَ
 وَحَمْدِي لَكَ فِي كُلِّ حَالٍ حَتَّى
 لَا أَنْدَحَ بِمَا أَتَيْتَنِي مِنَ الدُّنْيَا وَلَا
 أَحْزَنَ عَلَى مَا مَنَعْتَنِي فِيهَا وَأَشْعِرَ
 قَلْبِي تَقْوَاكَ وَاسْتَعْمِلْ بَدَنِي قِيَمَةً
 تَقْبَلُهُ مِنِّي وَاشْغَلْ بِطَاعَتِكَ نَفْسِي
 عَنْ كُلِّ مَا يَرُدُّ عَلَيَّ حَتَّى لَا أُحِبَّ شَيْئًا
 مِنْ سَخَطِكَ وَلَا أَسْخَطَ شَيْئًا
 مِنْ رِضَاكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَفَرِّدْ قَلْبِي لِطَحَنِكَ وَاشْغَلْهُ
 بِذِكْرِكَ وَانْعِشْهُ بِخَوْنِكَ وَ
 بِالْوَجْدِ مِنْكَ وَتَوَّاهُ بِالرَّغْبَةِ
 إِلَيْكَ وَآمِنُهُ أَنْ طَاعَتِكَ وَاجْرِ
 بِهَ فِي أَحَبِّ السَّبِيلِ إِلَيْكَ وَذَلِّسْهُ
 بِالرَّغْبَةِ فِيمَا عِنْدَكَ آيَا مَحْيَوِي

اور جو دیا ہے اُسے تکمیل تک پہنچا دے۔ اس نے
 کہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جو بے نوا، عاجز، کمزور،
 بے سروسامان، حقیر، ذلیل، نادار، خوفزدہ، اور
 پناہ کا خواستگار ہے۔ اسے اللہ! رحمت نازل فرما
 محمد! اور ان کی آل پر اور مجھے ان عطیوں میں جو تو
 نے بخشے ہیں فراہوش کار اور ان نعمتوں میں جو تو نے
 عطا کی ہیں احسان ناشناس نہ بنا دے اور مجھے
 دعا کی قبولیت سے ناامید نہ کر اگرچہ اس میں تاخیر
 ہو جائے۔ آسائش میں ہوں یا تکلیف میں تنگی میں
 ہوں یا ناروغ البالی میں۔ تندرستی کی حالت میں ہوں یا
 بیماری کی، بد حالی میں ہوں یا خوشحالی میں، تو نگریں
 ہوں یا عسرت میں۔ فقر میں ہوں یا دولت مند میں،
 اسے اللہ! محمد! اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے
 ہر حالت میں مدح و ستائش و سپاس میں مصروف رکھ دے
 تک کہ دنیا میں سے جو کچھ تو دے اس پر خوش نہ ہونے
 لگوں اور جو روک لے اس پر رنجیدہ نہ ہوں۔ اور پرہیزگار
 کو میرے دل کا شمار بنا اور میرے جسم سے وہی کام لے
 جسے تو قبول فرمائے اور اپنی اطاعت میں انہماک کے
 ذریعہ تمام دنیوی غلات سے ناروغ کر دے تاکہ اس چیز کو
 جو تیری ناراضگی کا سبب ہے دوست نہ رکھوں اور جو چیز
 تیری خوشنودی کا باعث ہے اُسے ناپسند نہ کروں۔ اسے
 اللہ! محمد! اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور زندگی بھر
 میرے دل کو اپنی محبت کے لئے فرغ کر دے۔ اپنی یادیں
 اسے مشغول رکھ، اپنے خوف و براس کے ذریعہ دگنا ہوں
 کی، تلافی کا موقع دے، اپنی طرف رجوع ہونے سے
 اس کو قوت و توانائی بخش، اپنی اطاعت کی طرف
 اسے مائل کر اور اپنے پسندیدہ ترین راستہ پر چلا اور

كَلِمًا وَاَجْعَلْ تَشَوَّكَ مِنَ الدُّنْيَا
 نَادِي وَاِلَى رَحْمَتِكَ رَحْمَتِي وَفِي
 مَرْضَاتِكَ مَدْخِلِي وَاَجْعَلْ فِي
 جَنَّتِكَ مَثْوَايَ وَهَبْ لِي قُوَّةَ احْتِمَالِ
 بِلَهَاجِيَّةِ مَرْضَاتِكَ وَاَجْعَلْ فِرَارِي
 اِيَّاكَ وَرَغْبَتِي فِيهَا عِنْدَكَ وَالْبَسْ
 قَدِي الْوَحْشَةَ مِنْ شَرِّ رَخْلِكَ وَ
 هَبْ لِي الْاُنْسَ بِكَ وَاُولِيَّاءَكَ وَ
 اَهْلَ طَاعَتِكَ وَاَلْجَعْلُ لِفَالَجِدِ وَ
 كَافِرٍ عَلَيَّ مَنَّةً وَلَا لَكَ عِنْدِي يَدًا
 وَلَا بِي اِلَيْهِمْ حَاجَةً بَلْ اَجْعَلْ سُلُوكِ
 قَلْبِي وَاُنْسَ نَفْسِي وَاَسْتَعْنَانِي وَ
 كِفَايَتِي بِكَ وَبِخِيَارِ خَلْقِكَ - اَللّهُمَّ
 صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَجْعَلْنِي لَهُمْ قَرِيْنًا
 وَاَجْعَلْنِي لَهُمْ نَصِيْرًا وَاَمْنُنْ عَلَيَّ بِشَوْرَةِ
 اِيَّاكَ وَاِنْعَمِلْ لَكَ بِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى
 ذَنَابَكَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا وَذِيْلَكَ
 عَلَيْكَ يَسِيْرًا -

اپنی نعمتوں کی طلب پر اسے تیار کر اور یہ ہیزگاری کو میرا
 توشہ، اپنی رحمت کی جانب میرا سفر، اپنی خوشنودی میں
 میرا گزر اور اپنی جنت میں میری منزل قرار دے اور مجھے
 ایسی قوت عطا فرما جس سے تیری رضا مند یوں کا بوجھ
 اٹھا لوں۔ اور میرے گریز کو اپنی جانب اور میری خواہش
 کو اپنے ہاں کی نعمتوں کی طرف قرار دے، اور برے
 لوگوں سے میرے دل کو متوحش اور اپنے دوستوں
 اور فرماں برداروں سے مانوس کر دے اور کسی بدکار اور
 کافر کا مجھ پر احسان نہ ہو۔ نہ اس کی نگاہِ کرم مجھ پر
 ہو اور نہ اس کی مجھے کوئی احتیاج ہو، بلکہ میرے
 دلی سکون، قلبی لگاؤ اور میری بے نیازی و
 کارگزاری کو اپنے اور اپنے برگزیدہ بندوں سے
 وابستہ کر۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت
 نازل فرما اور مجھے ان کا ہم نشین و مددگار قرار دے
 اور اپنے شوق و وارفتگی اور ان اعمال کے ذریعہ جنہیں
 تو پسند کرتا اور جن سے خوش ہوتا ہے، مجھ پر احسان
 فرما۔ اس لئے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کام تیرے
 لئے آسان ہے۔

جب انسان کو گنہوں کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنے کو یکہ و تنہا محسوس کرتا ہے۔ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بوجھ
 بٹلنے والا اور ان گناہوں کا بار ہلکا کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لئے اپنے گرو و پیش دوستوں کے اجتماع کے باوجود وہ اپنے
 کو تنہا سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور جب گناہ کے نتیجہ میں غضب و انتقام الہی کا تصور کرتا ہے تو اس کے مقابلہ میں اپنی
 قوت و طاقت کو عاجز و کمزور پاتا ہے۔ اور جب حشر و نشر، حساب و کتاب اور ہرزخ و قہر کی سختیوں کا تصور کرتا ہے۔ تو
 اس پر خوف و ہراس طاری ہو جاتا ہے۔ یہ خوف و پرالگندگی کے تمام حالات گناہ، غضب الہی اور حشر و نشر کے تصور
 سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لئے امام علیہ السلام نے ان چیزوں کی نسبت انہی اسباب کی طرف دی ہے۔ پھر اسباب و
 وسائط سے قطع نظر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ کیونکہ حقیقتہً وہی عجز و تنہائی و خوف کے اسباب
 پیدا کرنے والا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

ذالک یخوف اللہ بعبادہ یا

یہ وہ مذاہب ہے جس سے خدا نے اپنے بندوں کو ڈرایا

عباد فاتقون ہ

ہے۔ اسے میرے بندو! مجھ سے ڈرتے رہو۔

ایسی صورت میں خوف و ہراس سے تسلی حاصل کرنے کا جب کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اس سے خوف و پریشانی، تنہائی و بے کسی اور اپنی عاجزی و بے بسی کا مداوا پاتا ہے۔ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا، اور خوف و اضطراب کا دور کرنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے: "فرا من اللہ لی اللہ" اللہ کے مذاہب سے اللہ ہی کے دامن میں پناہ مانگو۔ اور حضرت نے اس دُعا میں صرف اُسی کو پناہ دینا قرار دینے پر اس طرف توجہ فرمایا کہ وہ رب ہے جس کے معنی مالک کے ہیں اور اس کے علاوہ ہر فرد مملوک اور اس کے دائرہ ربوبیت کے اندر ہے۔ تو مملوک کا مالک کے مقابلہ میں کیا بس چل سکتا ہے کہ وہ اس کے غضب و انتقام سے پھر بن سکے۔ اور وہ غالب ہے۔ اور اس کے علاوہ سب شکست خوردہ و مغلوب ہیں۔ لہذا جو خود مغلوب ہو وہ غالب کے مقابلہ میں کیا پناہ دے سکتا ہے۔ جب کہ اُسے غلبہ و تسلط حاصل ہی نہیں ہے۔ اور وہ طالب ہے، بایں معنی کہ وہ سب کو اپنی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں اور اُن کے اعمال کا جائزہ لینے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ سب کے سب وہاں حساب و کتاب کے لئے مطلوب ہیں۔ اور ایک فرد کے لئے بھی جائزہ گزیر نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے: "واللہ من وراءہم محیط"۔ اللہ اُن کا آگے سے اور پیچھے سے احاطہ کئے ہوئے ہے۔ لہذا جو خود مطلوب و ماخوذ ہو وہ طالب کے مقابلہ میں کیا مدد کر سکتا ہے۔ اب اگر کہیں پناہ طلب کی جاسکتی ہے تو اُسی کے سایہ رحمت میں اور خوف و ہراس کے اندھیرے چھٹکتے ہیں۔ تو اُسی کے فضل و کرم کی روشنی سے، اور انسان اس کے سامنے عاجز و درماندہ اور بے بس و لاچار ہے۔ کیونکہ ہر چیز میں اُسی کا امر نافذ انداسی کا حکم کارفرما ہے اور اُسی کے ہاتھ میں تمام اسباب و وسائل ہیں۔ اس کے یہ معنی نہ سمجھے جائیں کہ انسان اپنے افعال پر اختیار ہی نہیں رکھتا اور اس سلسلہ میں بے بس و مجبور ہے۔ کیونکہ قدرت کی طرف سے صرف اسباب و وسائل مہیا ہوتے ہیں۔ جس کے بعد وہ اچھے اور بُرے کاموں کو اختیار خود انجام دیتا ہے۔ چنانچہ جہاں تک ان قدر کے لئے قوتیں درکار تھیں وہ قدرت کا عطیہ ہیں جنہیں اچھے اور بُرے دونوں قسم کے کاموں میں صرف کیا جاسکتا ہے۔ اور جب توفیق الہی سے انہیں اچھے کاموں میں صرف کرتا ہے تو یہ اُس کا اختیار ہی فعل ہوتا ہے جس پر وہ جزا و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور قدرت کی طرف سے اسباب و قوتی کا مہیا ہونا ان افعال کے وقوع کی علت نہیں ہے کہ اسے اپنے کاموں میں مجبور سمجھ لیا جائے۔ البتہ توفیق الہی کا شامل حال ہونا ایک انعام خداوندی ہے۔ جو ہر اس شخص کی دست گیری کے لئے آمادہ ہے جو فکر و عمل سے اس کے لئے راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ اور یہ اس کی توفیق ہی کا کرشمہ ہے کہ انسان خواہشات و ہذبات کو دبا کر اپنے اعضا کو اس کی عبادت میں، اپنے دل کو اس کی یاد میں اور اپنی زبان کو اس کے ذکر میں مصروف رکھتا ہے۔ اور خواہش پرستی کے مقابلہ میں اس کی خوشنودی و رضا مندی کو ترجیح دیتا ہے۔ یہاں تک کہ کسی سے محبت ہے تو اس لئے کہ وہ اللہ کا فرمانبردار اور اس کا دست ہے اور کسی سے بغض ہے تو اس لئے کہ وہ منافق و منافران اور اُس کا دشمن ہے۔ غرض اس کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، میل ملت رکھنا سب اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اس کی

خوشنودی کے لئے ہوتا ہے اور اس کے مقابلہ میں نہ کسی مصیبت کو مصیبت اور نہ کسی نقصان کو نقصان تصور کرتا ہے۔

شدائد و مشکلات کے موقع پر یہ دعا پڑھتے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ
الشَّدَةِ وَالْجَهْدِ وَتَعَسَّرِ الْأُمُورِ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ كَاَفْتَنِيْ مِنْ نَفْسِيْ كَاَنْتَ
اَمْلَكَ بِهٖ مِنِّيْ وَقَدَّرْتَكَ عَلَيْهِ وَ
عَنِّيْ اَعْلَبُ مِنْ قُدْرَتِيْ فَاَعْطِنِيْ مِنْ
نَفْسِيْ مَا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ وَخُذْ لِنَفْسِكَ
رِضًا هَا مِنْ كَفْسِيْ فِيْ عَافِيَةٍ اَللّٰهُمَّ
لَا طَاقَةَ لِيْ بِالْجَهْدِ وَلَا صَبْرًا لِيْ عَلَى
اَبْلَاءٍ وَلَا قُوَّةَ لِيْ عَلَى الْفَقْرِ وَلَا
تَحْضُرْ عَلَيَّ رِزْقِيْ وَلَا تَكْنِيْ اِلَى خَلْقِكَ
بَلْ تَفَرِّدْ بِحَاجَتِيْ وَتَوَلَّ كِفَايَتِيْ
وَانْظُرْ اِلَيَّ وَاَنْظُرْنِيْ فِيْ جَمِيعِ اُمُوْرِيْ
فَاِنَّكَ اِنْ وَكَلْتَنِيْ اِلَى نَفْسِيْ عَجَزْتُ
عَمَّا وَاَكَلْتُمْ مَا فِيْهِ مَصْلَحَةٌ لِّمَا وَا
اِنْ وَكَلْتَنِيْ اِلَى خَلْقِكَ تَجَحَّضُوْنِيْ وَ
اِنْ اَلْجَاكُنِيْ اِلَى قَرَابَتِيْ حَرَمُوْنِيْ وَ
اِنْ اَعْطُوْا اَعْطُوْا قَلِيْلًا تَكْرًا وَمَنْوُ
عَنِّيْ طَوِيْلًا وَذَمُّوا كَثِيْرًا بِفَضْلِكَ
فَبِفَضْلِكَ اَللّٰهُمَّ زَاغِنِيْ وَبِعَظَمَتِكَ
فَاَنْعَشْنِيْ وَبِسَعَتِكَ فَاَبْسُطْ يَدِيْ
رَبِّمَا عِنْدَكَ فَكُفِّنِيْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَخَلِّصْنِيْ مِنْ
اَلْحَسَدِ وَاحْصُرْنِيْ عَنِ الذُّنُوْبِ وَ
قَدِّرْ عَنِّيْ عَنِ السَّحَارِمِ وَلَا تُجَرِّبْنِيْ

اے میرے معبود! تو نے اس طرح و تہذیب نفس کے
بارے میں جو تکلیف مجھ پر عائد کی ہے اس پر تو مجھ
سے زیادہ قدرت رکھتا ہے اور تیری قوت و توانائی اس
امر پر اور خود مجھ پر میری قوت و طاقت سے فزوں تر ہے
لہذا مجھے ان اعمال کی توفیق دے جو تیری خوشنودی کا
باعث ہوں۔ اور صحت و سلامتی کی حالت میں اپنی رضامندی
کے تقاضے مجھ سے پورے کرے۔ بار اہل! مجھ میں مشقت
کے مقابلہ میں ہمت، مصیبت کے مقابلہ میں صبر اور فقر و
احتیاج کے مقابلہ میں قوت نہیں ہے۔ لہذا میری ریزی کو
روک نہ لے اور مجھے اپنی مخلوق کے حوالے نہ کر۔ بلکہ بلا واسطہ
میری حاجت بر لا اور خود ہی میرا کارساز بن اور مجھ
پر نظر شفقت فرما اور تمام کاموں کے سلسلہ میں مجھ
پر نظر کرم رکھ۔ اس لئے کہ اگر تو نے مجھے میرے حال
پر چھوڑ دیا تو میں اپنے امور کی انجام دہی سے عاجز
رہوں گا۔ اور جن کاموں میں میری بہبودی ہے۔
انہیں انجام نہ دے سکوں گا۔ اور اگر تو نے مجھے لوگوں
کے حوالے کر دیا تو وہ تیوریوں پر بل ڈال کر مجھے دھیں
گے۔ اور اگر عزیزوں کی طرف وکیل دیا تو وہ مجھے
نا امید رکھیں گے۔ اور اگر کچھ دیں گے تو تلیل و
نا خوشگوار، اور اس کے مقابلہ میں احسان زیادہ رکھیں گے
اور برائی بھی حد سے بڑھ کر کریں گے۔ لہذا اے میرے
معبود! تو اپنے فضل و کرم کے ذریعہ مجھے بے نیاز کر

عَلَى الْمَعَاصِي وَاجْعَلْ هَوَايَ
عِنْدَكَ وَرِضَايَ فِيْمَا يَرْضَى عَنْكَ مِنْكَ
وَبَارِكْ لِي فِيْمَا رَزَقْتَنِي وَفِيْمَا
تَحَوَّلْتَنِي وَفِيْمَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ
وَاجْعَلْ لِي فِي كُلِّ حَالٍ مَخْرُوجًا
مَكْمُومًا مَسْتَوْرًا مَبْنُوعًا
مُعَاذًا مَجَارًا اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاقْضِ
عَنِّي كُلَّ مَا أَلْزَمْتَنِي بِهِ وَ
فَرَضْتَ عَلَيَّ لَكَ فِي وَجْهِ
مِنْ وَجْهِ طَاعَتِكَ أَوْ لِي خَلْقٍ
مِنْ خَلْقِكَ وَإِنْ ضَعُفَ عَنِّي
ذَلِكَ بَدَلِي وَهَنْتَ عَنِّي
قُوَّتِي وَلَوْ تَنَلَهُ مَقْدَرَتِي وَلَوْ
يَسَعُهُ مَا لِي وَلَا ذَاتُ يَدِي
ذَكَرْتُهُ أَوْ نَسِيتُهُ هُوَ يَارْتِمَا
قَدْ أَحْصَيْتَهُ عَلَيَّ وَأَغْفَلْتُهُ أَنَا
مِنْ نَفْسِي فَادِّهِ عَنِّي مِنْ جَزِيلِ
عَطِيَّتِكَ وَكَبِيرِ مَا عِنْدَكَ فَإِنَّكَ
وَاسِعٌ كَرِيمٌ حَتَّى لَا يَنْفِي عَنِّي شَيْءٌ
مِنْهُ تُرِيدُ أَنْ تُفَقِّصَنِي بِهِ مِنْ
مَحْسَنَاتِي أَوْ تُصْنَعَفَ بِهِ مِنْ
سَيِّئَاتِي يَوْمَ أُنْفَاكَ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْزُقْنِي
الرَّغْبَةَ فِي الْعَمَلِ لَكَ لِأَخِرَتِي
حَتَّى أَعْرِفَ صِدْقَ ذَلِكَ مِنْ
قَلْبِي وَحَتَّى يَكُونَ الْغَالِبُ

اور اپنی بزرگی و عظمت کے وسیلہ سے میری امتیاز
کو ہر طرف فرما اور اپنی تو نگرانی و رحمت سے میرا ہتھکڑ
کر دے اور اپنے ہاں کی نعمتوں کے ذریعہ مجھے (دوست
سے) بے نیاز بنا دے۔ اے اللہ! رحمت نازل فرما
محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر اور مجھے حسد سے نجات دے۔
اور گناہوں کے ارتکاب سے روک دے۔ اور حرام
کاموں سے بچنے کی توفیق دے، اور گناہوں پر حرجت
پیدا نہ ہونے دے اور میری خواہش و رغبت اپنے سے
وابستہ رکھ اور میری رضا مندی انہی چیزوں میں تسلیم
دے جو تیری طرف سے مجھ پر وارد ہوں، اور رزق و
بخشش و انعام میں میرے لئے افزائش فرما اور مجھے
ہر حال میں اپنے حفظ و نگہداشت، حجاب و نگرانی و
پناہ و امان میں رکھ۔ اے اللہ! رحمت نازل فرما محمدؐ
اور اُن کی آلؑ پر اور مجھے ہر قسم کی اطاعت کے ہونے
کی توفیق عطا فرما جو تو نے اپنے لئے یا مخلوقات میں سے
کسی کے لئے مجھ پر لازم و واجب کی ہو۔ اگر یہ اسے
انعام دینے کی سکت میرے جسم میں نہ ہو، اور میری
قوت اس کے مقابلہ میں کمزور ثابت ہو اور میری
مقدرت سے باہر ہو اور میرا مال و اثاثہ اس کی بخشش
نہ رکھتا ہو۔ وہ مجھے یاد ہو یا بھول گیا ہوں۔ وہ تو
اسے میرے پروردگار! ان چیزوں میں سے ہے جنہیں
تو نے میرے ذمہ شمار کیا ہے اور میں اپنی سہل انگریزی
کی وجہ سے اسے بجا نہ لایا۔ لہذا اپنی وسیع بخشش و
کثیر رحمت کے پیش نظر اس (کسی) کو پورا کر دے۔ اس
لئے کہ تو تو نگر و کریم ہے۔ تاکہ اے میرے پروردگار
جس دن میں تیری ملاقات کروں اس میں سے کوئی
ایسی بات میرے ذمہ باقی نہ رہے کہ تو اس کے تادم

عَلَى الزُّهْدِ فِي دُنْيَايَ وَحَتَّى
أَعْمَلَ الْحَسَنَاتِ شَوْقًا وَامِنْ
مِنَ السَّيِّئَاتِ قَرَقًا وَخَوْفًا وَ
هَبْ لِي نُورًا أَمْشِي بِهِ فِي
النَّاسِ وَاهْتَدِي بِهِ فِي الظُّلُمَاتِ
وَاسْتَضِيءْ بِهِ مِنَ الشَّكِّ وَ
الشُّبُهَاتِ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَارْزُقْنِي خَوْفَ غَيْرِ
الْوَعْدِ وَشَوْقَ ثَوَابِ الْمَوْعُودِ
حَتَّى أَجِدَ لَذَّةَ مَا أَدْعُوكَ
لَهُ وَكَأَبَةَ مَا اسْتَجِيرُكَ
مِنْهُ اللَّهُمَّ قَدْ تَعَلَّمْتُ مَا
يُصْلِحُنِي مِنْ أَمْرِ دُنْيَايَ
وَأَخْرَجْتَنِي فَكُنْ بِحَوَاطِينِي حَفِيظًا
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
ارْزُقْنِي الْحَقَّ عِنْدَ تَقْصِيرِي
فِي الشُّكْرِ لَكَ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
فِي الْبُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالصِّدْقِ وَ
السَّقَمِ حَتَّى أَتَعَرَّفَ مِنْ نَفْسِي
رَوْحَ الرِّضَا وَطَبَّ نَيْبِنَةِ
النَّفْسِ مِنِّي بِمَا يَجِبُ لَكَ
فِيهَا يَحْدُثُ فِي حَالِ الْخَوْنِ
وَالْأَمْنِ وَالرِّضَا وَالسَّخَطِ وَ
الضَّرِّ وَالنَّفْعِ - اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْزُقْنِي
سَلَامَةً الصَّدْرِ مِنَ الْحَسَدِ حَتَّى
لَا أَحْسَدَ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ عَلَى

میں یہ چاہے کہ میری نیکیوں میں کمی یا میری بدیوں
میں اضافہ کر دے۔ اے اللہ! رحمت نازل فرما محمدؐ اور
اُن کی آلؑ پر اور آخرت کے بیش نظرموت اپنے لئے
عمل کی رغبت عطا کر یہاں تک کہ میں اپنے دل میں
اس کی صحت کا احساس کر لوں اور دنیا میں زہد دے
رہبتی کا جذبہ مجھ پر غالب آجائے اور نیک کام شوق
سے کروں اور خوف و ہراس کی وجہ سے بُرے کاموں
سے محفوظ رہوں۔ اور مجھے ایسا نورِ دِہان و دانش
عطا کر جس کے پر تو میں لوگوں کے درمیان (بے کھٹکے)
پہلوں پھروں اور اُس کے ذریعہ تاریکیوں میں ہدایت
پاؤں اور شکوک و شبہات کے دھندلکوں میں روشنی
حاصل کروں۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت
نازل فرما اور اندود و عذاب کا خوف اور ثوابِ آخرت
کا شوق میرے اندر پیدا کر دے تاکہ جس چیز کا تجھ
سے طالب ہوں اس کی لذت اور جس سے پناہ
مانگتا ہوں اس کی تمنی محسوس کر سکوں۔ بارِ الہا!
جن چیزوں سے میرے دینی اور دنیوی امور کی بہبودی
وابستہ ہے تو انہیں خوب جانتا ہے۔ لہذا میری
عاجتوں کی طرف خاص توجہ فرما۔ اے اللہ! رحمت نازل
فرما محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر اور خوش حال و تنگدستی اور
صحت و بیماری میں جو نعمتیں تو نے بخشی ہیں اُن پر ادا
شکر میں کوتاہی کے وقت مجھے اعتراف حق کی توفیق
عطا کر تاکہ میں خوفِ امن، رضا و غضب اور نفع و
نقصان کے موقع پر تیرے حقوق و وظائف کے انجام
دینے میں مسرت قلبی و اطمینانِ نفس محسوس کروں۔
اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور
میرے سینہ کو حسد سے پاک کر دے تاکہ میں مخلوقات

ثَنَىٰ مِّنْ فَضْلِكَ وَحَتَّىٰ لَا أُرَىٰ
نِعْمَةً مِّنْ نِّعَمِكَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ
خَلْقِكَ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا أَوْ عَافِيَةٍ
أَوْ تَقْوَىٰ أَوْ سَعَةٍ أَوْ رَخَاءٍ إِلَّا
رَجَوْتُ بِنَفْسِي أَفْضَلَ ذِيكَ بِكَ
وَمِنْكَ وَوَعْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ -
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْزُقْ
التَّحَفُّظَ مِنَ الْخَطَايَا وَارْحَمْنَا مِنْ
الْمَزَلِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
فِي حَالِ الرِّضَا وَالْغَضَبِ حَتَّى
أَكُونَ بِمَا يَرْضَىٰ عَنْهُمَا بِمَنْزِلَةٍ
سَوَاءٍ عَامِلًا بِطَاعَتِكَ مُؤْتِرًا
بِرِضَاكَ عَلَىٰ مَا سَوَّاهُمَا فِي
الْأَرْبَابِ وَالْأَعْدَاءِ حَتَّىٰ يَا مَن
عَدَدِي مِنْ ظُلُمٍ وَجَوْرِ
يَأْتِيَنِي وَلِيٌّ مِنْ مَّيْلِي وَالْمُحِطَّاطِ
هَوَايَ وَأَجْعَلْنِي مِمَّنْ يَدْعُوكَ
مُخْلِصًا فِي الرَّخَاءِ دُعَاءِ
الْمُخْلِصِينَ الْمُضْطَرِّينَ لَكَ
فِي الدُّعَاءِ إِنَّكَ مُجِيبُ
مَنْجِيْدٌ

و

میں سے کسی ایک پر اس چیز کی وجہ سے جو تو نے اسے
اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہے حسد نہ کروں یہاں تک
کہ میں تیری نعمتوں میں سے کوئی نعمت، وہ دین سے
متعلق ہو یا دنیا سے، عافیت سے متعلق ہو یا تقویٰ
سے، وسعت رزق سے متعلق ہو یا آسائش سے،
مخلوقات میں سے کسی ایک کے پاس نہ دیکھوں گریہ کہ
تیرے وسیلہ سے۔ اور تجھ سے۔ اور تجھ سے اسے نہ اسے
یگانہ ولا شریک اس سے بہتر کی اپنے لئے آرزو کروں بلکہ
اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور دنیا و
آخرت کے امور میں خواہ خوشنودی کی حالت ہو یا غضب
کی، تجھے خطاؤں سے تحفظ اور لغزشوں سے اجتناب کی
توفیق عطا فرما یہاں تک کہ غضبِ رفا کی جو حالت پیش
آئے میری حالت یکساں رہے اور تیری اطاعت پر عمل پیرا
رہوں۔ اور دوست و دشمن کے بارے میں تیری رضا اور
اطاعت کو دوسری چیزوں پر مقدم کروں یہاں تک
کہ دشمن کو میرے ظلم و جور کا کوئی اندیشہ نہ رہے اور
میرے دوست کو بھی جذبہ داری اور دوستی کی رو میں بہہ
جانے سے مایوسی ہو جائے۔ اور مجھے ان لوگوں میں قرار
دے جو راحت و آسائش کے زمانہ میں پورے اندام سے
ساتھ ان مخلصین کی طرح دُعا مانگتے ہیں جو اضطرابِ دہی پرگی
کے عالم میں دست بدُعا رہتے ہیں۔ بے شک تو قابل
ستائش اور بزرگ و بڑتر ہے۔

دنیا کی مُسِیبت و ابتلا اور زمانے کی شدت و سختی سے کم و بیش ہر شخص کو دو چار ہونا پڑتا ہے۔ ایسے وقت میں
مناظر سے منابط انسان بھی بے صبری کا منظر ہرہ کر بیٹھتا ہے اور مصیبتوں سے گھبرا کر کبھی مقدمہ کا گلہ کرتا ہے کبھی نیک و نیکار
کبھی زمانہ کا شکوہ کرتا ہے اور کبھی اہل زمانہ کا۔ اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو زمانہ کی اوج و نیچ میں اپنی سطح کو ہموار رکھ سکیں۔
اور یہ طبیعت بشری کا خاصہ ہے کہ وہ مصیبت سے متاثر ہو۔ اور مصیبت کو مصیبت نہ سمجھنا تو نفرت کے خلاف ہے سین

اس تاثر پر صبر و ضبط سے قابو پالینا مصیبت کے احساس کو کم کر دیتا ہے اور یہ صبری سے اس کی تلخی بڑھ جاتی ہے۔ اس لئے رنج و اندوہ کے موقع پر صبر و ضبط سے کام لے اور دوسرے تنصیبات زدہ لوگوں کو دیکھ کر اپنے لئے تسلی کا سامان مہیا کرے۔ یہ مصائب و آلام جہاں تلخ کامی کا باعث ہوتے ہیں وہاں ایسے تعلیمی اسباق بھی آن سے حاصل ہوتے ہیں۔ جو زندگی کی پڑتیچ راہوں میں سعادت و کامرانی کی راہ دکھاتے ہیں۔ چنانچہ ان مصیبت ہی کے لمحوں سے آرام و راحت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک دریا کی طغیانیوں اور سمندر کی طوفانی موجوں سے واسطہ نہ پڑے، ساحل کی پرسکون و بے خطر فضا کی قدر نہیں ہوتی۔ اور انہی مصائب و شدائد کے بھیل لے جانے سے صبر و استقامت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے جو آئندہ کٹھن موقعوں پر کام آتی اور اضطراب و پریشانی سے بچانے میں جاتی ہے اور مصیبت ہی کے موقع پر دوستوں، عزیزوں کی آزمائش ہوتی ہے جو انسان کو محتاط بنا دیتی ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نخوت و عزت کے جذبات کو ٹھیس لگتی ہے اور عجب سزا بے بسی کا احساس شکست و انکسار کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔

اگر زندگی کے لمحات سکون و اطمینان ہی کا گہوارہ بنے رہیں۔ اور راحت و آسائش کے تمام سامان مہیا اور متنائیں اور آرزوئیں کامیابی سے ہمکنار رہیں تو لازماً دنیا سے وابستگی کا جذبہ زیادہ ہوگا۔ اور اس سے رنج و غم اور انتہائی رنج و الم اور حسرت و اندوہ کا باعث ہوگا۔ اس کے برعکس اگر زندگی مصائب و آلام کی گود میں کر دیں لے تو دنیا سے دلچسپی و وابستگی کا احساس کم ہوگا۔ اور جوں جوں مصیبتیں بڑھیں گی دل زیادہ اُچاٹ ہوگا اور دنیا ایک قید خانہ معلوم دے گی اور دنیا کو چھوڑنے اور اس تنگنائے دہر سے نکلنے کا صدمہ چنداں محسوس نہ ہوگا۔ جب ان مصائب کے نتیجہ میں دنیا سے رغبت کم ہوگی تو آخرت سے وابستگی لازماً بڑھے گی۔ اور وہ دنیا کے آرام و سکون کو غافل اور اس کے پیش کو ڈھلتی تپناؤں سمجھ کر ابدی سکون کے لئے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑے گا۔ چنانچہ یہ دعا شدت و سختی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی قوت و قدرت کی طرف متوجہ کر کے اس سے وابستگی کا درس دیتی ہے کہ انسان اپنی کارگزاری پر غرور نہ کرے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بالادستی کو نظر میں رکھے کہ وہ نسنوس انسانی پر اتنا اختیار و اقتدار رکھتا ہے کہ وہ خود اتنا اختیار نہیں رکھتے اور بقنادہ ان کی درستی و اصلاح پر قادر ہے وہ خود اتنے قادر نہیں ہیں۔ کیونکہ ہر قوت و طاقت کا وہی سرچشمہ ہے اور کوئی قوت اس سے بالاتر متصور نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ انسان قائل مختار ہے مگر جب تک قدرت کی طرف سے اسباب و ذرائع مہیا نہ ہوں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہاتھ پاؤں میں سکنت، آنکھوں میں بینائی، کانوں میں شنوائی اسی کی بخشی ہوئی ہے اور اسی نے حواس کے چراغ روشن کئے اور عقل و شعور کی قوتیں دی ہیں۔ لہذا جو قدم اٹھے گا اسی کی دی ہوئی قوت سے اور جو کام سرانجام دے گا اسی کی دی ہوئی صحت و توانائی سے۔ خود انسان نہ اپنے مصالح کو سمجھ سکتا ہے نہ اپنے سود و زیاں پر اختیار رکھتا ہے۔ نہ ابتلا و مصیبت کے دھارے کو موڑ سکتا ہے نہ فقر و احتیاج کو دور کر سکتا ہے۔ اسی لئے حضرت شدت و مصیبت اور فقر و بیماری کے مقابلہ میں اپنے عجز کا اظہار کرتے ہوئے اس سے اپنے حوائج و مقاصد وابستہ کرتے ہیں اس طرح کہ نہ کوئی واسطہ گوارہ کیا ہے نہ کوئی سہارا ڈھونڈا ہے اس لئے کہ جو ناجائز دوسروں کے ذریعہ پوری ہوتی ہیں ان میں احسان کی آمیزش ہوتی

اور جو بے منت مطلق ملتا ہے وہ ہر قدرت سے پاک ہوتا ہے اور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں بھی اسی سے توفیق نصیب کرتے ہیں۔ کیونکہ جب تک اس کی توفیق شامل حال نہ ہو ایک شتمہ بھی اس کے حقوق کا ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق پہلو بہ پہلو حقوق الناس کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیونکہ وہ حقوق اللہ سے اہمیت میں کم نہیں ہیں۔ بلکہ خداوند عالم اپنے حقوق کو تو تسلیم کر سکتا ہے مگر حقوق الناس کو نظر انداز نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کی برائی کرتا ہے تو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک صاحب حق خود معاف نہ کر دے۔ اور اگر معاف نہ کرے تو یہ گناہ اس سے برطرف نہیں ہو سکتا، اور اس کی نیکیوں کو کم کر کے جس کی غیبت کی ہے اس کے نامہ اعمال میں درج کرے گا۔ مغفرت نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو صرف وہ لفظوں میں بیان کر دیا ہے ایک اطاعت اور دوسرے رضا۔ اطاعت یہ ہے کہ اس کے احکام کی پابندی کرے، اور رضا یہ ہے کہ ہر خوشگوار و ناگوار کو حکمت و مسلمات الہی کے زیر اثر سمجھے اور اس پر خوش و خوشنود رہے جس کے بعد نہ کسی چرکھٹ پر ہر نیاز ختم کرے گا نہ دنیا کی تلخیوں سے متاثر ہو گا۔ اور اس طرح اپنی عبودیت کو کمال کی منزل تک پہنچا دے گا۔ آخر میں انسان کو غفلت سے ہوشیار رہنے کی تعلیم دی ہے کہ وہ عیش و تنعم کی راحتوں میں کھو کر مصیبت کی گھڑیوں کو فراموش نہ کرے بلکہ راحت و آسائش کے دنوں میں بھی فقر و احتیاج اور مصیبت و ابتلا سے پناہ مانگتا ہے۔ کیونکہ منہ اطمینان کے موقع پر جو دُعا مانگی جاتی ہے وہ بُرے وقت میں ہر مصیبت و اُفتاد سے سپرین جابا کرتی ہے۔ چنانچہ اے جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

ان الدعاء في الرخاء يستخرج
الحوائج في البلاء۔
وسعت دُعاؤں کے موقع پر دعا مصیبت کے موقع پر
مقدمہ بر آری کا ذریعہ ہوتی ہے۔

جب طلب عافیت کرتے اور اس پر شکر
ادا کرتے تو یہ دُعا پڑھتے:-

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا
سَأَلَ اللَّهُ الْعَافِيَةَ وَشَكَرَهَا:

اے اللہ! رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور مجھے
اپنی عافیت کا لباس پہنا، اپنی عافیت کی بردا اور رضا،
اپنی عافیت کے ذریعہ محفوظ رکھو۔ اپنی عافیت کے ذریعہ
عزت و وقار دے۔ اپنی عافیت کے ذریعہ بے نیاز کر
دے۔ اپنی عافیت کی بھیک میری جھولی میں ڈال دے
اپنی عافیت مجھے مرحمت فرما۔ اپنی عافیت کو میرا اور رضا
پھوننا قرار دے۔ اپنی عافیت کی میرے لئے امداد و
درستی فرما اور دنیا و آخرت میں میرے اللہ اپنی عافیت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْبُشَيْرِ
عَافِيَتَكَ وَجَلِّلْنِي عَافِيَتَكَ وَحَصِّنِي
بِعَافِيَتِكَ وَآكِرْ مِنِّي بِعَافِيَتِكَ وَأَعِزَّنِي
بِعَافِيَتِكَ وَتَصَدَّقْ عَلَيَّ بِعَافِيَتِكَ
وَهَبْ لِي عَافِيَتَكَ وَأَقْرِشْنِي
عَافِيَتَكَ وَأَصْلِحْ لِي عَافِيَتَكَ
وَلَا تَهْرَقْ بَيْنِي وَبَيْنَ عَافِيَتِكَ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَغَافِيَةٍ غَافِيَةٍ
 كَافِيَةٍ شَافِيَةٍ غَالِيَةٍ نَامِيَةٍ غَافِيَةٍ
 تَوَلَّدَتْ فِي بَدَنِي الْعَافِيَةِ عَافِيَةٍ
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَمِنْتُ عَلَى بِالصِّحَّةِ
 وَالْإِمْنِ وَالسَّلَامَةِ فِي دِينِي وَ
 بَدَنِي وَالْبَصِيرَةِ فِي قَلْبِي وَالنَّفَازِ
 فِي أُمُورِي وَالْحَشِيَّةِ لَكَ وَالْخَوْفِ
 مِنْكَ وَالْقُوَّةِ عَلَى مَا أَمَرْتَنِي بِهِ
 مِنْ طَاعَتِكَ وَالْإِجْتِنَابِ لِمَا
 كَهَيْئَتِي عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ اللَّهُمَّ
 وَأَمِنْتُ عَلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَزِيَارَةِ
 قَبْرِ رَسُولِكَ صَلَوَاتِكَ عَلَيْكَ رَحْمَتِكَ
 وَبَرَكَاتِكَ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِهِ وَآلِ رَسُولِكَ
 عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي فِي
 عَافِيِ هَذَا قَرْنِي كُلِّ عَامٍ وَاجْعَلْ ذَلِكَ
 مَشْهُورًا مَشْكُورًا مَذْكُورًا لَكَ ذَلِكَ
 مَذْخُورًا عِنْدَكَ وَأَنْطِقْ بِحَمْدِكَ
 وَشُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَحَسَنِ الثَّنَاءِ عَلَيْكَ
 لِسَانِي وَأَشْرَحْ لِمَدَاشِدِ دِينِكَ قَلْبِي
 وَأَعِزَّنِي وَذَرِّبْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ
 الرَّجِيمِ وَمِنْ شَرِّ السَّامَةِ وَالْإِلَهَامَةِ
 وَالْعَاقِمَةِ وَاللَّامَةِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ
 مَرِيدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ سُلْطَانٍ عَنِيدٍ وَمِنْ
 شَرِّ كُلِّ مَثْرُوفٍ حَفِيدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ضَعِيفٍ
 وَشَدِيدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ كَرِيمٍ وَضَعِيفٍ وَ
 مِنْ شَرِّ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ
 قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مَنْ يَصِيبُ

کے درمیان جوائی نہ ڈال۔ اسے میرے معبودِ رحمت نازل
 فرما محمدؐ اور ان کی آل پر اور مجھے ایسی عافیت دے، جو
 بے نیاز کرنے والی، شفا بخشنے والی (امراض کے دستوں سے)
 بالا اور روز افزوں ہو۔ ایسی عافیت جو میرے جسم میں دنیا و
 آخرت کی عافیت کو جنم دے۔ اور صحت، امن، جسمِ ایمان
 کی سلامتی، قلبی بصیرت، نفاذ امور کی صلاحیت، بیم و
 خوف کا جذبہ اور جس اطاعت کا حکم دیا ہے اس کے
 بجالانے کی قوت اور جن گناہوں سے منع کیا ہے ان
 سے اجتناب کی توفیق بخش کر مجھ پر احسان فرما۔ بارِ الہا!
 مجھ پر یہ احسان بھی فرما کہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے
 ہمیشہ اس سال بھی اور ہر سال حج و عمرہ اور قبرِ رسول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبور آلِ رسولؐ السلام اللہ علیہم
 کی زیارت کرتا رہوں۔ اور ان عبادات کو مقبول و پسندیدہ
 قابلِ ثنات اور اپنے دل ذخیرہ قرار دے، اور حمد و
 شکر و ذکر اور شنائے جمیل کے نعموں سے میری زبان کو
 گویا رکھ اور دینی ہدایتوں کے لئے میرے دل کی گرہیں
 کھول دے اور مجھے اور میری اولاد کو شیطانِ مردود اور
 زہریلے جانوروں، ہلاک کرنے والے حیوانوں اور دوسرے
 جانوروں کے گزند اور چشمِ بد سے پناہ دے اور ہر سرکش
 شیطان، ہر ظالم حکمران، ہر جمع جتمعے والے مغرور،
 ہر کمزور اور طاقت ور، ہر اعلیٰ و ادنیٰ، ہر چھوٹے بڑے
 اور ہر نزدیک اور دور والے اور جن و انس میں سے تیر
 پیغمبر اور ان کے اہل بیت سے ہر ہر پیکار ہونے والے اور
 ہر حیوان کے شر سے جن پر تجھے تسلط حاصل ہے محفوظ
 رکھ۔ اس لئے کہ تو حق و عدل کی راہ پر ہے۔ اسے
 اللہ! محمدؐ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور جو مجھ
 سے برائی کرنا چاہے اسے مجھ سے روگرداں کر دے، اس

لِرَبِّهِ وَبِكَ وَارْكَهْلَ بَيْتِهِمْ حَرْبًا مِّنَ الْحَيِّ
وَالْأَيْمَنِ وَمِنْ شَرِّكَكَ دَاثِبَةً أَنْتَ آخِذٌ
بِنَاصِيَتِهِمْ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ
فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْحَرْ عَنِّي مَكْرَهُ وَادْرَأْ
عَنِّي شَرَّهُ وَرُدِّ كَيْدَهُ فِي نَحْرِهِ وَاجْعَلْ بَيْنَ
يَدَيْهِ سُدًّا حَتَّى تَقْبَلَ نَفْسِي بِصَوْنٍ وَتُصَوِّرَ
عَنِّي ذِكْرِي سَمْعًا وَتَقْفِلَ دُونَ إِحْطَارِي
قَلْبِي وَتُخْرِسَ عَنِّي لِسَانَهُ وَتَقْتُلَ رَأْسَهُ
وَتُذِلَّ عِزَّهُ وَتَكْسِرَ جَبَرُوتَهُ وَتُذِلَّ
رَقَبَتَهُ وَتَقْسِرَ كِبَرَهُ وَتُؤْمِنَنِي مِنْ جَمِيعِ
صَدْرِهِ وَشَرِّهِ وَغَمِّهِ وَهَزْزِهِ وَكَيْدِهِ
وَحَسَدِهِ وَغَدَاوَتِهِ وَحَبَائِلِهِ وَ
مَصَائِدِهِ وَرَجَلِهِ وَخَيْلِهِ إِنَّكَ عَزِيزٌ
كَدِيرٌ -

کا کر مجھ سے دور، اُس کا اثر مجھ سے دفع کر دے و
اس کے کر و فریب دے (کے تیرا) اسی کے سینہ کی طرف
پلٹا دے اور اس کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دے
یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کو مجھے دیکھنے سے ناہیا
اور اس کے کانوں کو میرا ذکر سننے سے بہرا
کر دے اور اُس کے دل پر قفل چڑھا دے تاکہ
میرا اُسے خیال نہ آئے۔ اور میرے بارے میں کچھ
کہنے سننے سے اُس کی زبان کو گنگ کر دے، اس کا
سر کھل دے۔ اس کی عزت پامال کر دے، اس کی
تمکنت کو توڑ دے۔ اس کی گردن میں ذلت کا طوق
ڈال دے اُس کا تکبر ختم کر دے۔ اور مجھے اس کی
ضرر رسائی، شر پسندی، طعنہ زنی، غیبت، عیب زنی
حسد و دشمنی اور اس کے پھندوں، ہتھکنڈوں، پیادوں
اور سواروں سے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یقیناً تو نلبہ
و اقدار کا مالک ہے۔

یہ دُعا طلبِ مافیت کے سلسلہ میں ہے۔ مافیت دین و دنیا کے تمام انواع خیر کو شامل ہے۔ وہ جسم سے متعلق ہو
جیسے صحت و تندرستی یا رُوح سے جیسے سیرت و کردار کی پاکیزگی۔ وہ دنیا کی کامرانی سے متعلق ہو یا آخرت کی نجات و نجاتِ اُخر
و باطن اور دنیا و آخرت کی ہر فلاح و بہبود اُس کے ضمن میں آجاتی ہے۔ اس جامعیت کے لحاظ سے پیغمبر اکرمؐ کو صلبِ مافیت
سے بڑھ کر کوئی دُعا مطلوب و مرغوب نہ تھی۔ چنانچہ وارد ہوا ہے کہ:-

سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ
يَسْأَلَ اللَّهَ الْعَاقِبَةَ -

پیغمبر اکرمؐ نے اللہ سے کوئی ایسی چیز طلب نہیں کی جو
انہیں طلبِ مافیت سے زیادہ پسند ہو۔

اس دُعا میں لفظِ مافیت کی تکرار اس کے متعدد معانی کے اعتبار سے ہے۔ چنانچہ ہر جملہ میں لفظِ مافیت کے اگلی
معنی ہیں اور وہ معانی بالترتیب یہ ہیں:-

- (۱) جہانی صحت (۲) ذلت و رسوائی سے نجات (۳) دشمن سے بچاؤ (۴) عیوب و زائل سے علیحدگی
- (۵) فقر و احتیاج سے دوری (۶) عزت نفس (۷) استغفار (۸) بے خوفی (۹) ازاد و نامست (۱۰) امور
دنیا و آخرت کی اصلاح۔

ثُمَّ اسْتَقْبَلَنِي بِمَا تَرْتُمْنِي مِنْهُ وَ
 دَفَعَنِي لِنَشْوَرَتِهَا تَبَصَّرْتُ مِنْ
 عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَفُوتَنِي اسْتِعْمَالُ شَيْءٍ
 عَلَّمْتَنِيهِ وَلَا تَشْغَلُ أَرْكَانِي عَنِ
 الْحَقُوفِ نِيَمًا الْهَمَّتَنِيهِ اللَّهُمَّ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا شَرَفْتَنَا
 بِهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا
 أَوْجَبْتَ لَنَا الْحَقَّ عَلَى الْخَلْقِ بِسَبَبِهِ
 اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَحَابَهُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ الشُّعْرَاءِ
 الْعُسُوفِ وَآبَرُهُمُ بَرِّ الْأُمَمِ الْأَرْوَافِ
 وَاجْعَلْ صَاعَتِي لِوَالِدَتِي وَبَرِّي
 بِهِمَا أَقْرَبَ لِعَيْنِي مِنْ رَقْدَةِ الْوَسْطَانِ
 وَأَثْلَجَ لِبَصْدِي مِنْ شَرِّبَةِ النَّضْبَانِ
 حَتَّى أَوْثِرَ عَلَى هَوَايَ هَوَاهُمَا وَ
 أَقْدِمَ عَلَى رِضَايَ رِضَاهُمَا وَاسْتَكْرَ
 بِرِضَاهُمَا بِي وَإِنْ قَدْ اسْتَقَرَّ بَرِّي
 بِهِمَا وَإِنْ كُنْتُ أَلْفَقْتُ خَفِضَ بِهِمَا
 صَوْتِي وَأَطْبَ لَهُمَا كَلَامِي وَآلِنُ
 بِهِمَا عَرِيَّتِي وَأَعْطِفُ عَلَيْهِمَا
 قَلْبِي وَصَيِّرْنِي بِهِمَا رَافِقًا وَ
 عَيْشًا شَفِيقًا اللَّهُمَّ اشْكُرْ
 لَهُمَا تَرْبِيَّتِي وَآثِرَهُمَا عَلَيَّ
 تَكْرِمَتِي وَاحْفَظْ لَهُمَا نَاحِيَةَ
 مَنِّي فِي صَغِيرِي اللَّهُمَّ وَ مَا
 مَسَّ لِسَانِي مِنْ أَرْزَى أَوْ خَلَصَ
 إِلَيْهِمَا عَنِّي مِنْ مَكْرُودٍ أَوْ ضَاءٍ
 قَبْلِي لَهُمَا مِنْ حَقِّ مَا جَعَلَهُ

کا علم بذریعہ الہام عطا کر اور ان تمام واجبات کا علم
 بے کم و کاست میرے لئے مہیا فرما دے۔ پھر جو مجھے
 بذریعہ الہام بتائے اس پر کام بند رکھ اور اس سلسلہ میں
 جو بصیرت علمی عطا کرے اس پر عمل پسراؤنے کی
 توفیق دے تاکہ ان باتوں میں سے جو تو نے مجھے تعلیم
 کی ہیں کوئی بات عمل میں آئے بغیر نہ رہ جائے اور اس
 خدمت گزاری سے جو تو نے مجھے بتلائی ہے، میرے
 ہاتھ پیر تھکن محسوس نہ کریں۔ اے اللہ! محمد اور ان
 کی آل پر رحمت نازل فرما۔ کیونکہ تو نے ان کی طرف
 انتساب سے ہمیں شرف بخشا ہے۔ محمد اور ان کی آل پر
 رحمت نازل فرما۔ کیونکہ تو نے ان کی وجہ سے ہر حق
 مخلوقات پر قائم کیا ہے۔ اے اللہ! مجھے ایسا بنا دے
 کہ میں ان دونوں سے اس طرح ڈروں جس طرح کسی
 جاہل بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے اور اس طرح ان کے
 حال پر شفیق و مہربان رہوں جس طرح شفیق ماں
 (اپنی اولاد پر) شفقت کرتی ہے اور ان کی فرمانبرداری
 اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کو میری
 آنکھوں کے لئے اس سے زیادہ کیف افزا قرار دے
 جتنا چشم خواب آلود میں نیند کا خمار اور میرے
 قلب و روح کے لئے اس سے بڑھ کر مسرت انگیز
 قرار دے بتنا پیاسے کے لئے جرعه آب۔ تاکہ میں اپنی
 خواہش پر ان کی خواہش کو ترجیح دوں اور اپنی خوشی
 پر ان کی خوشی کو مقدم رکھوں اور ان کے تھوڑے
 احسان کو بھی جو مجھ پر کریں، زیادہ سمجھوں۔ اور میں جو
 نیکی ان کے ساتھ کروں وہ زیادہ بھی ہو تو اسے کم تصور
 کروں۔ اے اللہ! میری آواز کو ان کے سامنے آہستہ
 میرے کلام کو ان کے لئے خوشگوار، میری طبیعت کو

حِطَّةً لِّذُنُوبِهِمْ وَاعْلَوْا فِي
 دَرَجَاتٍ قَلِيلًا وَزِيَادَةً فِي مَحَسَنَاتِهِمْ
 يَا مُبَدِّلُ السَّيِّئَاتِ يَاصُّعَدِفُ
 مِنْ اِحْسَنَاتِ الْمُتَّقِينَ وَنَا تُعَدِّ
 يَا عَلَيَّ فِيهِ مِنْ قَوْلٍ اَوْ اَسْرَفَ
 عَلَيَّ فِيهِ مِنْ فِعْلٍ اَوْ ضَيَعَا
 لِي مِنْ حَقٍّ اَوْ قَصَّرَ لِي عَنْهُ
 مِنْ وَاجِبٍ فَقَدْ كَسَبْتُهُ لَهُمْ
 وَجُدْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ وَرَغَبْتُ
 اِلَيْكَ فِي رَحْمَةِ تَبِعْتَهُ عَنْهُمْ
 قَلْبِي رَا اَتَمُّكُمْ عَلَيَّ نَفْسِي وَ
 لَا اَسْتَبْطِئُكُمْ فِي بَرِيٍّ وَلَا
 اَكْرَهُ مَا كَوَّلَكُمْ مِنْ اَمْرٍ يَا
 رَبِّ كُنْهُمْ اَوْ جِبْ حَقًّا عَلَيَّ وَ
 اَقْدَمُ اِحْسَانًا لِي وَ اَعْظَمُ مَنَّةً
 لَكَ عَلَيَّ مِنْ اَنْ اُتَّظِرُّهُمْ بِعَدْوٍ
 اَوْ اُجَارِيَهُمْ عَلَيَّ مِثْرَ اَيُّنَ
 اِذَا يَا اَلْهَى طَوَّلُ شُغْلِي حَتَّى
 يَكْرِيْبِي وَ اَيُّنَ شِدَّةٌ تَعْبِيهِ
 فِي حِرَاسَتِي وَ اَيُّنَ اِقْتَرَاهَا
 عَلَيَّ اَلْفُسْرِمَا لِلتَّوَسُّعَةِ عَلَيَّ
 حَيَاتٍ مَا يَسْتَوْفِيَانِ مِنِّي
 حَتْمُهُمْ وَلَا اُذْرِكَ مَا يَجِبُ
 عَلَيَّ لِمَنْبَا وَلَا اَنَا بِقَاضٍ وَطِيقَةٌ
 نَحْدَمَتِهِمْ فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ
 اٰلِهِ وَ اَعْتِنِي يَا خَيْرَ مَنْ اسْتَعِيْنُ
 بِهِ وَ وَقِّفْنِي يَا اَهْدَى مَنْ

نرم اور میرے دل کو مہربان بنا دے اور مجھے ان کے
 ساتھ نرمی و شفقت سے پیش آنے والا قرار دے۔
 اے اللہ! انہیں میری پرورش کی جزائے خیر دے۔
 اور میرے حسن نگہداشت پر اجر و ثواب عطا کر اور کہنی
 میں میری خبر گیری کا انہیں صلہ دے۔ اے اللہ! انہیں
 میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا میری جانب سے
 کوئی ناگوار صورت پیش آئی ہو یا ان کی حق تلفی ہوئی ہو
 تو اسے ان کے گناہوں کا کفارہ، درجات کی بندی
 اور نیکیوں میں انعام کا سبب قرار دے۔ اے برائیوں
 کو کٹی گناہ کیوں سے بدل دینے والے بار الہا! اگر
 انہوں نے میرے ساتھ گفتگو میں سختی یا کسی کام میں
 زیادتی یا میرے کسی حق میں فرو گذاشت یا اپنے حق
 منصبی میں کوتاہی کی ہو تو میں ان کو بخشتا ہوں اور
 اسے نیکی و احسان کا وسیلہ قرار دیتا ہوں۔ اور پالنے
 والے! تجھ سے خواہش کرتا ہوں کہ اس کا مواخذہ ان
 سے نہ کرنا۔ اس میں اپنی نسبت ان سے کوئی بدگمانی
 نہیں رکھتا اور نہ تربیت کے مسئلہ میں انہیں سہل انگار
 سمجھتا ہوں اور نہ ان کی دیکھ بھال کو ناپسند کرتا ہوں
 اس لئے کہ ان کے حقوق مجھ پر لازم و واجب، ان
 کے احسانات دیرینہ اور ان کے انعامات عظیم ہیں۔ وہ
 اس سے بالاتر ہیں کہ میں ان کو برابر کا بدلہ یا دیا ہی
 عوض دے سکوں۔ اگر ایسا کر سکوں تو اسے میرے
 معبود! وہ ان کا ہمہ وقت میری تربیت میں مشغول
 رہنا میری خبر گیری میں رنج و تعب اٹھانا اور خود
 عسرت و تنگی میں رہ کر میری آسودگی کا سامان کرنا کہاں کا
 گناہ کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کا صلہ مجھ سے
 پاسکیں اور نہ میں خود ہی ان کے حقوق سے سبکدوش

رَغِبَ إِلَيْهِ وَلَا تَجْعَلْنِي فِي أَهْلِ
الْعُقُوبِ بِلَا بَاءٍ وَلَا قَرَنَاتٍ يَوْمَ
تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَخْصِصْ
أَبَوَيَّ يَا فَضِيلَ مَا خَصَّصْتَ بِهِ
أَبَاءَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَقْرَبِيهِمْ
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ لَا تُنْسِيْ
ذِكْرَهُمَا فِي أَدْبَارِ صَلَوَاتِي وَفِي إِيَّا
مِنَ أَنَاءِ لَيْلِي وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ
سَاعَاتِ نَهَارِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاعْفِرْ لِي بِدُعَائِي
لَهُمَا وَاعْفِرْ لَهُمَا بِدُعَائِي
مَغْفِرَةً حَسَنًا وَارْحَمْ عَنْهُمَا
بِشَفَاعَتِي لَهُمَا رِضَى عَزْمًا وَ
بَلِّغْ لَهُمَا بِإِنكَرَامَةِ مَوَاطِنِ السَّلَامَةِ
اللَّهُمَّ وَإِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُكَ
لَهُمَا فَشَفِّعْهُمَا فِيَّ وَإِنْ سَبَقَتْ
مَغْفِرَتُكَ لِي فَشَفِّعْنِي فِيهِمَا حَتَّى
تَجْتَمِعَ بِرَأْفَتِكَ فِي دَارِ كَرَامَتِكَ
وَمَحَدِ مَغْفِرَتِكَ وَبِحَبَّتِكَ
إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَ
أَسْمَى الْقَدِيمِ وَأَنْتَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ -

ہو سکتا ہوں اور نہ اُن کی خدمت کا فریضہ انجام دے
سکتا ہوں۔ رحمت نازل فرما محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر اور میری
مدد فرما اے بہتر اُن سے جن سے مدد مانگی جاتی ہے اور
مجھے توفیق دے اے زیادہ رہنمائی کرنے والے اُن
سب سے جن کی طرف (ہدایت کے لئے) توجہ کی
جاتی ہے۔ اور مجھے اس دن جب کہ ہر شخص کو اس
کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر زیادتی نہ ہوگی
اُن لوگوں میں سے قرار نہ دینا جو ماں باپ کے عاق و
نافرمان بردار ہوں۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ و اولاد
پر رحمت نازل فرما اور میرے ماں باپ کو اس سے بڑھ کر
امیاز دے جو مومن بندوں کے ماں باپ کو تو نے بخشا ہے
اسے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے
اے اللہ! ان کی یاد کو نمازوں کے بعد رات کی
ساعتوں اور دن کے تمام لمحوں میں کسی وقت فراموش
نہ ہونے دے۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت
نازل فرما اور مجھے ان کے حق میں دعا کرنے کی وجہ سے
اور انہیں میرے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے لازمی طور
پر بخش دے اندر میری سفارش کی وجہ سے ان سے
قطع طر پر راضی و خوشنود ہو اور انہیں عزت و اُبر
کے ساتھ سلامتی کی منزلوں تک پہنچا دے۔ اے اللہ!
اگر تو نے انہیں مجھ سے پہلے بخش دیا تو انہیں میرا شفیع
بنائے اور اگر مجھے پہلے بخش دیا تو مجھے ان کا شفیع قرار
دے۔ تاکہ ہم سب تیرے لطف و کرم کی بدولت تیرے
بزرگی کے گھر اور بخشش و رحمت کی منزل میں ایک
ساتھ جمع ہو سکیں۔ یقیناً تو بڑے فضل والا، قدیم احسان
اور سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

ندارد عالم کے عظیم احسانات کے بعد ماں باپ کے احسانات کا درجہ ہے جن کی پرورش و تربیت میں ربوبیت الہی کی جھلک نظر آتی ہے اور وہ بغیر کسی طبع، غرض اور عوض کے یہ تربیت کا اہتمام کرتے اور شفقت و مہربانی کے سایوں میں پران چڑھاتے ہیں۔ چنانچہ وہ بچہ جو گوشت و پوست کا ایک بوکھڑا جوتا ہے جس کا شعور ناقص، حواس کمزور، قوی ناقص، نفع نقصان کے سمجھنے سے قاصر نہ اپنی کسی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، نہ بغیر سہارے کر ڈٹ بدل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے ہر لمحہ ایک نگرانی کرنے والے کا محتاج، ہر مرحلہ پر دوسروں کا دست نگر۔ کون ہے جو اسے اپنے نام و راحت کی قربانی کر کے پالتا ہے؟ وہ ماں ہے جو ایسی حالت میں تربیت اور دیکھ بھال کا بیڑا اٹھاتی ہے، اور راتوں کو نیند اور دن کا سکون اس کے لئے قربان کر دیتی ہے۔ جب اُس میں اٹھنے بیٹھنے کی سکت نہیں ہوتی، اُسے گود میں اٹھائے پھرتی ہے۔ جب کچھ توانائی آتی ہے تو ہاتھ کا سہارا دے کر چپنا سکھاتی ہے۔ اور جب ہوش سنبھالتا ہے تو باپ اس کی تعلیم و اخلاقی تربیت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی خاطر طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرتا ہے اور اپنے خون پسینہ کی کمائی سے اُسے علم و سہ سے آراستہ کرتا ہے۔ اگر شریعت اسلام کا یہ حکم نہ بھی ہوتا کہ اُن کے ساتھ خوش رفتاری سے پیش آیا جائے، جب بھی حق شناسی و شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اُن کے پیہم احسانات کے بدلہ میں اُن کے حقوق کا اعتراف کیا جائے اور ان کا احترام ملحوظ رکھا جائے چہ جائے کہ شریعت نے بھی ان کے ساتھ نیکی کا تاکید حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

وَقَضَىٰ رَبِّيْكَ اَنْ لَا تَعْبُدَا الْاٰیٰهَ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اَمَّا يَبْلُغْنِ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اِفْ وَلَا تَهْرَهِمَا وَاَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَ خَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاَقُلْ رَبِّ اَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْنِيْ فِيْ صَغِيْرًا

تمہارے پروردگار کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر اُن میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچیں تو انہیں کسی ناگوار بات پر اُف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو۔ اور اُن سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اور شفقت و مہربانی سے اُن کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو۔ اور کہو کہ اے میرے پروردگار! جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی عبادت کا بلا شرکت غیرے حکم دیا ہے اور اس کے پہلو بہ پہلو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ ربوبیت حقیقی کے ساتھ ربوبیت مجازی نظر انداز نہ ہونے پائے اور دونوں کے تقاضے یکساں پورے ہوں اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی پرستش کرے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ اس نیکی کو صرف اُن کی زندگی تک محدود نہ سمجھنا چاہیے بلکہ اُن کے مرنے کے بعد بھی اُن کے حقوق برقرار رہتے ہیں۔ چنانچہ اُن کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اُن کا قرضہ ادا کرے، اُن کی وصیت کی تکمیل کرے، اور جو واجبات اُن کے ذمہ ہوں انہیں ادا کرے۔ جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ اور اُن کے لئے ہمیشہ دُعاے مغفرت کرے۔ ارشادات معصومین سے مستفاد ہوتا ہے کہ اگر اُن کی زندگی میں ان کے حقوق میں فروگزاشت کی گئی ہو تو ان کے جوار رحمت میں پیچنے کے بعد اُن کے حق میں دُعاے مغفرت کرنے اور اُن کے دوسرے حقوق ادا کرنے سے اس

کی طرف ہوتا ہے۔ اور اگر باقی بھی ہو تو اہل عشق کی نہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اور درمورتے کہ زندگی میں نہ
کچھ خیال کیا ہو اور نہ مرنے کے بعد ان کے حقوق کی طرف توجہ کی ہو، تو اس کے نتیجہ میں عمر کم اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔
فقر و پریشانی اور بان کنی کی انتہائی شدت میں مبتلا ہو کر مرتا ہے۔

اولاد کے حق میں حضرت کی دعا

اے میرے محبوب! میری اولاد کی بقا اور ان کی اصلاح
اور ان سے بہرہ مندی کے سامان مہیا کر کے مجھے ممنون
احسان دنا اور میرے سہارے کے لئے ان کی عمریں
میں برکت اور ان کی زندگیوں میں طول دے اور ان سے
سے چھوٹوں کی پرورش فرما اور کمزوروں کو توانائی دے
اور ان کی جسمانی، ایمانی اور اخلاقی حالت کو درست
فرما اور ان کے جسم و جان اور ان کے دوسرے مسائل
میں جن میں مجھے اتہام کرنا پڑے انہیں عافیت
سے ہمکنار رکھ، اور میرے لئے اور میرے ذریعہ
ان کے لئے رزق فراوان جاری کر اور انہیں شوگر
پر ہیزگار، روشن دل، حق نیوش اور اپنا فرمانبردار
اور اپنے دوستوں کا دوست و خیر خواہ اور اپنے
تمام دشمنوں کا دشمن و بدخواد قرار دے۔ آمین۔
اے اللہ! ان کے ذریعہ میرے بازوؤں کو قوی کر
میری پریشاں حالی کی اصلاح اور ان کی وجہ سے
میری جمیدت میں اضافہ اور میری مجلس کی رونق دے
فرما اور ان کی بدولت میرا تمام زندہ رکھ اور میری
نام موجودگی میں انہیں میرا قائم مقام قرار دے
ان کے وسیلہ سے میری حاجتوں میں میری مدد فرما
انہیں میرے لئے دوست، مہربان، ہمہ تن مستوزہ ثابت

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:-
اَللّٰهُمَّ ذُمَّنَّ عَلٰی بَقَائِيْ وَ
بِاَصْلَحِيَّتِيْ وَ بِرِزْقِيْ بِرَحْمَتِكَ
اَللّٰهُمَّ اَمْدُدْنِيْ فِيْ اَعْمَارِهِمْ وَ
زِدْنِيْ فِيْ اَحْبَابِهِمْ وَ رَبِّ اِنِّيْ صَغِيْرٌ
وَ كَوْنِيْ صَغِيْرًا لَهُمْ وَ اَصِدِّقْ لِيْ اَبْدَانَهُمْ
وَ اَدْيَانَهُمْ وَ اَحْلَا قَهُمْ وَ عَافِيَّتَهُمْ
فِيْ اَنْفُسِهِمْ وَ فِيْ جَوَارِحِهِمْ وَ فِيْ
كُلِّ مَا عَنِتُّ بِهِ مِنْ اَمْرٍ هَمٍّ وَ
اَذْرُوْنِيْ وَ عَلٰی يَدِيْ اَرْزُقْهُمْ وَ
اجْعَلْهُمْ اَبْرَارًا اَتْقِيَاءَ بَصَدَائِكُمْ
سَامِعِيْنَ مُطِيعِيْنَ اَكْرَامِيْنَ
مُحِبِّيْنَ مُنَاصِحِيْنَ وَ جَمِيْعًا اَعْدَاؤِيْكَ
دُعَائِدِيْنَ وَ مُبْفِضِيْنَ اَمْنِيْنَ اَللّٰهُمَّ
اَشْدُدْ بِلَوْعَتِيْ وَ اَقْوَمْ بِرِجْلِيْ
وَ كَثِّرْ بِرِسْوَعِيْ وَ زِدْنِيْ بِهِمُ الْخَيْرَ
وَ اَحْمِ بِرَبِّكَ ذِكْرِيْ وَ اَكْفِنِيْ بِرَحْمَتِكَ
غَيْبَتِيْ وَ اَبْرِئْنِيْ بِرَحْمَتِكَ عَجَبَتِيْ وَ
اجْعَلْهُمْ لِيْ مُحِبِّيْنَ وَ عَلٰی خَدِيْنِيْنَ
مُتَبَيِّنِيْنَ مُسْتَقِيْمِيْنَ لِيْ مُطِيعِيْنَ
غَيْرَ عَاصِيْنَ وَ لَا عَاقِيْنَ وَ لَا

مُخَالِفِينَ وَلَا خَاطِبِينَ وَأَعِزِّي عَلَى
 تَرْبِيَتِهِمْ وَتَأْدِيبِهِمْ وَبِرَّهِمْ وَ
 هَبْ لِي مِنْ نَدْنِكَ مَعْلُومًا أَوْ لَدَا
 ذُكُورًا أَوْ اجْعَلْ ذِيكَ خَيْرًا لِي وَاجْعَلْهُمْ
 لِي عَوْنًا عَلَى مَا سَأَلْتُكَ وَاعْزِزْنِي وَ
 دَفِّعْ بَيْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّكَ
 خَلَقْتَنَا وَأَمَرْتَنَا وَنَهَيْتَنَا وَ
 رَغَبْتَنَا فِي ثَوَابِ مَا أَمَرْتَنَا وَرَهَبْتَنَا
 مِنْ عِقَابِهِ وَجَعَلْتَ لَنَا عَدُوًّا يَحْكُمُنَا
 سُلْطَتُهُ مِنْ عَلَى مَا نُرْتَضِ عَنْهُ عَلَيْكَ
 مِنْهُ أَسْكَنْتَهُ صُدُورَنَا وَأَجْرِيَتَهُ
 مَجَارِي دِمَائِنَا لَا يَنْفِرُ مِنْ غَفْلَتِنَا وَ
 لَا يَنْسِي إِنْ نَسِينَا يُؤْمِنُ بِعَقَابِكَ
 وَيَحْذَرُ نَذِيرَكَ إِنْ هَمَّ بِإِفْحَاشِهِ
 شَجَعَنَا عَلَيْهِ وَإِنْ هَمَّ بِقَمَلٍ
 صَالِحٍ كَبَطْنَا عَنْهُ يَتَعَرَّضُ لَنَا
 بِالشَّهَوَاتِ وَبِطُغْيَانِ الشُّبُهَاتِ
 إِنْ وَعَدْنَا كَذَبْنَا وَإِنْ مَنَّا أَخْلَفْنَا
 وَ لَا تَصْرِفْ عَنَّا كَيْدَهُ يُضِلُّنَا وَ لَا
 تَقِنَّا خَبَالَهُ يَسْتَرْزِقُنَا أَشْهَرًا فَتَهْلِكُ
 سُلْطَانُهُ عَنَّا بِسُدْهِ نِكَ حَشَى
 تَحْبِيسَهُ عَنَّا بِكَثْرَةِ النَّدَى وَ لَكَ
 نَضْبِيحٌ مِنْ كَيْدِهِ فِي الْبَعْضِ مُمِيزٌ
 بِكَ أَشْهَرُ أَعْطَيْتُنِي سَوْوِي وَ
 أَفْضَلِي حَوَائِجِي وَ لَا تَنْتَعِزْنِي
 الْإِجَابَةِ وَقَدْ ظَمِنْتُهَا لِي وَ لَا
 تَقْجُبْ دَعَائِي عَنْكَ وَقَدْ أَمَرْتَنِي

قدم اور فرزند ار فرار دے۔ وہ تافران، کسرش، مخالف
 خطا کار نہ ہوں اور ان کی تربیت و تادیب اور ان سے
 اچھے برادر ہیں میری مدد فرما۔ اور ان کے علاوہ بھی مجھے
 اپنے خزانہ رحمت سے زینہ اولاد عطا کر اور انہیں
 میرے لئے سراپا خیر و برکت قرار دے اور انہیں ان
 چیزوں میں جن کا میں طلب کار ہوں۔ میرا مددگار
 بنا اور مجھے اور میری ذریت کو شیطان مردور سے
 بٹا دے۔ اس لئے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا اور امر نہی
 کی اور جو نیکو دیا اس کے ثواب کی طرف راغب کیا
 اور جس سے منع کیا اس کے عذاب سے ڈرایا۔ اور
 ہمارا ایک دشمن بنایا جو ہم سے مکر کرتا ہے اور ہمارا
 ہماری چیزوں پر اسے تسلط دیا ہے اتنا ہمیں اس
 کی کسی چیز پر تسلط نہیں دیا۔ اس طرح کہ اسے ہمارے
 سینوں میں ٹھہرا دیا اور ہمارے رگ پے میں دوڑا دیا۔
 ہم غافل ہو جائیں مگر وہ غافل نہیں ہوتا۔ ہم بھول جائیں
 مگر وہ نہیں بھولتا۔ وہ ہمیں تیرے عذاب سے مطمئن
 کرتا اور تیرے علاوہ دوسروں سے ڈراتا ہے۔ اگر
 ہم کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہماری ہمت
 بندھاتا ہے اور اگر کسی نیک عمل کا ارادہ کرتے ہیں تو
 ہمیں اس سے باز رکھتا ہے اور گناہوں کی دعوت دیتا
 اور ہمارے سامنے شبہ کھڑے کر دیتا ہے۔ اگر دیکھ کر
 ہے تو جھوٹا، اور امید دلاتا ہے تو خدشہ و رزی کرتا ہے
 اگر تو اس کے کمر کو نہ ہٹائے تو وہ ہمیں گمراہ کر کے چھوڑ
 گا اور اس کے فتنوں سے نہ بچائے تو وہ ہمیں ڈھمکائے
 گا۔ نہ دیا اس بعینہ تسلط کو اپنی قوت و توانائی کے
 ذریعہ ہم سے دُشمن کر دے اور کثرت دما کے وسیلے
 اسے ہماری راہ میں سے ہٹا دے تاکہ ہم اس کی تکذیب

بِهِ وَآمَنْتُ فَكُنْ بِكُلِّ مَا يُصْلِحُنِي فِي
 دُنْيَايَ وَآخِرَتِي مَا ذَكَرْتُ مِنْهُ وَكَأَنِّي
 كَسَيْتُ أَوْ أَظْهَرْتُ أَوْ أَخْفَيْتُ أَوْ
 كُنْتُ أَوْ أَسْرَرْتُ وَاجْعَلْنِي فِي
 جَمِيعِ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ بِسُؤَالِي
 إِلَيْكَ الْمُنِجِحِينَ بِالطَّلَبِ إِلَيْكَ غَيْرِ
 الْمَمْتَوِعِينَ بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ الْمُتَعَوِّذِينَ
 بِالتَّعَوُّذِ بِكَ التَّارِبِينَ فِي التَّجَارَةِ
 عَلَيْكَ التَّجَارِينَ بِعِزِّكَ الْمُتَوَسِّعِينَ
 عَلَيْكَ الرِّزْقِ التَّحْلِلِينَ مِنْ فَضْلِكَ
 التَّوَّاسِعِينَ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ الْمُعْزِّزِينَ
 مِنَ الدَّلَالِ بِكَ وَالتَّجَارِمِينَ مِنَ الظُّلْمِ
 بِعَدْلِكَ وَالتَّعَافِيْنَ مِنَ الْبَدَايِ
 بِرَحْمَتِكَ وَالتَّغْنِيْنَ مِنَ الْفَقْرِ
 بِغِنَاكَ وَالتَّعْصُومِينَ مِنَ الذُّلِّ
 وَالدَّلَالِ وَالتَّخَطَّاءِ بِتَقْوَاكَ وَ
 التَّوَفِّقِينَ لِلْخَيْرِ وَالرُّشْدِ وَ
 الْمُصَوِّبِينَ بِطَاعَتِكَ وَالتَّعَالِيْنَ بِمَنْهَجِهِ
 وَبَيْنَ الذُّلِّ بِقُدْرَتِكَ
 الشَّارِكِينَ بِكُلِّ مَعْصِيَتِكَ
 السَّاكِنِينَ فِي جَوَارِكَ اللَّهُمَّ
 أَعْطِنَا جَمِيعَ ذَلِكَ بِتَوْفِيقِكَ
 وَرَحْمَتِكَ وَاعِظْنَا مِنْ عَذَابِ
 السَّعِيرِ وَاعْطِ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ
 وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَ
 الْمُؤْمِنَاتِ مِثْلَ الَّذِي سَأَلْتُكَ
 لِنَفْسِي وَوَالِدَتِي فِي عَاجِلِ

سے محفوظ ہو جائیں۔ اسے اللہ! میری ہر درخواست
 کو قبول فرما اور میری حاجتیں پر لا جب کہ تو نے
 استجاب دے گا ذمہ لیا ہے تو میری دُعا کو رد نہ کر
 اور جب کہ تو نے تجھے دُعا کا حکم دیا ہے تو میری دُعا کو
 اپنی بارگاہ سے روک نہ دے۔ اور جن چیزوں سے میرا
 دینی و دنیوی مفاد وابستہ ہے ان کی تکمیل سے مجھ پر
 احسان فرما۔ جو یاد ہوں اور جو بھول گیا ہوں۔ ظاہر کی
 ہوں، یا پوشیدہ رہنے دی ہوں، علانیہ طلب کی ہوں یا
 در پردہ ان تمام صورتوں میں اس وجہ سے کہ تجھ سے سول
 کیا ہے (نیت و عمل کی) اصلاح کرنے والوں اور اس
 بنا پر کہ تجھ سے طلب کیا ہے کامیاب ہونے والوں
 اور اس سبب سے کہ تجھ پر بھروسہ کیا ہے غیر مسترد
 ہونے والوں میں سے قرار دے اور (ان لوگوں میں شمار
 کر) جو تیرے دامن میں پناہ لینے کے خوگر، تجھ سے بے پناہ
 میں فائدہ اٹھانے والے اور تیرے دامن عزت میں پناہ
 گزریں ہیں۔ جنہیں تیرے ہمہ گیر فضل اور جود و کرم سے
 رزق حلال میں فراوانی حاصل ہوئی ہے اور تیری وجہ سے
 ذلت سے عزت تک پہنچے ہیں اور تیرے عدل و
 انصاف کے دامن میں ظلم سے پناہ لی ہے اور رحمت
 کے ذریعہ بد و مسیبت سے محفوظ ہیں اور تیری بے نیازی
 کی وجہ سے فقر سے غنی ہو چکے ہیں اور تیرے تقویٰ کی
 وجہ سے گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں سے معصوم ہیں
 اور تیری اطاعت کی وجہ سے خیر و رشد و صواب کی
 توفیق انہیں حاصل ہے اور تیری قدرت سے ان کے
 اور گناہوں کے درمیان پردہ حائل ہے اور جو گناہ
 گناہوں سے دست بردار اور تیرے جوار رحمت میں
 مقیم ہیں۔ بار الہا! اپنی توفیق و رحمت سے یہ تمام چیزیں

الذَّيْنِ وَالْجِلِّ الْأَخِيَّةِ
إِنَّكَ قَرِيبٌ مَّجِيبٌ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ غَفُورٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ
رَحِيمٌ وَآيَاتِنَا فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ
وَقَدْ عَذَابُ النَّارِ -

ہمیں عطا فرما اور دوزخ کے آزار سے پناہ دے اور جن
چیزوں کا میں نے اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے سوال
کیا ہے ایسی ہی چیزیں تمام مسلمین و مسلمات اور مومنین و مومنات
کو دنیا و آخرت میں مرحمت فرما۔ اس لئے کہ تو نبی و کس اور دُعا
کا قبول کرنے والا ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے، ممان
کرنے والا اور بخشنے والا اور شفیق و مہربان ہے۔ اور میں دُنیا
میں نیکی (توفیق عبادت) اور آخرت میں نیکی (بہشتِ باوید)
عطا کر، اور دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ۔

فلترِ انسانی کے حسیات اور طبیعت بشری کے جذبات میں سے زیادہ پُر جوش، دیر پا اور ناقابل شکست
اور دکی محبت کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اولاد گوشت، پوست اور خون میں باپ کی شریک اور اسی کا ایک جز
ہوتی ہے اس لئے اسے کبھی نور دیدہ، کبھی پارہ دل اور کبھی تختِ جگر سے تعبیر کرتا ہے۔ چنانچہ عرب کا ایک شاعر
کہتا ہے :-

وَأَنَا أَوْلَادُ تَابِينَا أَكْبَادُ تَامَشِي عَلَى الْأَرْضِ

”یہ ہمارے گرد و پیش ہمارے بچے، ہمارے بگڑے پارے ہیں جو زمین پر چل پھر رہے ہیں۔“
اس فطری لگاؤ اور طبعی جذبہ کی بنا پر باپ غلوں اور بے لوثی کا وہ کردار پیش کرتا ہے جس کی مثال دوسرے روابط و
تعلقات میں نظر نہیں آتی۔ وہ اس کی تعلیم و تربیت میں اپنا وقت، اپنی کاوش اور اپنی دولت بے دریغ صرف کرتا ہے تاکہ
اس کی تربیت کا تسر بلند اقدار پر استوار ہو، مگر بعض اوقات غلط اور نامکمل تربیت کی وجہ سے اولاد بے راہ ہو جاتی ہے بشرط
شروع میں لاڈ پائے اور پیار میں اس کی بُری حرکتوں کی غلط توجہ نہیں دی جاتی اور جب بُری عادتیں اسے ہو جاتی ہیں تو پھر
دیا کا دھارا موڑنے کی سعی حاصل کی جاتی ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ ابتداء ہی میں ایسی تعلیم و تربیت دی جائے جو ایک
صحت مند و ہنیت کی تشکیل کرے اور غلط اندازِ فکر سے آشنا ہی نہ ہونے دے۔ کیونکہ ابتداء میں بچے کے ذہن میں جو نقش بٹھا
دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے بیٹھ جاتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے موقع پر صرف دنیوی ترقی کے پہلو پر نظر نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ
اس کے ساتھ دینی و اخلاقی زندگی کے سنوارنے کا بھی سامان کرنا چاہیے، اور شروعات ہی میں دین و مذہب کی اہمیت، خدا کی
عظمت اور غرضِ خلقت کو ذہن نشین کرانا چاہیے تاکہ آگے بڑھ کر یہ تاثر زندگی کے ہر گوشہ میں کار فرما ہوں۔ اس کے
ساتھ بڑوں کی عزت، بزرگوں کا احترام، بھائیوں سے پیار محبت اور دوسروں سے ہمدردی و غمخواری کی تعلیم رہے۔ بُری
صحبت سے دور رکھے اور لڑائی جھگڑے، بے محل مینے، کسی کا مذاق اڑانے، جھوٹ، گالی، نسبت، بے موقع چٹو
پتھر اور اول قول بکنے سے منع کرے۔ اور اس کے حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھے۔ اور جب کس کی بات سے

روکنا چاہیے تو اعتدال کی حد میں رہ کر سمجھائے اور تشدد و سختی سے کام نہ لے کہ ان کا بعض اوقات الٹا اثر ہوتا ہے اور وہ ردِ عمل کے طور پر اس عادت پر لبند ہو جاتا ہے۔ بہر حال حسن تربیت و تعلیم ہی اولاد کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہے اور اُن کے لئے دُعا کرنا بھی اُن کے ساتھ احسان کرنے میں شمار ہوتا ہے اور باپ کی دُعا اولاد کے حق میں منجملہ اُن دُعاؤں کے ہے جو رد نہیں ہوتیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار کا ارشاد ہے:-

پانچ دُعاؤں ایسی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ اُمّ مادل کی دُعا، مظلوم کی دُعا جب وہ دُعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیرا انتقام لوں گا اگرچہ کچھ دیر ہو جائے۔ فرزند صالح کی دُعا ماں باپ کے حق میں صالح باپ کی دُعا اولاد کے حق میں، مرد مومن کی دُعا اپنے کسی بھائی کے لئے اس کی غیبت میں۔ جب وہ دُعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم نے اُس کے لئے مانگا ہے اُس سے دو گنا تمہارے لئے ہے۔“

خمس دعوات لا يحجب عن
الترت تبارك وتعالى - دعوة الامام
المقسط ودعوة المظلوم يقول الله
عز وجل لا نتقمن لك ولو بعد
حين ودعوة الولد الصالح لوالديه
ودعوة الوالد الصالح لولده ودعوة
المؤمن لاخيه بظهر الغيب فيقول
ولك مثله -

حضرت کی یہ دُعا ایک نمونہ ہے کہ اولاد کے لئے کس طرح اور کیا دُعا کرے۔ اس دُعا میں وہ تمام چیزیں سمودی گئی ہیں۔ جو ایک صالح باپ اپنی صالح اولاد کے لئے طلب کر سکتا ہے۔ ان کے لئے زندگی، رزق، صحت اور قوت و توانائی کی دُعا کی ہے تاکہ وہ فلقِ خدا سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں مصروف رہیں اور مدِشن دل اور روشن خیال بلند نفس، بلند کردار، اخلاقِ حسنہ سے آراستہ، مطیع و فرمانبردار، خیر و سعادت کے خزانہ دار، دوستانِ خدا کے دوست، دشمنِ خدا کے دشمن، اسلاف کی زینت اور باقیاتِ الصالحات ثابت ہوں۔

جب ہمسایوں اور دوستوں کو یاد کرتے تو
اُن کے لئے یہ دُعا فرماتے

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لِحَيِّائِهِ وَأَوْلِيَّائِهِ إِذَا ذَكَرَهُمْ

اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما۔ اور میری اس سلسلہ میں بہترین نصرت فرما کہ میں اپنے ہمسایوں اور ان دوستوں کے حقوق کا لحاظ رکھوں جو ہمارے حق کے پھپھانے والے اور ہمارے دشمنوں کے مخالف ہیں اور انہیں اپنے طریقوں کے قائم کرنے اور عمدہ اخلاق و آداب سے آراستہ ہونے کی توفیق

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
كُلِّنِي فِي حَيِّائِي وَمَوَالِيِّ الْعَارِفِينَ
بِحَقِّنَا وَالْمُنَابِذِينَ لِأَعْدَائِنَا
يَا فَضِيلَ وَلَا يَتِيكَ وَوَقِّمْ لَهُمُ رِقَامَةَ
سَلَّتِكَ وَالْأَمْنِ بِمَحَاسِنِ آدَبِكَ
فِي إِرْفَاقِ ضَعِيفِهِمْ وَتَسَدِّ خَلَّتِهِمْ

وَعِيَادَةِ مَرِيضِهِمْ وَ هِدَايَةِ
 مُسْكِرِيهِمْ وَ مَنْصَحَةِ
 مُسْتَشِيرِهِمْ وَ تَعَدُّ قَادِمِهِمْ
 وَ كِتَابَانَ أَسْرَارِهِمْ وَ سِتْرَ
 عَوْنِهِمْ وَ نَصْرَةَ مَظْلُومِهِمْ
 وَ مُحْسِنِ مَوَاسَاتِلِهِمْ بِأَلْسِنَةِ عَوْنٍ
 وَ الْفَوْدِ عَلَيْهِمْ بِالْجِدَّةِ وَ
 الْإِقْصَالِ وَ إِعْطَاكَ مَا يَجِبُ لَهُمْ
 قَبْلَ السُّؤَالِ وَ اجْعَلْنِي أَلْفَهُمْ
 أَجْزِي بِالْإِحْسَانِ مَسِيئَتَهُمْ وَ
 أَعْرِضْ بِأَتَجَاوِزَ عَنْ ظَالِمِهِمْ
 وَ اسْتَعْمِلْ حُسْنَ الظَّنِّ فِي
 كَافَّةِهِمْ وَ أَكُونِي بِأَيِّرَ عَامَّتِهِمْ
 وَ أَغْضُ بَصَرِي عَنْهُمْ عَقَّةً
 وَ أَلِيْنِ جَانِبِي لَهُمْ كَوَاضِعًا وَ
 أَرِقْ عَلَى أَهْلِ الْبَلَاءِ مِنْهُمْ
 رَحْمَةً وَ أَسِرْ لَهُمْ بِالْغَيْبِ
 مَوَدَّةً وَ أَحِبُّ بَقَاءَ النِّعْمَةِ
 عِنْدَهُمْ نَصْحًا وَ أَوْجِبْ
 لَهُمْ مَا أَوْجِبُ لِخَاصَّتِي وَ أَرَى لَهُمْ
 مَا أَرَى لِخَاصَّتِي - أَللَّهُمَّ صَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ارْزُقْنِي
 مِنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَ اجْعَلْ لِي
 أَوْفَى الْحُظُوظِ نَيْمًا عِنْدَهُمْ
 وَ يَزِدَّهُمْ بِصِيَرَةً فِي حَقِّي وَ
 مَعْرِفَةً بِفَضْلِي حَتَّى يَسْعَدُوا
 فِي وَ أَسْعَدَ بِهِمْ أَمِينٌ

دے اس طرح کہ وہ مسکروں کے ساتھ نرم رویہ
 رکھیں اور اُن کے فقر کا مداوا کریں۔ مریضوں کی بیمار پرسی
 طالبانِ ہدایت کی ہدایت، مشورہ کرنے والوں کی خیر
 خواہی اور تازہ وارد سے ملاقات کریں۔ رازدوں کو
 چھپائیں۔ عیبوں پر پردہ ڈالیں۔ مظلوم کی نصرت اور
 گھریلو ضروریات کے ذریعہ حسنِ مواسات کریں اور
 بخشش و انعام سے فائدہ پہنچائیں اور سوال سے پہلے
 اُن کے ضروریات مہیا کریں۔ اے اللہ! مجھے ایسا
 بنا کہ میں اُن میں سے بُرے کے ساتھ بھلائی سے
 پیش آؤں اور ظالم سے چشم پوشی کر کے درگزر کروں
 اور ان سب کے بارے میں حسنِ ظن سے کام لوں۔
 اور نیک و احسان کے ساتھ سب کی خبر گیری کروں
 اور پرہیزکاری و عفت کی بناء پر ان (کے عیوب)
 سے آنکھیں بند رکھوں۔ تواضع و فروتنی کی رو سے اُن
 سے نرم رویہ اختیار کروں اور شفقت کی بنا پر معصیت
 زدہ کی دلجوئی کروں۔ اُن کی نیدت میں بھی اُن کی محبت
 کو دل میں لئے رہوں اور خلوص کی بناء پر اُن کے
 پاس سدا نعمتوں کا رہنا پسند کروں اور جو چیزیں اپنے
 خاص قریبیوں کے لئے ضروری سمجھوں اُن کے لئے
 بھی ضروری سمجھوں۔ اور جو مراعات اپنے مخصوصین
 سے کروں وہی مراعات ان سے بھی کروں۔ اے اللہ!
 محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے بھی اُن
 سے ویسے ہی سلوک کا روا دار قرار دے اور جو چیزیں
 اُن کے پاس ہیں اُن میں میرا حصہ وافر قرار دے۔ اور
 انہیں میرے حق کی بصیرت اور میرے فضل و برتری
 کی معرفت میں افزائش و ترقی دے تاکہ وہ میری وجہ
 سے سعادت مند اور میں ان کی وجہ سے مشابہ ماجور

نہم افرادِ نوعِ انسانی کو ایک سلسلہ و نہایت میں مربوط کرنے کے لئے یا بھی ہمدردی و تعاون کی تعلیم دیتا ہے۔ اور
نوعِ بشر کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے دوسرے پر اس کا حق عائد کرتا ہے خواہ وہ اس کا ہم مسلک ہو یا نہ ہو اس کا ہم
قوم ہو یا نہ ہو اس کا ہم وطن ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ سب کا سلسلہ نسل وہ مشرق کا باشندہ ہو یا مغرب کا ایک ہی ماں باپ تک
متنبی ہوتا ہے اور سب ایک ہی خالق کے بنائے سنوارے ہوئے ہیں۔ یہ وہ تعلیم ہے جو تہذیب و تمدن اجتماعی کے لئے شہ بنیاد
کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لئے کہ اگر تعاون و اتحاد باہمی کا جذبہ اور دوسروں کے دکھ درد کا احساس نہ ہو تو تمدن و اجتماع کی صورت
تشکیل پذیر ہو ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ انسان ہمدردی و سازگاری ہی کی بدولت ایک دوسرے کے قریب ہوتا اور مدنیّت کی نہایت
کا احساس کرتے ہوئے تمدن و جماع کی بنیادیں استوار کرتا ہے۔ بے شک اسلامی برادری میں شمولیت سے ایک مسلمان یا
حق دوسرے مسلمان پر قائم ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو ہم مسلک و ہم عقیدہ نہ ہوں ان کا کوئی حق ہی نہیں
ہے۔ اگر انہیں وہ حقوق حاصل نہیں جو اسلامی برادری سے وابستہ ہونے کی صورت میں عائد ہوتے ہیں تو مشترکہ انسانی حقوق
سے تو محروم نہیں کئے جاسکتے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر نخعی کے لئے جو عہد نامہ تحریر کیا اس انسانی حقوق
کی طرہ منسوب کرتے ہوئے فرماتے ہیں :- فانہم صنفان اما اخوات فی الدین و اما نظیرات فی
الخلق۔ مرعایا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو تمہارے دینی بھائی اور دوسرے تمہارے جیسی مخلوق خدا۔ مقصد
یہ ہے کہ جہاں مذہب و مسلک کے اتحاد کی بنیاد پر حقوق کا لحاظ رکھو۔ وہاں انسانی حقوق کو نظر انداز نہ کرنا۔ کیونکہ
سب ایک ہی خالق کے بنائے ہوئے ہیں اور ان دونوں کے حقوق کے سلسلہ میں تمہیں جواب دہ ہونا ہے۔ البتہ
ان کے حقوق یکساں نہیں ہیں اس لئے کہ جہاں نقاطِ مشترکہ کم ہوں گے وہاں حقوق بھی کم ہوں گے۔ اور جہاں
نقاطِ مشترکہ زیادہ ہوں گے وہاں حقوق بھی زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ رشتہ انسانیّت کے ساتھ جہاں مذہبی رشتہ بھی
ہو وہاں حقوق بڑھ جائیں گے۔ کیونکہ ایک مقام پر اشتراک ہرگز انسانیّت میں ہے اور دوسرے مقام پر انسانیّت
مذہب و دین میں ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

اس نے مسلمان کی عزت و حرمت کو تمام حرمتوں پر نفیلت
دی ہے اور مسلمانوں کے حقوق کو ان کے موقع و محل پر
اندر میں و توحید کے دامن سے ممانعت دیا ہے چنانچہ مسلمان
وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں مگر
کہ کس حق کی بنیاد پر ان پر ہاتھ ڈال جائے اور ان کو ایذا
پہنچانا بائز نہیں مگر یہاں واجب ہو جائے۔

فضل و شرف خداوند علیہ السلام کلام
و سند بارخدا ہوں و توحید و حق
نہم میں فی معارفہ المسموع
من مسعود من لسانہ و
یت کا بارحق نہ یحیل اذی مسلم
الابدایجب۔

یہ بات کہ حق ہے کہ اسے ہاتھ اور زبان سے گزرنے چاہیے یا جسے۔ اور مومن کے حقوق تو اس سے کہیں زیادہ

ہیں۔ چنانچہ ابراہیمؑ کی روایت کرتے ہیں کہ :-

قلت لابی جعفر ان الشيعة عندنا
كثير فقل هل يعطف الغنى على
الفقير ويتجاوز الحد حسن عن
المسي ویتواسون؟ فقلت "لا"
قال ليس هؤلاء شيعة، الشيعة
من يفعل هذا۔

میں سے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ہاں
شیعوں کی تعداد بہت ہے۔ فرمایا کیا ان میں کا رشتہ فقیر
اور غنی کے حسن سلوک اور احسان کے ساتھ درگزر کرتا ہے
اور کیا وہ آپس میں ہمدردی و مروت کا برتاؤ کرتے ہیں؟
میں نے کہا "ایسا تو نہیں کرتے" فرمایا کہ پھر وہ شیعہ
شیعہ تو وہ ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے۔

پھر کچھ حقوق قوم و قبیلہ اور خاندانی اشتراک کے لحاظ سے مائد ہوتے ہیں۔ یہ حقوق بھی اہم اور قابلِ لحاظ ہیں۔ چنانچہ امام
المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

واكرم عشيرتك فانهم جناحك
الذي به تطير واصلك الذي
اليه تصير ويدك التي بها
تصول۔

اپنے قوم قبیلے کا اکرام و احترام کرو کیونکہ وہ تمہارے لیے
پر و بال ہیں جن سے تم پرواز کرتے ہو اور ایسی بنیادیں
ہیں جن کا تم سہارا لیتے ہو اور تمہارے دستے و بازو
ہیں جن سے حملہ کرتے ہو۔

پھر قوم و قبیلہ میں جو قریبی عزیز ہوں ان کے حقوق الاقرب غالباً قرب کے لحاظ سے عام قوم و قبیلہ کے حقوق سے زیادہ
ہیں۔ جیسے ماں، باپ، اولاد، بھائی، بہن وغیرہ۔ یہ تمام حقوق وہ ہیں جو انسانیت، اتحاد، مذہب اور خویش و قرابت
کی وجہ سے مائد ہوتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ اگر شہری و وطنی اتحاد بھی ہو تو ہم وطن کے حقوق کا بھی اٹھانہ ہو جاتا ہے۔
یہ حقوق بھی اپنے مقام پر اہمیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ زکوٰۃ و صدقات کی تقسیم میں ختمہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے ہم وطنوں کو درجہ اول
پر ترجیح دی گئی ہے۔ پھر اہل شہر میں سے جن کے ساتھ معاشرتی تعلقات زیادہ وابستہ ہوتے ہیں۔ وہ درجہ دوم
دائے ہمسائیگی ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کا حق دوسرے اہل شہر سے زیادہ ہو گا۔ اس حق ہمسائیگی کے ساتھ مذہب یا قرابت
یا دونوں کا انضمام بھی ہو تو اس انضمام کے لحاظ سے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہو جائے گی۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

البيوان ثلاثة فمنهم من له شقة
حقوق، حق لجوار، حق لاسلام و
حق القرابة ومنهم من له حقان حق
الاسلام وحق الجوار ومنهم من له
حق واحد الكافر له حق لجوار۔

ہمسایہ کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کے لئے حق
ہیں "حق ہمسائیگی" حق اسلام اور حق قرابت۔ اور ایک
وہ جن کے لئے دو حق ہیں۔ حق اسلام اور حق ہمسائیگی
اور ایک وہ جن کے لئے صرف ایک حق ہے۔ اور وہ
کافر ہے جو ہمسایہ میں ہو۔

اس ہمسائیگی کے دائرہ کیا ہیں تو اس سلسلہ میں عرف کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے اور جو عرف میں ہمسایہ کہلاتا ہے۔

اُسے ہی ہمسایہ قرار دیا جائے گا۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمسائیگی کے حدود ہر چار طرف سے پالیس پالیس گھر ہیں۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

حد الجوار اربعون داراً من کل جانب
من بین یدیه ومن خلفه وعن یمینہ
ومن شمالہ۔

اس دُعائیں پڑوسیوں کے جن حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے وہ یہ ہیں :-

ان سے تواضع و خوش اخلاقی سے پیش آئے، فقر و احتیاج میں ہو سکے تو مالی امداد کرے اور اُن کی حالت کا اندازہ کر کے خود سے مالی امداد کی پیشکش کرے اور اُن کے طلب کرنے پر موقوف نہ رکھے۔ قرضہ مانگیں یا عام گھریلو استعجال کی چیزیں طلب کریں تو انکار نہ کرے۔ اپنی نگاہوں کی تانک جھانک سے روکے۔ اُن کے عیوب کی ٹوہ نہ لگائے، اور اگر اتفاقیہ ان کے کسی عیب پر مطلع ہو جائے تو اُسے ظاہر نہ کرے اور ان کے بارے میں خواہ مخواہ بدگمانی سے کام نہ لے۔ بیماری میں عیادت کرے۔ مظلوم و ستم رسیدہ کی نصرت کرے۔ ان کے بارے میں ظاہر و باطن یکساں رکھے اگر حج و زیارت یا سفر سے پلٹیں تو ملاقات کے لئے جائے۔ انہیں اپنے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کی طرح سمجھے۔ ان کی خوش مالی و فارغ البالی کو دل سے چاہے۔ مشورہ کے موقع پر صمیم مشورہ دے۔ انہیں تعلیم و ہدایت کے موقع پر تعلیم و ہدایت کرے اور اگر بُرا سلوک کریں تو بھی ان سے اچھا برتاؤ کرے۔ غرض انہیں کسی طرح سے گزند نہ پہنچائے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

من کان یومن باللہ والیومرالآخر
فلایوجد جازلاً۔

جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اُسے چاہیے کہ اپنے ہمسایہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔

اس دعوے کے ابتدائی حصہ میں دُعا کا رُخ دوستوں اور ہمسایوں کی طرف ہے کہ انہیں یہ توفیق حاصل ہو کہ وہ ان چیزوں پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں سعادت حاصل کریں اور دعا کے آخری حصہ میں خود اپنے لئے دُعا فرمائی ہے کہ مجھے مجھوں ان کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت و احسان کی توفیق عطا فرمائے تاکہ میری تعلیم اور میرا عمل اُن کے لئے ایک اخلق آموز اسوہ قرار پائے۔ کیونکہ انسان ناصح کی حیثیت سے اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا اس کے مثل سے متاثر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ تمام اوصاف دُعا میں پیرایہ میں بیان فرمائے ہیں جس سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خصائل و عادات جب ہی پیدا ہو سکتے ہیں۔ جب خداوند عالم کی طرف سے توفیق بھی شامل ہو۔ بہر حال یہ وہ خصائل و عادات ہیں کہ اگر انسان ان پر عامل ہو تو وہ نہ صرف ہمسایوں کے لئے سراپا محبت ہوگا بلکہ روزمرہ کی زندگی میں اپنے افعال اپنی روش اور دوسروں کے ساتھ اپنے طریق کار کو محبت و مہربانی کے سانچے میں ڈھال لے گا۔ اور بعید نہیں کہ اس کے طرز عمل سے دوسروں کی زندگی میں بھی انقلاب آ جائے اور ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل پائے۔

سرحدوں کی نگہبانی کرنے والوں کے
لئے حضرت کی دعا :-

بار الہا! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اپنے
غلبہ و اقتدار سے مسلمانوں کی سرحدوں کو محفوظ رکھ،
اور اپنی قوت و توانائی سے ان کی حفاظت کرنے
والوں کو تقویت دے اور اپنے خزانہ بے پایاں سے
انہیں مالا مال کر دے۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ
پر رحمت نازل فرما اور ان کی تعداد بڑھا دے۔ اُن
کے ہتھیاروں کو تیز کر دے۔ اُن کے حدود و
اطراف اور مرکزی مقامات کی حفاظت و نگہداشت
کر۔ ان کی جمعیت میں انس و یک جہتی پیدا کر، اُن
کے امور کی درستی فرما، رسد رسانی کے ذرائع مسلسل
قائم رکھ۔ اُن کی مشکلات کے حل کرنے کا خود ذمہ لے۔
ان کے بازو قوی کر۔ صبر کے ذریعہ اُن کی امانت فرما۔
اور دشمن سے چھپی تدبیروں میں انہیں باریک نگاہی
عطا کر۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل
فرما اور جس شے کو وہ نہیں پہچانتے وہ انہیں پہنچا دے
اور جس بات کا علم نہیں رکھتے وہ انہیں بتا دے۔ اور
جس چیز کی بصیرت انہیں نہیں ہے۔ وہ انہیں
سمجھا دے۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت
نازل فرما اور دشمن سے مد مقابل ہوتے وقت غدار و
فریب کار دنیا کی یاد اُن کے ذہنوں سے مٹا دے۔
اور گمراہ کرنے والے مال کے اندیشے اُن کے دلوں
سے نکال دے اور جنت کو اُن کی نگاہوں کے سامنے
کر دے۔ اور جو دائمی قیام گاہیں عزت و شرف کی
منزلیں اند و پانی، دودھ، شراب اور صاف و شفاف

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لِأَهْلِ الثُّغُورِ -

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَّ
حَصِّنْ ثُقُورَ الْمُسْلِمِيْنَ بِعِزَّتِكَ
وَّ اَيِّدْ حِمَاكَ بِقُوَّتِكَ وَّ اَسْبِغْ
عَطَايَا هُمْ مِنْ جِدَّتِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَّ كَثِّرْ عِدَّتَهُمْ
وَّ اشْحَذْ اَسْلِحَتَهُمْ وَّ اشْدِدْ
حُوزَتَهُمْ وَّ اَمْنَعْ حَوْمَتَهُمْ وَّ
اَلِفْ جَمْعَهُمْ وَّ دَبِّرْ اَمْرَهُمْ وَّ
وَاثِرْ بَيْنَ مِيْرِهِمْ وَّ كَوِّدْ بِكِفَايَةِ
مُوْذِيْلِهِمْ وَّ اَعْصِدْهُمْ بِالنَّصْرِ وَّ
اَعِزَّهُمْ بِالصَّبْرِ وَّ اَلْطَفْ لَهُمْ فِي
الْمَكْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ
اٰلِهِ وَّ عَزِّزْ لَهُمْ مَا يَجْهَلُوْنَ وَّ
عَلِيْهِمْ مَا لَا يَعْلمُوْنَ وَّ بَصِّرْهُمْ
مَا لَا يُبْصِرُوْنَ - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى
مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَّ اَنْسِهِمْ عِنْدَ
لِقَائِهِمُ الْعَدُوْ ذِكْرَ دُنْيَاهُمْ
اَلْخِدَاعَةِ الْغُرُوْرِ وَّ اُمِّحْ عَنْ
قُلُوْبِهِمْ خَطَرَاتِ الْمَالِ الْفَنُوْنِ
وَّ اجْعَلِ الْجَنَّةَ نَصَبَ اَعْيُنِهِمْ
وَّ كَوِّحْ مِنْهَا لَا بُصَايِرَهُمْ مَا اَعْدَدْتَ
فِيْهَا مِنْ مَّسَاكِنِ الْخُلْدِ وَّ مَنَازِلِ
الْكَرَامَةِ وَّ الْحُورِ الْحِسَانِ وَّ
اَزْوَاجِ السُّطَرِّ دَةِ بِاَنْوَاعِ الْاَشْرَبَةِ

وَالْأَشْجَارِ الَّتِي لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ
بِأَرْدَبَارٍ وَلَا يَحْدِثُ نَفْسُهُ عَنْ
قِيَمِهِ بِفِرَارٍ أَلَهُمْ أَفْلٌ بِذَلِكَ
عَدُوَّهُمْ وَأَقْلَمُ عَنْهُمْ أَظْفَارُهُمْ
وَقَرِيقٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَسْلِحَتِهِمْ
وَأَخْلَعُوا نَائِقَ الْفَيْدِ لَهُمْ وَأَوعَدُوا
لَهُمْ فِي سُبُلِهِمْ وَظِيلَهُمْ عَنِ وَجْهِهِمْ
وَأَقْطَعُ عَنْهُمْ إِفْكَارَهُمْ وَأَفْصَلَ
مِنْهُمْ الْعَدَاةَ وَأَمْلَأُوا قُلُوبَهُمْ
الرَّغْبَ وَالرَّهْبَ وَآيَدِيَهُمْ عَنِ
الْبَسِطِ وَالْأَحْزَمِ أَلَيْسَتْ لَهُمْ عَنِ
النُّطْقِ وَشَرِّ دِيَارِهِمْ مَنْ خَلَقَهُمْ
وَنَحْنُ بِهِمْ مِنْ دَرَأَتِهِمْ وَأَقْطَعُ
بِخَيْرِهِمْ أَطْهَامَ مَنْ بَعْدَهُمْ أَلَهُمْ
عَقِيمٌ أَرْحَامٌ نِسَاءٌ وَهَيْبٌ
أَصْدَابٌ رِجَالٌ لَهُمْ وَأَقْطَعُ كَسْلَ
كَوَائِبِهِمْ وَأَلْعَامِهِمْ لَا تَأْتِي
لِسَانُهُمْ فِي كُطْرٍ وَلَا لِرُضِهِمْ
فِي نَبَاتٍ أَلَهُمْ وَقُوٌّ بِذَلِكَ
مِحَالٍ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَحَصْنٌ بِهِ
دِيَارُهُمْ وَثَمَرٌ بِهِ أَمْوَالُهُمْ
وَنَزْعُهُمْ عَنْ مُحَارَبَتِهِمْ لِعِبَادَتِكَ
وَعَنْ مَنَابِدَتِهِمْ بِخُلُوعٍ بِكَ
حَتَّى لَا يُعْبَدُ فِي بَقَاعِ الْأَرْضِ
غَيْرُكَ وَلَا تُعْقَدَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ

شہد کی، بہتی ہوئی نہریں اور طرح طرح کے پھلوں کے
بار سے جھلکے ہوئے اشجار وہاں فراہم کئے ہیں، انہیں
دکھا دے تاکہ ان میں سے کوئی پیٹھ پھرانے کا ارادہ
اور اپنے حریف کے سامنے سے بھاگنے کا خیال نہ کرے
اے اللہ! اس ذریعہ سے ان کے دشمنوں کے
حربے گند اور انہیں بے دست دیا کر دے اور ان
میں اور ان کے ہتھیاروں میں تفرقہ ڈال دے (یعنی
ہتھیار چھوڑ کر بھاگ جائیں) اور ان کے رگ و دل
کی مٹابلیں توڑ دے اور ان میں اور ان کے آذوقہ میں
دوری پیدا کر دے اور ان کی ماہوں میں انہیں بھٹکنے
کے لئے چھوڑ دے۔ اور ان کے مقصد سے انہیں
بے راہ کر دے۔ ان کی کمک کا سلسلہ قطع کر دے
ان کی گنتی کم کر دے۔ ان کے دلوں میں دہشت
بھردے۔ ان کی دراز دستیوں کو کوتاہ کر دے ان کی
زبانوں میں گرہ لگا دے کہ بول نہ سکیں، اور انہیں
سزا دے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی تتر بتر
کر دے جو ان کے پس پشت ہیں اور پس پشت والوں
کو ایسی شکست دے کہ جو ان کے پشت پر ہیں انہیں
عبرت حاصل ہو اور ان کی ہزیمت رسوائی سے ان کے
پیچھے والوں کے حوصلے توڑ دے۔ اے اللہ! ان کی
عورتوں کے شکم بانجھ، ان کے مردوں کے سلب خشک
اور ان کے گھوڑوں، اونٹوں، گائیوں، بکریوں کی نسل
قطع کر دے اور ان کے آسمان کو برسنے کی اور زمین
کو روئیدگی کی اجازت نہ دے۔ بار الہا! اس ذریعہ سے
ال اسلام کی تدبیریں کو منسوط، ان کے شہروں کو محفوظ
اور ان کی دولت و ثروت کو زیادہ کر دے اور انہیں
عبادت و خلوت گزینی کے لئے جنگ بھال اور

جَبَّهَةً دُونَكَ اللَّهُمَّ اغْزُ بِكُلِّ
 نَجِيَةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ
 يَزِيدُهُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَمْدِدْهُمْ
 بِمَلَائِكَتِكَ مِّنْ عِنْدِكَ مُرَوِّفِينَ حَتَّى
 يَكْشِفُوهُمْ إِلَىٰ مُنْقَطِعِ الثَّرَابِ قَدْ
 فِي أَرْضِكَ وَأَسْرًا أَوْ يُفَرِّقُوا بِأَنَّكَ
 أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
 وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ وَ
 اَعْمَمْ بِذَلِكَ أَعْدَاءَكَ فِي أَقْطَارِ
 الْبِلَادِ مِنَ الْهِنْدِ وَالرُّومِ وَالْأَنْدَلُسِ
 وَالْخَزَرِ وَالْحَبَشِ وَالنُّوبَةِ وَ
 الذَّنَجِ وَالسَّقَالِبَةِ وَالذِّيَابِيَّةِ وَ
 سَائِرِ أَمْمَةِ الشِّرْكِ الَّذِينَ تَخْفَى
 أَسْمَاؤُهُمْ وَصِفَاتُهُمْ وَقَدْ أَحَقَّيْتَهُمْ
 بِمَعْرِفَتِكَ وَأَشْرَفْتَ عَلَيْهِمْ بِقُدْرَتِكَ
 اللَّهُمَّ اشْغِلِ الْمُشْرِكِينَ بِالْمُشْرِكِينَ
 عَنْ تَنَادُلِ أَطْرَافِ الْمُسْلِمِينَ وَخُذْهُمْ
 بِالنَّقْصِ عَنِ تَنْقِصِهِمْ وَتَبْطُلْهُمْ
 بِالْفُرْقَةِ عَنِ الْإِحْتِشَادِ عَلَيْهِمْ
 أَنْتَهُمْ أَخِلْ قُلُوبَهُمْ مِنَ الْأَمْنَةِ وَ
 أَبْدَأْهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ وَأَذْهِلْ
 قُلُوبَهُمْ عَنِ الرِّجَالِ وَأَوْهِجْ
 أَرْكَانَهُمْ عَنِ مَنَازِلَةِ الرِّجَالِ وَ
 جَبِّهْهُمْ عَنِ مَقَارِعَةِ الرُّبُطَالِ وَ
 ابْعَثْ عَلَيْهِمْ جُنْدًا مِّنْ مَلَائِكَتِكَ
 بِبَاسٍ مِنْ بَاسِكَ كِفَعْلِكَ يَوْمَ
 بَدْرٍ تَقْصَعُ بِهِ دَابِرَهُمْ وَتَحْصُدُ بِهِ

ڑائی جھگڑے سے فدا کر دے۔ تاکہ روئے زمین
 پر تیرے علاوہ کسی کی پرستش نہ ہو اور تیرے سوا کسی
 کے آگے خاک پر پیشانی نہ رکھی جائے۔ اے اللہ! تو
 مسلمانوں کو ان کے ہر ہر علاقہ میں ہر سر پیکار ہونے والے
 مشرکوں پر غلبہ دے اور صفت در صفت فرشتوں کے ذریعہ
 ان کی امداد فرما۔ تاکہ اس خطہ زمین میں انہیں قتل و
 اسیر کرتے ہوئے اُس کے آخری حدود تک پسپا کر دیں
 یا یہ کہ وہ اقرار کریں کہ تو وہ خدا ہے جس کے علاوہ کوئی
 معبود نہیں اور یکتا و لا شریک ہے۔ خدایا! مختلف
 اطراف و جہانوں کے دشمنان دین کو بھی اس قتل و غارت
 کی پلیٹ میں لے لے۔ وہ ہندی ہوں یا رومی، ترکی
 ہوں یا خزری، حبشی ہوں یا نوبی، زنگی ہوں یا مغربی
 و دلمی۔ نیز ان مشرک جماعتوں کو جن کے نام اللہ صفا
 ہمیں معلوم نہیں اور تو اپنے علم سے اُن پر محیط اور اپنی
 قدرت سے ان پر مطلع ہے۔ اے اللہ! مشرکوں
 کو مشرکوں سے اُلجھا کر مسلمانوں کے مدد و مملکت پر
 دست درازی سے باز رکھ اور اُن میں کمی واقع
 کر کے مسلمانوں میں کمی کرنے سے روک دے اور
 ان میں پھوٹ ڈلو کر اہل اسلام کے مقابلہ میں صف
 آرائی سے بٹھا دے۔ اے اللہ! ان کے دلوں کو
 تسکین و بے غمی سے ان کے جسموں کو قوت و
 توانائی سے خالی کر دے۔ ان کی ناکروں کو تدبیر و
 چارہ جوئی سے غافل اور مردان کارزار کے مقابلہ میں
 ان کے دست و بازو کو کمزور کر دے اور دلیران اسلام
 سے ٹکر لینے میں انہیں بزدل بنا دے اور اپنے غزائے
 میں سے ایک مذاہب کے ساتھ ان پر فرشتوں کی
 سپاہ بھیج۔ جیسا کہ تو نے بدر کے دن کیا تھا۔ اسی

شَوْكَتُهُمْ وَتَقَرُّقِي بِهِ عَدَدَهُمْ
 اَللّٰهُمَّ وَاْمُزَحْ مِيَا هَرَمُ يَا تَوْبَا
 وَاَطْعِمْتَهُمْ بِالْكَدِّ وَاِزْمِ بِلَادِهِمْ
 بِالنَّحْسِ وَالْاَلَةِ عَلَيْهِمَ يَا قُدُّوسُ
 وَاَفْرِغْهَا يَا مُسْحَرًا وَاَجْعَلْ مِيْرَهُمْ
 فِيْ اَحْصَى اَرْضِكَ وَاَبْعِدْهَا عَنْهُمْ
 وَاَمْنَهُ حَصُوْنَهَا مِنْهُمْ اَصْبِرْ لَهُمْ
 بِالْجُودِ الْمَقِيْمِ وَالشَّقْوِ الزَّالِيْمِ
 اَللّٰهُمَّ وَاَيُّهَا غَايِ غَزَاهُمْ مِنْ
 اَهْلِ مِلَّتِكَ اَوْ مُجَاهِدِ جَاهِدَهُمْ
 مِنْ اَثْبَارِ سُنَّتِكَ لِيَكُوْنَنَّ دِيْنُكَ
 اَزْ عَلَى وَجْهِكَ اَلْاَقْوَى وَحَظُّكَ
 اَلْاَوْفَى فَلَقِيْهِ الْيُسْرَ وَهَيْجُ لَهْ
 اَلْاَمْرَ وَتَوَلَّاهُ بِالْاُنْجَحِ وَكَخَيْرُ لَهُ
 اَلْاَصْحَابَ وَاَسْتَقْبَلَهُ الظُّهْرُ وَ
 اَصْبَحَ عَلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ وَمَتَّعَهُ
 بِالنَّشَاطِ وَاَطْلَفَ عَنْهُ حَرَارَةَ الشَّقِ
 وَاَجْرَهُ مِنْ غَيْرِ الْوَحْشَةِ وَاَلْسِبَهُ
 ذِكْرَ الْاَهْلِ وَالْوَلَدِ وَاَثَرُ لَهُ حُسْنِ
 النَّيَةِ وَتَوَلَّاهُ بِالْعَافِيَةِ وَاَضْعَبَهُ
 السَّلَامَةَ وَاَعْفَاهُ مِنَ الْجُبْنِ وَ
 اَلْمَسْئَةِ اَنْجَدَ آتَا وَاَرْزَقَهُ اَشَدَّهُ وَ
 اَتَدَّى بِالنُّصْرَةِ وَعَلِمَهُ اَلْيَسِيْرَ
 وَاَلَسَّنَ وَاَسَدَّاهُ فِي اَلْاَحْكَامِ وَاَعَزَّ
 عَنْهُ الرِّيَاءَ وَخَلِصَهُ مِنَ
 السُّمْعَةِ وَاَجْعَلْ نِيْكَرَهُ وَذِكْرَهُ
 وَظَعْنَهُ وَاَقْ مَتَّهُ نِيْكَرَهُ وَكَوْنُ

طرح تو اُن کی جبر بنیادیں کاٹ دے۔ ان کی شان و
 شوکت مٹا دے اور ان کی جمعیت کو پراگندہ کر دے
 اے اللہ! اُن کے پانی میں وبا اور اُن کے کھانے
 امراض (کے جراثیم) کی آمیزش کر دے۔ اُن سے نہریں
 کو زمین میں دھنسا دے، انہیں ہمیشہ پتھروں کا
 نشانہ بنا اور قحط سالی اُن پر مسلط کر دے۔ ان کی
 ریزی ایسی سرزمین میں قرار دے جو بنجر اور اُن سے
 کوسوں دور ہو۔ زمین کے محفوظ قلعے ان کے لئے بند
 کر دے۔ اور انہیں ہمیشہ کی بھوک اور تکلیف دہ بیماریوں
 میں مبتلا رکھ۔ بار اہلہا! تیرے دین و ملت والوں میں
 سے جو غازی ان سے آمادہ جنگ ہو یا تیرے طریقہ کی
 پیروی کرنے والوں میں سے جو مجاہد قصد جہاد کرے
 اس غرض سے کہ تیرا دین بلند، تیرا گروہ قوی اور تیرا
 حصہ و نصیب کامل تر ہو تو اس کے لئے آسانیاں پیدا
 کر۔ تکمیل کار کے سامان فراہم کر۔ اس کی کامیابی کا ذمہ
 لے۔ اس کے لئے بہترین ہمراہی انتخاب فرما۔ قوی و
 مضبوط سواری کا بندوبست کر۔ ضروریات پورا کرنے کے
 لئے وسعت و فراخی دے۔ و الجمعی و نشاطِ خاطر سے بہرہ
 مند فرما۔ اس کے اشتیاق (وطن) کا دلولہ ٹھنڈا کر دے
 تنہائی کے غم کا اُسے احساس نہ ہونے دے۔ زین فرزند
 کی یاد اُسے بھلا دے۔ قصد خیر کی طرف رہنمائی فرما۔
 اس کی عافیت کا ذمہ لے۔ سلامتی کو اس کا ساتھی
 قرار دے۔ بزدلی کو اس کے پاس نہ پھٹکنے دے۔ اس
 کے دل میں جرات پیدا کر۔ زور و قوت اسے عطا فرما۔
 اپنی مددگاری سے اُسے توانائی بخش۔ راہ و روش ہمارے
 کی تعلیم دے اور حکم میں صحیح طریق کار کی ہدایت فرما۔
 ریا د نمود کو اس سے دور رکھ۔ ہوس، شہرت کا کوئی

فَاِذَا صَدَقَ عِدْوَتُ وَعَدُوٌّ فَقِيْلَهُ
 فِي عَيْنِهِ وَصَغُرُ شَأْنُهُمْ فِي قَبِيْهِ وَ
 اَدْرَا لَكَ مِنْهُمْ وَرَا تَدْرِيْهُمْ مِنْهُ
 فَاِنْ خَشِيتُ لَكَ بِالسَّعَادَةِ وَقَضَيْتُ
 لَكَ بِالسَّهَادَةِ فَبَعْدَ اَنْ يَّجْتَهِمَ
 عَدُوَّكَ بِالنَّقْرِ وَبَعْدَ اَنْ يَّجْهَكَ
 بِمِثْلِهِ اِلَّا سُرَّ وَبَعْدَ اَنْ تَمُنَّ اطْرَافُ
 السُّبُحِيْنَ وَبَعْدَ اَنْ يُؤَيَّ عَدُوُّكَ
 مَدْبِرِيْنَ اَللَّهُمَّ وَاَيُّهُ مُسْلِمٌ
 خَلَّتْ غَايِبًا اَوْ مُرْبِطًا فِي دَارِهِ
 اَوْ كَعَلَدَ خَائِفِيْهِ فِي غَيْبَتِهِ اَوْ
 اَعَانَهُ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ اَوْ اَمَدَكَ
 بِعِتَادٍ اَوْ شَحَذَكَ عَلَى جَهْدٍ اَوْ
 اَتْبَعَكَ فِي وَجْهِهِ دَعْوَةً اَوْ سَأَلَ
 لَكَ مِنْ ذَرَائِهِ حُرْمَةً فَاَجِرْ لَكَ
 مِثْلَ اَجْرِهِ وَرَبَّنَا بَوْرِنَ وَ مِثْلَ
 بِمِثْلٍ وَ غَوْضُهُ مِنْ فِعْلِهِ عَوَضًا
 حَاضِرًا يَتَعَجَّدُ بِهِ نَفْعًا مَا قَدَّمَ
 وَ سُرُوْرَ مَا اَتَى بِهِ اِلَّا اَنْ يَنْتَهِي
 بِهِ اَلْوَقْتُ اِلَى مَا اَخْبَرْتَ لَكَ مِنْ
 فَضْلِكَ وَ اَعْدَدْتَ لَكَ مِنْ كَرَامَتِكَ
 اَللَّهُمَّ وَاَيُّهَا مُسْلِمُ اَهْلَ اَمْرِ
 اِسْلَامٍ وَ اَخْرَجْتَهُ تَحْزُبِ اَهْلِ
 الشِّرْكِ عَلَيْهِمْ فَنَوَى قَتْلًا اَوْ هَمًّا
 بِجَهَادٍ فَقَعْدَ بِهِ ضِعْفٌ اَوْ
 اَبْطَأَتْ بِهِ فَاقَّةٌ اَوْ اَخْرَجَتْ عَنْهُ
 حَادِثٌ اَوْ عَرَضَ لَهُ دُوْنُ رَادِيْهِ

شاہد اس میں نہ رہنے دے۔ اس کے ذکر و فکر اور
 سفر و قیام کو اپنی راہ میں اور اپنے لئے قرار دے اور
 جب وہ تیرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں سے متقابل
 ہو تو اس کی نظروں میں ان کی تعداد تھوڑی کر کے دکھا
 اس کے دل میں ان کے مقام و منزلت کو پست کر دے
 اسے ان پر غلبہ دے اور ان کو اس پر غالب نہ ہونے
 دے۔ اگر تو نے اس مردِ مجاہد کے خاتمہ بالخیر اور
 شہادت کا فیصلہ کر دیا ہے تو یہ شہادت اس
 وقت واقع ہو جب وہ تیرے دشمنوں کو قتل کر کے
 کیفر کر دار تک پہنچا دے۔ یا اسیری انہیں بے حال
 کر دے اور مسلمانوں کے اطرافِ محکمات میں امن
 برقرار ہو جائے اور دشمن پیٹھ پھرا کر چلے رہا رہا
 وہ مسلمان جو کسی مجاہد یا نگہبان سرحد کے گھر کا نگران
 ہو یا اس کے اہل و عیال کی خبر گیری کرے یا تھوڑی
 بہت مالی امانت کرے یا آلاتِ جنگ سے مدد دے۔
 یا جہاد پر ابھارے یا اس کے مقصد کے سلسلہ
 میں دُعاے خیر کرے یا اس کے پس پشت اس کی
 عزت و ناموس کا خیال رکھے تو اسے بھی اس کے اجر
 کے برابر بے کم و کاست اجر اور اس کے مثل کا
 ہاتھوں ہاتھ بدلہ دے جس سے وہ اپنے پیش کئے
 ہوئے عمل کا نفع اور اپنے بجالائے ہوئے کام کی
 مسرت دنیا میں فوری طور سے حاصل کر لے۔ یہاں تک
 کہ زندگی کی ساعیتیں اسے تیرے فضل و احسان کی
 اس نعمت تک جو تو نے اس کے لئے جاری کی ہے
 اور اس عزت و کرامت تک جو تو نے اس
 کے لئے بنایا کی ہے پہنچا دیں۔ پروردگار! جس مسلمان
 کو اسلام کی فکر پریشان اور مسلمانوں کے خلاف

مَا نَعْنِي فَكَاتِبُ اسْمِهِ فِي
الْعَابِدِينَ وَآذِيبُ لَهُ ثَوَابُ
الْمُجَاهِدِينَ وَاجْعَلْهُ فِي
نِظَامِ الشُّعَدَاءِ وَالصَّرَاحِينَ
الَّذِينَ صَلَّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ
عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَآلِ
مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ عَلَى
الْصَّلَوَاتِ مُشْرِفَةً ذَوَاتِ
الشَّجِيَّاتِ مَمْلُوءَةً لَا يَنْتَهِي
أَمَدُهَا وَلَا يَنْقُصُ عَدَدُهَا
كَاتِبُ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ
عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَقْدِيَاكَ إِنَّكَ
الْمَنَّانُ الْحَيُّدُ الْمُبْدِي
الْمُعِيدُ الْفَعَّالُ لِمَا
تُرِيدُ -

مشرکوں کی جتنی بندی ہو گئیں گے اس حد تک کہ وہ
جنگ کی نیت اور جہاد کا ارادہ کرے مگر کمزوری اسے جتنا
دے یا بے سہارا مانی اسے قدم نہ اٹھانے دے یا کوئی نادر
اس مقصد سے تاخیر میں ڈال دے یا کوئی مانع اس کے
ارادہ میں نائل ہو جائے تو اس کا نام عبادت گزاروں
میں لکھ اور اسے مجاہدوں کا ثواب عطا کر اور اسے شہید
اور نیکو کاروں کے زمرہ میں شمار فرما۔ اسے اللہ! محمد پر
جو تیرے بعد نامیں اور رسول ہیں اور ان کی اولاد پر ایسی
رحمت نازل فرما جو شرف و رتبہ میں تمام رحمتوں سے بلند
تر اور تمام درودوں سے بالاتر ہو۔ ایسی رحمت جس
کی مدت اختتام پذیر نہ ہو جس کی گنتی کا سلسلہ کہیں
قطع نہ ہو۔ ایسی کامل و اکمل رحمت جو تیرے دوستوں
میں سے کسی ایک پر نازل ہوئی ہو اس لئے کہ تو عطا و
بخشش کرنے والا، ہر حال میں قابل ستائش، پہلی دفعہ
پیدا کرنے والا، اور دوبارہ زندہ کرنے والا اور جو تپا ہے
وہ کرنے والا ہے۔

یہ دنا کسی خاص گروہ یا کس نہاد سے منسوب نہیں ہے۔ بلکہ جو بھی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کا فریضہ
انجام دینے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان سب کو شامل ہے۔ خواہ وہ انہی سرحدوں کے رہنے والے ہوں یا وہاں
اس مقصد سے قیام کریں تاکہ مشرکین و کفار اگر مسلمانوں کے جان و مال و ناموس پر حملہ آور ہوں تو بروقت ان کی روک
تھام کر سکیں اور ان کی چیر دستیوں سے اسلامی مملکت کو بچا سکیں۔ اور اسلام میں جہاد کا مفہوم یہی ہے کہ جو لوگ صلح
و آشتی کے اصولوں کو توڑ کر اسلام کی بربادی و مسلمانوں کی بیخ کنی پر آمادہ ہوں ان کی سرکوبی کی جائے۔ یہ مقصد
نہیں ہے کہ اختلاف مذہب کی بنا پر امن پسند و صلح جو افراد کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے، اور اسلام کی آڑ
لے کر تاخت و تاراج کو جائز سمجھ لیا جائے۔ اسلام کے متعلق ایسا تصور کرنا بھی اس کی تقدیس پر حرافت رکھنا ہے
جب کہ وہ ناگزیر صورتِ وفات اور حفاظت خود اختیاری کے علاوہ جنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ امام رضا علیہ
السلام کا ارشاد ہے:-

اگر اسلام اور اہل اسلام کے متعلق خطرہ ہو تو قتال کرے

ان خاف علی بیضۃ الاسلام و

المسیرین قد تنفیکون قتله لنفسه
یس مسیح قتل قلت وان
جاء العروان الموضع الذی هو
فیہ مرابط یمتعه قتل یقتل
عن بیضة الاسلام من شؤرا
لند فی دروس الاسلام دروس
دین محمد۔

یہ قتال درحقیقت حفاظت نمود انتیاری کے لئے ہوگا
نہ کسی فرمانروا کے لئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا
کہ اگر دشمن وہاں تک آگے بڑھ جائے جہاں یہ حفاظت کے
لئے مقرر ہے تو کیا کرے؟ فرمایا کہ اسلام کی حفاظت
کے لئے جنگ کرے نہ حکمرانوں کی طرف سے یہ اس
کہ اگر اسلام مٹے گا تو دین محمدی کے حقیقی نقوش بھی
مٹ جائیں گے۔

اسی جذبہ بقائے اسلام کے پیش نظر حضرت نے سلمیٰ سہزادوں کی نگہداشت کرنے والوں کے حق میں دُعا فرمائی ہے
تاکہ حقیقی اسلام کی حفاظت عمومی اسلام کی حفاظت کے پردہ میں ہوتی رہے اور یہی اس دور کا منسودہ اصلی ہے۔ ان محفلوں
الہ نگہبانوں کے حق میں صدق قیامت، غلوں عمل اور ثبات عمل اور ثبات قدم کی دعا کے ساتھ اُن کفار و مشرکین کے لئے
بددعا بھی کرتے ہیں جو اسلامی حقوں پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو قتل و غارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک
جملہ یہ ہے کہ "ان کے پانی میں وبا کی اور اُن کے کھانوں میں امراض کی آمیزش کر دے۔ جس وقت تک مائیکروب دریافت
نہ ہوئے تھے اس جملہ کے معنی پورے طور سے نہ سمجھے جاسکتے تھے۔ اور نہ سمجھائے جاسکتے تھے۔ مگر جراثیم کے علم و مشاہدہ میں
آنے کے بعد جہاں اس جملہ کے معنی منکشف ہوئے ہیں اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کا بھی اندازہ ہوا ہے۔ چنانچہ اب
اس نظریہ میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خراب اور کچی خوراک اور پانی میں ایسے جراثیم کی آلودگی پائی جاتی ہے جو مہلک وبائی
امراض کی تولید کرتے ہیں۔ ان جراثیم کی اہمیت کو سب سے پہلے لیون ہاک نے سمجھا اور اس کے بعد سائنس میں ڈائسیس
ڈاکٹر لوئی پاسچر نے اسے ثابت کر دیا اور سائنس میں جرمنی ڈاکٹر کاخ نے ہیپتہ کے جراثیم دریافت کئے۔ اور پھر مختلف
امراض کے مختلف جراثیم دریافت ہوتے رہے۔ چنانچہ ہیپتہ، تپ دق، مونوبا، تپ محرقہ، ملیریا وغیرہ کے جراثیم ہی موتے
ہیں جو کھانے اور پانی اور دوسرے ذرائع سے ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور خون کے سفید ذروں کو
مغروب کر کے اپنا اثر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک مربع انچ میں پچاس کروڑ تک سما
سکتے ہیں۔ اور آنکھ سے انہیں دیکھا نہیں جاسکتا بلکہ اعلیٰ درجہ کی میکسک خوردبین ہی سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ کیا یہ ایک
سیرت آموز چیز نہیں کہ جب جراثیم کا تصور بھی پیدا نہ ہوا تھا اور نہ خوردبین ہی ایجاد ہوئی تھی۔ اس لئے کہ خوردبین تو
سائنس میں ایجاد ہوئی۔ اس وقت یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ وہ پانی جو حیات کا سرچشمہ ہے و باکا پیش نیمہ اور وہ غذا جس
سے انسانی زندگی وابستہ ہے امراض کی تولید کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
ایہ المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی ایسے ہمت منقول ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس انتہائی چھوٹی
منقوت سے نا آشنا نہ تھے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: "فرعون لما جدد ذراک من
الاسد۔ بخداں سے اس حرت دور رہو جس طرح شیر سے دور رہا ہوتا ہے۔" عصری تحقیق نے بتایا ہے کہ بخداں کے اندر جو

مائیکروب پائے جاتے ہیں ان کی شکل و صورت ہو بہو شیر کی سی ہوتی ہے جو اس پاس بیٹھنے والوں کو متاثر کرتے ہیں اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ لا یبولن احدکم فی الماء ان للماء اھلاً تم میں سے کوئی شخص پانی میں پیشاب نہ کرے اس لئے کہ پانی کے اندر بھی ایک مخلوق آباد ہے۔

اللہ تعالیٰ سے طلب فریاد کے سلسلہ میں حضرت کی دعا :-

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
مُتَقَرِّعًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى جَلَّ وَعَزَّ

اے اللہ! میں پورے خلوص کے ساتھ دوسروں سے منہ موڑ کر تجھ سے لو لگاؤں بہوں اور ہمہ تن تیری طرف متوجہ ہوں، اور اس شخص سے جو خود تیری عطا و بخشش کا محتاج ہے، منہ پھیر لیا ہے۔ اور اس شخص سے جو تیرے فضل و احسان سے بے نیاز نہیں ہے، سوال کا رخ موڑ لیا ہے۔ اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ محتاج کا محتاج سے مانگنا سراسر سمجھ بوجھ کی شبکی اور عقل کی گمراہی ہے۔ کیونکہ اے میرے اللہ! میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو تجھے چھوڑ کر دوسروں کے ذریعہ عزت کے طلب گار ہوئے تو وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ اور دوسروں سے نعمت و دولت کے خواہشمند ہوئے تو فقیروں و ناداروں ہی رہے۔ اور بلندی کا قصد کیا تو پستی پر جا گرے۔

لہذا ان جیسوں کو دیکھنے سے ایک دور اندیش کی دور اندیشی بالکل بر محل ہے کہ عبرت کے نتیجہ میں اسے توفیق حاصل ہوئی اور اس کے (صحیح) انتخاب نے اسے سیدھا راستہ دکھایا۔ جب حقیقت یہی ہے۔ تو پھر اے میرے مالک! تو ہی میرے سوال کا مرجع ہے نہ وہ جس سے سوال کیا جاتا ہے۔ اور تو ہی میرا حاجت روا ہے نہ وہ جن سے حاجت طلب کی جاتی

اللَّهُمَّ إِنِّي أَخْلَصْتُ بِإِقْطَارِي إِلَيْكَ
وَأَقْبَلْتُ بِكُلِّ عَيْلَةٍ وَصَوْنَةٍ وَحِجْرِي
عَمَّنْ يَحْتَاجُ إِلَى رِفْدِكَ وَتَلَبَّتْ
مَسْئَلَتِي عَمَّنْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ
فَضْلِكَ وَرَأَيْتُ أَنَّ طَلَبَ الْحَتَّاجِ
إِلَى السُّحْتِاجِ سَفَهُ مِنْ رَأْيِهِ وَ
ضَلَلَةً مِنْ عَقْلِهِ فَكُنْ قَدْ رَأَيْتُ
يَا إِلَهِي مِنْ أَتَائِيسِ طَلِبُوا الْعِزَّ
بِفَيْدِكَ فَذَكُّوا وَرَأَمُوا التَّوَدُّعَ مِنْ
سِوَاكَ فَانْتَقَرُوا وَحَاذَلُوا
الْإِدْرِغَاءَ نَاثَضَعُوا فَصَحَّ
بِمَعَانِيَةِ أَمْثَالِهِمْ حَايِزٌ
وَفَقَهُ اعْتِبَارُهُ وَأَرْشَدُهُ إِلَى
ضَرِيقِ صَوَابِهِ اخْتِيَارُهُ ذَنْتُ
بِأَمْوَائِي دُونَ كُلِّ مَسْئُولٍ مَوْضِعِ
مَسْئَلَتِي وَدُونَ كُلِّ مَطْلُوبٍ
إِلَيْهِ وَإِلَى حَاجَتِي أَنْتَ الْمُخْصَرُّ
قَبْلَ كُلِّ مَدْعُوٍّ بِدَعْوَتِي لَا
يُشْرِكُكَ أَحَدٌ فِي رَجَائِي وَ
لَا يَتَفَقُّ أَحَدٌ مَعَكَ فِي

دُعَايِي وَلَا يَنْصُرُهُ إِلَّا أَنْتَ
يَا رَحِيْمُ وَحْدَانِيَّةُ
اَلْعَدَدِ وَمَنْكَهُ اَلْقُدْرَةُ اَلْمُضَمَدِ
وَقَضِيْلَةُ اَلْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ وَ
دَرَجَةُ اَلْعُلُوِّ وَالرِّفْعَةِ وَ
مَنْ سَوَّاهُ مَرْحُومٌ فِي عُمْرِهِ
مَغْلُوبٌ عَلَى أَمْرِهِ مَقْهُورٌ عَلَى
شَأْنِهِ مُخْتَلِفٌ اَلْحَالَاتِ
مُتَنَقِّلٌ فِي الصِّفَاتِ تَتَعَايَنُ
عَنِ اَلْأَشْبَاهِ وَالْأَصْدَادِ وَتَكْبُرُ
عَنِ اَلْمِثَالِ وَالْأَنْدَادِ فَسُبْحَانَكَ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ -

ۛ ۛ ۛ

ہے اور ان تمام لوگوں سے پہلے جنہیں پکارا جاتا ہے
تو میری دعا کے لئے مخصوص ہے اور میری امید میں
تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور میری دعا میں تیرا کوئی
ہم پائے نہیں ہے۔ اور میری آواز تیرے ساتھ کسی
اور کو شریک نہیں کرتی۔ اے اللہ! عدد کی یکتائی،
قدرت کاملہ کی کار فرمائی اور کمال قوت و توانائی اور
مقام رفعت و بلندی تیرے لئے ہے اور تیرے علاوہ جو
ہے وہ اپنی زندگی میں تیرے رحم و کرم کا محتاج،
اپنے امور میں درماندہ اور اپنے مقام پر بے بس لاچار
ہے۔ جس کے حالات گونا گون ہیں اور ایک حالت
سے دوسری حالت کی طرف پلٹا رہتا ہے۔ تو مانند
ہمسرے بلند تر اور مثل و نظیر سے بالاتر ہے تو پاک
ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔

یہ دعا خلوص، اعتماد، توکل علی اللہ اور اسی کو حاجت روا و مرکز سوال قرار دینے کے سلسلہ میں ہے۔ خلوص، توکل،
اور اعتماد کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے آستانوں سے منہ موڑ کر صرف اسی سے ٹو لگائی جائے اور اسی کے سامنے دامن سوال
پھیلا یا جائے اور کسی حالت میں بھی دوسرے سے سوال نہ کیا جائے تاکہ عزت و وقار محفوظ اور شرافت نفس برقرار رہے۔
اس لئے کہ جب انسان اپنے ایسوں سے احتیاج وابستہ نہیں کرتا تو وہ اپنے نفس میں سنگینی و وقار اور اپنے کو ایک
با عزت و پرسکون فضا میں محسوس کرتا ہے جہاں نہ دل و دماغ پر دباؤ، نہ قلب و ضمیر پر بوجھ، نہ احساسات مجروح، نہ
خیالات پرانگندہ، نہ ہاتھوں میں احسان مندی کی بوجھل ہتھکڑیاں اور نہ دوسروں کی تفوق پسندانہ ذہنیت کے مقابلہ میں
احساس کمتری ہوتا ہے۔ اور پھر یہی کیا ضروری ہے کہ مانگے سے کچھ مل بھی جائے جب کہ اکثر جگہوں سے ناکامی، دل شکستگی،
اور مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر عقل و بصیرت سے کام لیا جائے تو اس نتیجہ پر آسانی پہنچا جاسکتا ہے کہ جو خود
دوسروں کی مددگاری کا محتاج وہ کسی اور کی احتیاج کا مددگار کیا کر سکتا ہے۔ اور اگر کر سکتا ہوتا تو پہلے اپنے دامن سے
احتیاج کے دھتے دور کرتا۔ پھر دوسروں کی احتیاج سے کرتا۔ اور جب مانگنا ہی ہے تو پھر اسی سے کیوں نہ مانگا جائے
جس سے یہ مانگنا ہے۔ اور اسی کے سامنے ہاتھ کیوں نہ پھیلا یا جائے جو اس سے زیادہ کریم، غنی اور حاجت روا ہے۔
اور جب کہ وہ بھی اس جیسا محتاج ہے تو پھر محتاج سے حاجت بر آری کی کیا امید اور زمین شہر سے روئیدگی کی
کیا توقع ہو سکتی ہے۔

لَا يَغْلِقُ الرَّحْمَنُ أَحْمَقَ نَعِيَّةٍ
 من مسئلہ پر جو مغنی من سٹ
 اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کم عقل و دوسرا پیدا ہی نہیں کیا، جو اپنے ایسے مانگنے والے سے غنا و ثروت کی
 توقع رکھتا ہے۔

بہر حال جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے بے نیازی کا خواہاں، جاہ و حشم کا طالب ہوتا ہے وہ ہمیشہ ذلت و خوری
 میں مبتلا رہے گا ویکسوں سے محروم اور حقیقی ثروت و غنی سے تہی و امن رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے :-

أَنِي وَضَعْتُ الْعِزَّةَ فِي خَدْمَتِي
 میں نے عزت کو اپنی خدمت سے وابستہ کیا ہے اور لوگ
 وَانْتَأَسَ يَطْلُبُونَهُ بِخَدْمَتِهِ
 اسے شامی دربار داری میں ڈھونڈتے ہیں جو انہیں حاصل
 السُّلْطَانُ فَلَوْ يَعْلَمُ وَهَذَا وَضَعْتُ
 نہیں ہوتا اور میں نے دولت مندی کو قنوت میں قرار دیا
 الْغَنَى فِي الْقَنَاعَةِ وَانْتَأَسَ يَطْلُبُونَهُ
 ہے اور لوگ اسے مال کی فراہمی میں تلاش کرتے ہیں، جو
 بِجَمْعِهِ أَسَالُ فَلَمْ يَجِدْ وَهَذَا
 انہیں نصیب نہیں ہوتا۔

نہادند عالم بر شرف کو اس کے ظرف و وسعت کے لحاظ سے اور اپنی منسلکت و مشیت کے اعتبار سے دیتا ہے اور
 وہی بر بخشش و عطا کا سرچشمہ اور ہر نعمت و سرزندگی کا منبع ہے۔ اور دوسرے کو اس صفت میں اس کا شریک قرار دینا
 اس کے نفس و احسان اور ربوبیت کو ناقص و ناقص سمجھنا ہے۔ اس کے نتیجہ میں نہادند عالم ایسے لوگوں کو انہی کے حوالے کر
 دیتا ہے جنہیں وہ اپنا عاجز و اذوق قبلہ مقصود سمجھتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش و عطا سے محرومی خود انہی کے پیدا کردہ سبب
 کا نتیجہ بنتی ہے۔ ورنہ اس کی نعمتیں اور بخشائیں کسی فرد یا گروہ کے لئے مخصوص نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کو حصہ و مدی اس کے
 نحو ان نعمت سے ملتا ہے۔ اب اگر کوئی خود ہی نیونی الہی کے آگے روک بن کر کھڑا ہو جائے تو اسے محرومی و ناکامی سے
 دوچار ہونا ہی پڑے گا۔ اس حوالہ نصیبی کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان دوسروں کو مرکزِ امید قرار دے کر
 اللہ سے امید و طلب کا سلسلہ قطع کرے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ :-

وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِي عَلَى
 مجھے اپنے بدل و عزت اور عرش پر بندگی و رنجست کی
 عَرْشِي لَا قَطْعَنَ أَمَلٍ يَكُنْ مَوْمِلٌ
 قمر جو میرے علاوہ دوسروں سے امید رکھے گا میں اس کی
 غَيْرِي بَالِيَأَسَ وَانْكَسَوْنَهُ ثَوْبُ
 اُمِّدُ كَوِيَأَسَ سَعْدُ بَدَلِ دَوْنِ كَا - اور یوں میں اسے ذلت
 الْمَذَلَّةُ عِنْدَ النَّاسِ -
 ورسوائی کا جامہ پہناؤں گا۔

جب رزق کی تنگی ہوتی تو یہ دعا
 پڑھتے :-

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 إِذَا قُتِرَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ :-

اے اللہ! نوٹے رزق کے بارے میں بے نشین سے

اللَّهُمَّ إِنَّكَ ابْتَلَيْتَنِي فِي رِزْقِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَفِي الْجَنَّةِ بَصُولِ
الْأَمْرِ حَتَّى كُنْتُمْ كَأَمْزَاقِكُمْ مِنْ
عِندِ الْمَدْرَةِ ذُقِينَ وَطَبِخَاتِ
بِأَمَلِكِ فِي أَغْنَاءِ السَّعْيِ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَهَبْ
لَنَا يَقِينًا صَادِقًا كَقِيَّتِ بَاء
مِنْ مَوْنَةِ الصَّلْبِ وَأَيُّهَا ثَقَّةُ
خَالِصَةِ تَقْفِينَا بِهَا مِنْ شِدَّةِ
النَّصَبِ وَاجْعَلْ مَا صَرَّحْتَ بِهِ
مِنْ عِدَّتِكَ فِي وَحِيدِكَ وَتَقْتَنَةِ
مِنْ قَسِيَّتِكَ فِي كِتَابِكَ كَطِغَا
رَاضِيَةً مِنَ الْبَلَدِ الْكَبِيرِ
تَكْفَيْتَ بِهِ وَحَسْبُكَ رِيشَتَانِ
بِأَضْمَتِ الْكَفَايَةِ كَذَقْلَتِ
وَكَوْنِكَ رَحْمَةً رَاضِدَةً وَاقْسَمْتُ
وَقَسَمْتُ الْأَبْرَارَ الْأَوْفَى وَفِي السَّمَاءِ
رِزْقَكُمْ وَمَا تَوَعَّدُونَ ثُمَّ
قُتِلَ فَوَرَبِّ السَّعَادَةِ وَرَاحِلِ
إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلٍ مَا أَنْتُمْ
تَنْطِقُونَ -

اور زندگی کے بارے میں ہولِ اہل سے ہماری آزمائش
کی ہے۔ یہاں تک کہ ہم ان سے رزق طلب کرنے
گئے جو تجھ سے رزق پانے والے ہیں اور ممر رسید
لوگوں کی تربیت دیکھ کر ہم بھی درازی عمر کی آزمائش
کرنے گئے۔ اے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت
نازل فرما اور ہمیں ایسا پختہ یقین عطا کر جس کے
ذریعہ تو ہمیں طلب و جستجو کی زحمت سے بچالے
اور خالص اطمینان کی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا کرے
جو ہمیں رنج و سختی سے چھڑالے اور وحی کے ذریعہ جو
واضح اور صاف وعدہ تو نے فرمایا ہے اور اپنی کتاب
میں اس کے ساتھ ساتھ قسم بھی کھائی ہے۔ اسے اس
روزی کے اہتمام سے جس کا تو ضمانت ہے۔ سبکدوشی
کا سبب قرار دے اور جس روزی کا ذمہ تو نے لیا ہے
اس کی مشغولیتوں سے علیحدگی کا وسیلہ بنا دے۔ چنانچہ
تو نے فرمایا ہے اور تیرا قول حق اور بہت سچا ہے اور
تو نے قسم کھائی ہے اور تیری قسم سچی اور پوری ہونے
والی ہے کہ۔ تمہاری روزی اور وہ کہ جس کا تم سے وعدہ
کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ پھر تیرا ارشاد ہے۔
زمین و آسمان کے مالک کی قسم! یہ امر یقینی و قطعی
ہے جیسے یہ کہ تم بول رہے ہو۔

دو رزق و مربی جو شکم اور زمانہ طفولیت میں جب کہ نہ ہاتھ پاؤں میں سکت ہوتی ہے۔ نہ اکتساب رزق پر قدرت
نہ کار و کسب کا شعور ہوتا ہے نہ ذرائع معیشت پر اصرار و محنت و شفقت کے سایہ میں بقائے زندگی کے تمام سر و سامان مہیا
کرتا ہے تو وہ نہ زندگی کے دور سے ادوار میں یوں نہ غفلت کرے کہ وہ بی سب کا خالق اور سب کا روزی رہے۔
چنانچہ ارشادِ الہی ہے۔

اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تمہیں بخشی ہیں نہیں یاد کرو کیا
اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ کوئی اور نعمت ملے جس نے تمہارے

یَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ

من السماء والارض -

لئے آسمان وزمین سے رزق مہیا کیا ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کبھی اس کی متفہمی ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں کو تنگی و معیشت میں مبتلا کرے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق وارد ہوا ہے کہ کان یربط علی بطنہ حجرا من لجوع۔ اگر تنگی کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہی پسند ہے کہ ایک دن سیر ہوں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ آنحضرتؐ ارب عبد اسلام تنگی و معیشت میں مبتلا ہوئے حالانکہ وہ اپنے زمانے میں بڑے مالدار شمار ہوتے تھے۔ زمین تھیں۔ باغات تھے۔ بار برداری کے لئے تین ہزار اونٹ، پانچ سو گدھے اور کھیتی باڑی کے لئے ایک ہزار بیل۔ اس کے علاوہ سات ہزار عین اور خدمت و نگہداشت کے لئے چار سو نوکر تھے کہ اچانک حالات بدل جاتے ہیں۔ دولت باقی رہتی ہے۔ موشی لوٹ لئے جاتے ہیں اولاد بھی ایک ایک کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ بیماری کی وجہ سے نقل و حرکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور زبان سننے پر زیادہ نکلتی ہے کہ دہانہ مستثنیٰ الضر و انت ارحم الراحمین۔ پالنے والے! میں کبھی ہوں اور تو سب رحیموں سے زیادہ رحیم ہے۔ یونہی حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام پر معاشی لحاظ سے آزمائشی دور آئے۔ مگر اس تنگی و عسرت میں اگر مال و دولت ان سے اور دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلا دیا۔ اس ابتلا و تنگی و معیشت سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صبر و شکیب پر انہیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب دے اور وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر اس سے تضرع و زاری کرتے ہیں۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

خدا اپنے بندے کو دوست رکھنے کے باوجود مبتلا کرتا ہے

ان الله يبتلي العبد وهو

تاکہ اس کے تضرع و زاری کی آوازیں سنے۔

يحبته ليسمع تضرعه

عام انسانوں کی زندگی میں ایسے موقع پر اسباب و وسائل پر ہوتی ہیں لیکن خاصانِ خدا اپنے مل و لقیں کی رشتہ میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ اس نے رزق کو اسباب سے وابستہ کیا ہے۔ لیکن وہ جب چاہے ان اسباب کو بے نتیجہ بنادے سکتا ہے۔ اس لئے محض اسباب پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص تجارت کو وسیلہ قرار دیتا ہے۔ مگر نفع کے بجائے نقصان ہوتا ہے اور یہی وسیلہ اصل رزق کو بھی بے ڈوبتا ہے اور دوسرا تراخت کے ذریعہ روزی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کھڑی کھیتی کو برق و ژالہ باری تباہ کر دیتی ہے اور کبھی کھلیان کو آگ جاتی ہے اور کئے کر لئے پر پانی پھر جاتا ہے۔ اگر یہ اسباب و وسائل ہی کافی ہوتے تو گھر میں مال لگانے اور دربان چھوڑنے کے بعد چوری نہ ہوتی۔ اور دشمن کے مقابلہ میں ہتھیار مہیا کرنے کے بعد اس پر کامیابی یقینی ہوتی۔ حالانکہ اگر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ مال ٹوٹ جاتا ہے اور گھر کا اثاثہ لٹ جاتا ہے اور ہتھیار کے ہوتے ہوئے دشمن سے شکست ہو جاتی ہے۔ یہ اس لئے کہ ایک قوت ان کو بے نتیجہ بنانے والی ہے۔ تو جن اسباب و وسائل کی باگ ڈور دوسرے کے ہاتھ میں ہو ان پر اعتماد کیا نہ کر کیا جاسکتا ہے۔ یہ تو اسی وقت نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہمارے ہاتھ میں ہو۔ لہذا اصل کار سازی اسی کی ہوگی جو ان اسباب کے نتیجہ خیز بنانے کی قدرت رکھتا

ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جب وہی کار ساز و رزق رساں ہے تو پھر حرکت و عمل اور اسباب مہیا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ کیونکہ یہ دُنیا عالم اسباب ہے اور اسباب سے کلیۃً الگ نہیں رہا جاسکتا۔ اور یہ یقین رکھنا کہ یہ اسباب بھی اسی کے پیدا کردہ ہیں اور اسی نے قوائے عمل دیے ہیں۔ عین توکل ہے۔ اگر انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے تو یہ قوائے عمل ایسی نعمت کی ناشکری ہے جو ہمہ گیر ہونے کی صورت میں نظم عالم کی تباہی کا باعث ہے۔ اس دُعا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسباب سے قطع نظر کر لی جائے بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان اسباب پر اعتماد کی بجائے خالق اسباب پر اعتماد رکھا جائے۔ اور ان قوائے عمل کو صرف حصولِ رزق کے لئے وقف نہ کر دیا جائے بلکہ ان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کا بھی کام لیا جائے کہ یہی زندگی کا مقصود اصلی ہے۔

اولے قرض کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سے طلبِ اعانت کی دُعا

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي السَّعْوَةِ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ

اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما۔
مجھے ایسے قرض سے نجات دے، جس سے تو میری
آبرو پر حرج آنے دے اور میرا ذہن پریشان
اور فکر پر آگندہ رہے اور اس کی فکر و تدبیر میں ہمہ
وقت مشغول رہوں۔ اے میرے پُروردگار! میں تجھ سے
پناہ مانگتا ہوں قرض کے فکر و اندیشہ سے اور اس
کے جھمیلوں سے اور اس کے باعث بے خوابی سے تو
محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما۔ اور مجھے
اس سے پناہ دے۔ پُروردگار! میں تجھ سے زندگی
میں اس کی ذلت اور مرنے کے بعد اس کے وبال
سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر
رحمت نازل فرما اور مجھے مال و دولت کی فراوانی اور
پیہم رزقِ رسانی کے ذریعہ اس سے چھٹکارا دے۔
اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما۔
اور مجھے فضول خرچی اور مصارف کی زیادتی سے رک
دے اور غلامی و میانہ روی کے ساتھ نقطۂ اعتدال

اللَّهُ شَدَّ صَدْرِي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَهَبْ
لِي الْغَفِيَّةَ مِنْ دَيْنٍ تُخْلِقُ بِهِ
وَجْهِي وَيُحْدِثُ فِيهِ ذَهْنِي وَ
يَتَشَقَّبَ لَهُ فِكْرِي وَيَطْوِلُ
بِمَدْرَسَتِهِ شُغْلِي وَأَعُوذُ بِكَ
يَا رَبِّ مِنْ حَقَرِ الدَّيْنِ وَفِكْرِهِ
وَسُغْلِ الدَّيْنِ وَسَبْكِهِ - فَصَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَعِزَّنِي مِنْهُ
وَأَسْتَجِيبُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ ذَنْتِهِ
فِي الْحَيَاةِ وَمِنْ تَبَعَتِهِ بَعْدَ
الْوَفَاةِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَاجْعَلْنِي مِنْهُ بِوَسْعٍ فَاصِلٍ
أَوْ كَفَّاتٍ وَاصِلٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَرَفِّعِينَ
وَالْمُرِيدِينَ وَتَوَمَّنِي بِإِتِّدَالٍ وَ
إِتِّصَادٍ وَعَلِّمْنِي حُسْنَ التَّقْدِيرِ

وَأَقْبَصْنِي بِطُفِكَ عَنِ التَّبَذِيرِ وَ
 أَجْرِ مِنْ أَسْبَابِ الْحَدَلِ أَرْمَأَنِي
 وَوَجْهِي فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ أَنْفَأَنِي وَ
 أَرْوِعْنِي مِنَ الْمَالِ مَا يُحْدِثُ
 لِي مَخِيلَةً أَوْ تَأْذِيًا إِلَى بَغْيٍ أَوْ هَا
 أَتَعْلُبُ مِنْهُ طُغْيَانًا اللَّهُمَّ حَبِّبْ
 إِلَيَّ صُحْبَةَ الْفُقَرَاءِ وَأَعِزَّنِي عَلَى
 صُحْبَتِهِمْ بِحُسْنِ الصَّبْرِ وَمَا
 زَوَيْتَ عَنِّي مِنْ كَسَاحِ الدُّنْيَا
 الْفَاقِيَّةِ فَأَذْخِرْهُ لِي فِي خَزَائِنِكَ
 الْبَاقِيَّةِ وَاجْعَلْ مَا حَوَّلْتَنِي مِنْ
 حُطَايِمَهَا وَشَقَلَتْ لِي مِنْ مَتَاعِهَا
 بُلْغَةً إِلَى جَوَارِكَ دَوْصَلَةٍ إِلَى
 قَرْبِكَ وَذَرِيعَةً إِلَى جَنَّتِكَ إِنَّكَ
 ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَأَنْتَ الْجَوَادُ
 الْكَرِيمُ -

پر قائم رکھ اور میرے لئے طلال طریقوں سے روزی دے
 سامان کر اور میرے مال کو مشرف اور خیر میں قرار
 دے اور اس مال کو تجھ سے دور ہی رکھ جو میرے
 اندر غرور و تمکنت پیدا کرے یا علم کی راہ پر
 ڈال دے یا اس کا نتیجہ طغیان و سرکشی ہو۔ اے
 اللہ! درویشوں کی ہم نشینی یہی نظروں میں پسندینہ
 بنا دے اور اطمینان افزا صبر کے ساتھ ان کی رفاقت
 اختیار کرنے میں میری مدد فرما۔ دُنیا سے فانی کے مال
 سے جو تو نے مجھ سے روک لیا ہے۔ اُسے
 اپنے باقی رہنے والے خزانوں میں میرے لئے
 ذخیرہ کر دے اور اس کے ساز و برگ میں سے جو
 تو نے دیا ہے اور اس کے کس سامان میں سے
 جو ہم پہنچا یا ہے اسے اپنے جوار (رحمت) تک
 پہنچنے کا زاد راہ، حصولِ تقرب کا وسیلہ اور جنت
 تک رسائی کا ذریعہ قرار دے اس لئے کہ تو فضل
 عظیم کا مالک اور سخی و کریم ہے۔

اگر احساساتِ زندہ ہوں تو انسان مقروض ہونے کی صورت میں ایک لمحہ بھی اطمینان و یکسوئی سے بسر نہیں کر سکتا۔
 اور اس فکر و اندیشہ میں نہ رات کو آرام سے سو سکتا ہے نہ دن چہین سے گزار سکتا ہے۔ اسے ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا
 ہے کہ نہ جانے کب قرضِ خواہ آجائے اور مطالبہ شروع کر دے۔ یا کہیں راستہ میں گھیرے اور سچ بھوٹ و دھوکے
 بھی پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے۔ ایسے حالات میں یقیناً ذہن پریشان، خیالات پر اگندہ اور طبیعت منتشر رہے گی۔
 اور اس بوجھ کے نیچے اپنے کو بے حس محسوس کرے گا۔ کیونکہ قرض کا ذہنی بوجھ مادی بوجھ سے کہیں زیادہ خستہ
 و برباد کن کر دیتا ہے۔ چنانچہ بزدل بہر کا قول ہے کہ میں نے جنت کے وزنی ہتھیاروں کو اٹھایا اور پتھروں کو لے کر
 ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا۔ مگر میں نے قرض سے زیادہ کسی چیز کو بوجھل نہیں پایا۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ :-

در دہشتم نے بڑھ کر کوئی درد اور اندوہ قرض سے
 زیادہ کوئی اندوہ نہیں ہے ۵

لا وجه الا وجه العين ولا هم الا
 هم الدين -

اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

بَعْدَ الْبَيْنِ فِي مَمْلُوكَةٍ بَالِغَةٍ
مَحْصَنَةٍ بِتَيْسٍ وَقَصْدٍ فِي الدُّنْيَا
وَقَصْدٍ فِي الْآخِرَةِ

قرض سے بچے رہو۔ اس لئے کہ وہ قریہ ذلت و
سوائی کا سبب، اور رات ہو تو غم و اندوہ کا سامان اور
دنیا و آخرت میں واجب رہے۔

اس ذلت و سوائی اور غم و پریشانی سے وہی شخص بچ سکتا ہے۔ جسے عزت نفس کا احساس ہو کہ وہ فقر و فاقہ کی
سختیوں کو ٹھہرا کرے۔ تنگی و مسرت میں زندگی بسر کرے مگر قرض لے کر اپنی آبرو کو خطرہ میں نہ ڈالے۔ اور اگر کوئی شدید
ضرورت مجبور کرے تو اس اتنا قرض لے جس سے ضرورت رفع ہو جائے اور اسے جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرے
اور اگر میرے سے ادا کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو ایسا شخص بمنزلہ ثانی و سارق ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق کا
ارشاد ہے:-

مَنْ اسْتَدَانَ فَمِنْهُ وَقَصْدًا لَكَ
بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ

جو شخص قرض لے اور ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو
وہ بمنزلہ سارق ہے۔

اگر ارادہ ہو مگر کسی مجبوری کی وجہ سے وقت پر ادا نہ کر سکے تو وہ معذور قرار پائے گا۔ ایسی صورت میں قرض خواہ کو
چاہیے کہ اسے مہلت دے اور سختی سے مطالبہ نہ کرے۔ ایسا کرنے سے اسے ہر روز اتنا ہی مال صدقہ کرنے کا ثواب
موصول ہوگا اور اگر وہ اداسے قرض سے بالکل ہی مجبور ہو جائے تو وہ مدد و اسٹیک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل
مؤانہ نہیں ہوگا بشرطیکہ اس مال کو حرام میں نہ صرف کیا ہو۔ اگر قرض خواہ اسے معاف کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے
زیادہ اجر پانے کا مستحق ہوگا۔ اور اگر معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ صرف اسے اس کے قرض کا بدلہ دے گا۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي ذِكْرِ التَّوْبَةِ وَطَلَبِهَا:-

دُعَائے توبہ

اَسْتَغْفِرُكَ مَنْ لَا يَصِفُكَ نَعْتُ الْتَوَّابِينَ
وَيَا مَنْ لَا يَجْأُونَكَ رَجَاؤُ الدَّرَاجِينَ وَ
يَا مَنْ لَا يَصْنَعُ كَدَّيْهِ اَمْجَرًا مُحْسِنِينَ
وَيَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَى تَعَوُّفِ الْغَابِرِينَ
وَيَا مَنْ هُوَ غَوْفُ خَشْيَةِ الْمُتَّقِينَ
هَذَا مَقَامُ مَنْ تَدْرَأُ وَتُكْفَى اِيْدِي
الذُّنُوبِ وَقَدْ نَشَأَ زِمَمُهُ اَلْخَطِيَا وَ

اے مجبور! اے وہ جس کی توصیف سے وصف کرنے
والوں کے توصیفی الفاظ قاصر ہیں۔ اے وہ جو امیدواروں
کی امیدوں کا مرکز ہے۔ اے وہ جس کے ہاں نیکوکاروں کا اجر
منالغ نہیں رہتا۔ اے وہ جو عبادت گزاروں کے خوف کی
منزل منتہا ہے۔ اے وہ جو پرہیزگاروں کے بیم و ہراس کی
مذرا آخرت ہے یہ اس شخص کا موقف ہے جو گناہوں کے ہاتھوں
میں کھینٹا ہے اور خطاؤں کی باگلوں نے جسے کھینچ لیا ہے اور

اَسْتَحُوذٌ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَقَضَرَ عَمَّا
 اَمَرْتُ بِهِ تَفَرِّطًا وَتَعَاظِي مَا كُنْتَ
 عَنْهُ تَفَرِّيرًا كَاَلْجَاهِلِ بِقُدْرَتِكَ
 عَلَيْهِ اَوْ كَالْمُنْكَرِ فَضَّلَ اِحْسَانِكَ
 اِسِيْرَ حَقِّي اِذَا انْفَتَحَ لَكَ بَصَرُ
 الْهَدَرِ وَتَقَشَّعَتْ عَنْهُ سَحَابُ
 الْهَوَىٰ اَوْ مَا ظَلَمَ بِهِ نَفْسَهُ
 وَتَكُوْنُ فِيْهَا خَالَفَ بِهِ رَبُّهُ فِدَايَ
 كِبَايَرِ عَصِيَانِهِ كَبِيْرًا وَجَلِيْلًا
 مُّخَالَفَتِهِ جَلِيْلًا فَاَقْبَلَ نَحْوَكَ
 مُؤَمِّلًا لِّكَ مُسْتَحِيًّا مِنْكَ وَوَجَّهَ
 رَغْبَتَهُ اِلَيْكَ ثِقَةً بِكَ فَاَمَّا
 بِطَمَعِهِ يَقِيْنًا وَقَصْدَكَ بِخَوْفِهِ
 اِخْلَاصًا قَدْ خَلَا طَمَعُهُ مِنْ كُلِّ
 مَظْمُوْعٍ فِيْهِ غَيْرِكَ وَاَفْدَخَ
 رَوْعُهُ مِنْ كُلِّ تَحْذُوْرٍ مِنْهُ سِوَاكَ
 فَهَبْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مُتَحَضِّرًا وَ
 غَمَضَ بَصَرُهُ اِلَى الْاَرْضِ مَخْشَعًا
 وَصَاطَارَ اُسَّهُ لِعِزَّتِكَ مُتَدَرِّدًا
 وَاَبْشَاكَ مِنْ سِرِّهِ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ
 بِهِ مِنْهُ تُخْشِعُوْعًا وَعَدَدًا مِنْ
 ذُنُوْبِهِ مَا اَنْتَ اَحْصَايَ لَهَا
 خُشُوْعًا وَاسْتِغَاثَ بِكَ مِنْ عَظِيْمٍ
 مَا وَقَّعَ بِهِ فِيْ عِلْمِكَ وَفِيْبِهِ فَا
 فَضَحَهُ فِيْ حُكْمِكَ مِنْ ذُنُوْبٍ
 اَدْبَرَتْ كَذَاثُهَا فَذَهَبَتْ وَ
 اَقَامَتْ تَبَعًا تَبًا فَلَزِمَتْ لَا يُنْكِرُ

جس پر شیطان غالب آگیا ہے۔ اس لئے تیرے حکم سے لاپرواہی
 کرنے ہوئے اس نے (ادائے فرض) میں کوتاہی کی اور
 فریب خوردگی کی وجہ سے تیرے منہیات کا مرتکب ہوتا
 ہے۔ گویا وہ اپنے کو تیرے قبضہ قدرت میں سمجھتا
 ہی نہیں ہے اور تیرے فضل و احسان کو جو تو نے اس
 پر کئے ہیں ماننا ہی نہیں ہے۔ مگر جب اس کی چشم
 بصیرت وا ہوئی اور اس کو ری و بے بصیری کے بادل
 اس کے سامنے سے چھٹے تو اس نے اپنے نفس پر
 کئے ہوئے ظلموں کا جائزہ لیا اور جن جن موارد پر اپنے
 پروردگار کی مخالفتیں کی تھیں ان پر نظر دوڑائی تو اپنے
 بڑے گناہوں کو (واقعاً) بڑا اور اپنی عظیم منہیاتوں کو
 (حقیقتاً) عظیم پایا تو وہ اس حالت میں کہ تجھ سے امید
 بھی ہے اور شرمسار بھی، تیری جانب متوجہ ہوا اور تجھ پر
 اعتماد کرتے ہوئے تیری طرف راغب ہوا اور یقین و
 اطمینان کے ساتھ اپنی خواہش و آرزو کو لے کر تیرا
 قصد کیا اور (دل میں) تیرا خوف لئے ہوئے غور
 کے ساتھ تیری بارگاہ کا ارادہ کیا اس حالت میں کہ
 تیرے علاوہ اُسے کسی سے غرض نہ تھی اور تیرے سوا
 اُسے کسی کا خوف نہ تھا۔ چنانچہ وہ عاجزانہ صورت میں
 تیرے سامنے آکھڑا ہوا اور فرد تنی سے اپنی آنکھیں
 زمین میں گاڑ لیں اور تذلل و انکسار سے تیری عظمت
 کے آگے سر جھکا لیا اور شجر و نیاز مندی سے اپنے
 راز ہائے درون پرودہ جنہیں تو اس سے بہتر جانتا
 ہے تیرے آگے کھول دیئے اور عاجزی سے اپنے وہ
 گناہ جن کا تو اس سے زیادہ حساب رکھتا ہے یہ
 ایک کر کے شمار کئے اور ان بڑے گناہوں سے جو
 تیرے علم میں اس کے لئے مہلک اور ان بد اعمالوں

يَا اِهْيُ عَذَابَكَ اِنْ عَاقَبْتَهُ وَلَا
يَسْتَعْظِمُ عَفْوَكَ اِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ
وَرَحْمَتُهُ لَا تَاْكُ الرِّبُّ الْكَرِيمُ
الَّذِي لَا يَتَعَاظِمُهُ عَفْوُ الذَّنْبِ
الْعَظِيمِ اَللّٰهُمَّ فَاِنَا اَذْجَلْتُكَ
مُطِيعًا لِامْرِكَ نِيْمًا اَمَرْتَ بِهِ مِنَ
الدُّعَاءِ مُتَنَجِّزًا وَعَذَابِكَ يَنْبَغِي
بِهِ مِنَ الْاِجَابَةِ اِذْ تَقُولُ اِدْعُونِي
اَسْتَجِبْ لَكُمْ اَنَّهُمْ قَصِدُ عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ
قَالَ اِيَّ وَالتَّقِي بِسُغْفَرِكَ كَمَا
لَقِيْتُكَ يَا قَرَارِيْ دَارِ فَعْنِي عَنْ
مَصَارِيْعِ الذُّنُوْبِ كَمَا وَصَّيْتُكَ
نَفْسِيْ وَاسْتَرْزَنِيْ بِسِتْرِكَ كَمَا
تَأْتِيْتَنِيْ عَنِ اِلْتِقَامِ مِنِّيْ اَللّٰهُمَّ
وَتَبَّتْ فِي طَاعَتِكَ نِيَّتِيْ وَاحْكِمْ
فِي عِبَادَتِكَ بَصِيْرَتِيْ وَوَقِّفْنِيْ
مِنَ الْاَعْمَالِ لِمَا تَغْفِلُ بِهِ
دَنَسَ الْخَطَايَا عَنِّيْ وَكُوْنْنِيْ
عَلَى مِلَّتِكَ وَمِلَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ
عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا تَوَقَّيْتَنِيْ اَللّٰهُمَّ
اِنِّيْ اَتُوْبُ اِلَيْكَ فِي مَقَامِيْ هَذَا
مِنْ كَبَائِرِ ذُنُوْبِيْ وَصَغَائِرِهَا
وَبِرَاطِنِ سَيِّئَاتِيْ وَكُفَايِدِهَا
وَسَوَائِفِ زَلَّتِيْ وَخَوَائِدِهَا
تَوْبَةً مِّنْ لَا يَحْدُثُ لِنَفْسِيْ
بِعَصِيَّةٍ وَلَا يُضْمِرُ اَنْ
يَعُوْدُ فِيْ خَطِيْئَةٍ وَقَدْ تَلَدَّ

سے جو تیرے فیصلہ کے مطابق اس کے لئے رسوا کُن
ہیں، داد و فریاد کرتا ہے۔ وہ گناہ کہ جن کی لذت جاتی
رہی ہے اور ان کا وبال ہمیشہ کے لئے باقی رہ گیا
ہے۔ اے میرے معبود! اگر تو اس پر عذاب کرے تو
وہ تیرے عدل کا منکر نہیں ہو گا۔ اور اگر اس سے
در گزر کرے اور ترس کھائے تو وہ تیرے عفو کو کوئی
عیب اور بڑی بات نہیں سمجھے گا۔ اس لئے کہ تو وہ پردہ نگار
کرم ہے جس کے نزدیک بڑے سے بڑے گناہ کو بھی
بخش دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا تو اے میرے
معبود! میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تیرے حکم و روا
کی اطاعت کرتے ہوئے اور تیرے وعدہ کا ایفا پاتے
ہوئے جو قبولیت دعا کے متعلق تو نے اپنے اس
ارشاد میں کیا ہے۔ ”مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری
دعا قبول کروں گا۔“ خدا نذا! محمدؐ اور ان کی آل پر رحمت
نازل فرما اور اپنی مغفرت میرے شامل حال کر۔ جس طرح
میں (اپنے گناہوں کا) اقرار کرتے ہوئے تیری طر
متوجہ ہوا ہوں اور ان مقامات سے جہاں گناہوں سے
منسوب ہونا پڑتا ہے مجھے (سہارا دے کر) اُپر اٹھا
لے جس طرح میں نے اپنے نفس کو تیرے آگے (خاک
مذلت پر) ڈال دیا ہے۔ اور اپنے دامن رحمت سے
میری پردہ پوشی فرما جس طرح مجھ سے انتقام لینے میں
صبر و حلم سے کام لیا ہے۔ اے اللہ! اپنی اطاعت
میں میری لیسیت کو استوار اور اپنی عبادت میں میری
بصیرت کو قوی کر اور مجھے ان اعمال کے بجالانے کی
توفیق دے جن کے ذریعہ تو میرے گناہوں کے میل
کو دھو ڈالے۔ اور جب مجھے دنیا سے اٹھائے تو اپنے
دین اور اپنے نبی محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین پر اٹھا۔

بَارِدِي فِي مُحْكَمِ كِتَابِكَ إِنَّكَ
تَغْفِرُ الشُّبُهَاتِ عَنْ عِبَادِكَ وَ
تَغْفِرُ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَ تُحِبُّ
الشُّوَابِينَ فِي قَبْلِ تَوْبَتِهِمْ كَمَا
وَعَدْتَ وَاعْفُ عَنْ سَيِّئَاتِي
كَمَا ضَمَنْتَ وَ تَوْجِبْ مَحَبَّتَكَ
كَمَا شَرَحْتَ وَ كَسَّ بِكَ
شَرِيحِي إِذَا أَعُوذُ فِي مَكْرُوهِكَ
وَ ضَرَرِي إِذَا أَرْجَيْتُ فِي مَذْمُومِكَ
وَ عَهْدِي أَنْ أَهْجَرَ بِحَبِيبِكَ
مَعَ صِيَاكَ أَلَهُمْ إِنَّكَ أَعْلَمُ
بِمَا عَصَيْتُ فَاعْفُ عَنِّي مَا عَصَيْتُ
وَ اصْرِفْنِي لِقُدْرَتِكَ إِلَى مَا
أَتَّعَبْتُ أَلَهُمْ وَ عَنِ تَبِعَاتِكَ
قَدْ حَفِظْتُهُنَّ وَ تَبِعَاتِكَ قَدْ
نَسِيتُهُنَّ وَ كُنْ لِي بِعَيْنِكَ الشَّهِيدَ
لَا تَنَامُ وَ عَلَيْكَ الَّذِي لَا يُنْسَى
فَعَوِضْ مِنْهُ أَهْلَكَ وَ اخْصُصْ
عَنِّي وَ زَهْرَكَ وَ خَفِيفَتِ عَنِّي ثِقَلُكَ
وَ اعْصِمْنِي مِنْ أَنْ أَقْرَبَ مَشْهُدَ
أَلَهُمْ وَ إِنَّكَ لَا تَفْشِي بِ تَوْبَةٍ
إِلَّا بِعِصْمَتِكَ وَلَا اسْتِمْسَاكَ بِ
عَنْ أَلْخَطَايَا إِلَّا عَنْ قُوَّتِكَ
فَقُوتِي بِقُوَّةِ كَافِيَةٍ وَ تَوَسَّلِي
بِعِصْمَةٍ مَا نَعَدْتَ أَلَهُمْ أَلَيْسَ
عَبْدُكَ بِأَبْرَارِيكَ وَ هُوَ فِي عِلْمِهِ
تَذَرِبُ عِلْمَكَ فَاسْتَوْجِبْ لِي تَوْبَتِي

اسے مہربان ہیں اس تمام پر اپنے چھوٹے بڑے گناہوں
پوشیدہ و آشکارا معصیتوں اور گزشتہ و موجودہ لغزشوں سے
توبہ کرتا ہوں، اس شخص کی سن توبہ قبول میں نہایت
کا خیال بھی نہ لائے اور گناہ کی طرف پلٹنے کا تصور بھی
نہ کرے۔ خداوند با تو نے اپنی فکر کتاب میں فرمایا ہے کہ
تو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف
کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
انذا تو میری توبہ قبول فرما بیسا کہ تُو نے وعدہ کیا ہے
اور میرے گناہوں کو معاف کرے جیسے کہ تُو نے ذمہ
لیا ہے۔ اور حسب قرار داد اپنی محبت کو میرے لئے
ضروری قرار دے۔ اور میں تجھ سے اسے میرے پُروردگار
یہ اقرار کرتا ہوں کہ تیری ناپسندیدہ باتوں کی طرف میں
نہیں کروں گا اور یہ قول و قرار کرتا ہوں کہ قابل مذمت
چیزوں کی طرف رجوع نہ کروں گا۔ اور یہ عہد کرتا ہوں
کہ تیری تمام نافرمانیوں کو کبھی سرچھوڑ دوں گا۔ ہر ایسا
تو میرے عمل و کردار سے خوب آگاہ ہے۔ اب جو بھی
تو جانتا ہے اسے بخش دے اور اپنی قدرت کا مدد سے
پسندیدہ چیزوں کی طرف مجھے موڑ دے۔ اسے اللہ
میرے ذمہ رکھتے ایسے عقوبت الی جو مجھے یاد ہیں۔ اور
کتنے ایسے مفلس ہیں جن پر نسیان کا پردہ پڑا ہو
ہے۔ لیکن وہ سب کے سب تیری آنکھوں کے سامنے
ہیں۔ اسی آنکھیں جو خواب آلود نہیں ہوتیں، وہ
تیرے علم میں ہیں ایسا علم جس میں غور و کزشت نہیں
ہوتی۔ ہذا جن لوگوں کا اچھ پر کوئی حق ہے اس
کا انہیں غرض دے کر اس کا بوجھ مجھ سے برفروغ
اور اس کا بار ہلکا کر دے، اور مجھے پیرویسے گناہوں
کے ارتکاب سے محفوظ رکھے۔ اسے اللہ! میں توبہ پر قائم

وَمَنْ يَنْفِرْ فِي ذُنُوبِهِ وَخَصِيصَتِهِ فَرِيْقِي
 اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَكُوْنَ كَكَذِيْبِكَ
 فِيْ جَعَلْتُ تَوْبَتِيْ هَذِهِ تَوْبَةً لَا
 اَعْتَدُ بِهَا بَعْدَ هَذِهِ اِنْ تَوْبَتِيْ تَوْبَةً
 مُّتَجِدِّدَةً يَمُحُوْهَا مَا سَكَتَ وَ
 اَسْرَمَتِ فِيْهَا بَقِيَّةُ اَسْمَائِكَ اِنِّيْ
 اَسْتَذِيْرُ اِيْكَ مِنْ جَحِيْمٍ وَ
 اَسْتَوْجِبُكَ شَوْءٌ فَعِيْلٌ فَاعْمَلِيْ
 اِنْ كُنْتَ رَحِيْمَةً تَصُوْلُكَ وَ
 اَسْأَلُكَ رِسِيْمَةً عَفْوِيَّتِكَ
 تَقْضِيْكَ اَسْأَلُكَ وَرِيْقِيْ اَتُوْبُ
 اِيْكَ مِنْ كُلِّ مَا خَالَفَكَ اِذَا تَلَكَ
 اَوْ تَرَانِيْ عَنْ مَحَبَّتِكَ مِنْ مَخْصِرَاتِ
 قَلْبِيْ وَلَحْظَاتِ عَيْنِيْ وَ
 حِكَايَاتِ لِسَانِيْ تَوْبَةً كَسُوْ
 بِكَ كُلَّ جَارِحَةٍ عَلَيَّ حَيَايَا
 مِنْ تَبَعَاتِكَ وَتَاْمَنُ مِنْ مَخْصِرَاتِ
 اَسْأَلُكَ مِنْ اَرْحَمِ مَخْصِرَاتِكَ
 اَلْتَقِيْكَ فِيْ رَحْمَةٍ وَخُصْرَةٍ
 بَيْنَ يَدَيْكَ وَوَجِيْبِ قَلْبِيْ
 مِنْ مَخْصِرَاتِكَ وَاضْطِرَابِ
 اَرْكَانِيْ مِنْ هَيْبَتِكَ فَقَدْ
 اَتَيْتُكَ يَا رَبِّ ذُنُوْبِيْ مَقَامُ
 تَخِيْرِيْ بِغَنِيَّتِكَ فَارْتِ
 سَكَتُ ثُمَّ يَنْطِقُ عَنِّيْ اَحَدُ
 وَاِنْ شَفَعْتُ فَلَسْتُ بِاَهْلٍ
 الشَّفَاعَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

نہیں رو سکتا۔ مگر تیرے ہی نگرانی سے اور گناہوں سے
 باز رہیں۔ آسنا مگر تیری ہی قوت و توانائی سے۔ لہذا
 مجھے بے نیاز کرنے والی قوت سے تقویت دے۔ اور
 (میں ہوں سے)۔ روکنے والی نگرانی کا ذمہ لے لے اللہ
 وہ بندہ جو توبہ سے توبہ کرے اور تیرے علم غیب میں وہ
 توبہ شکنی کرنے والوں اور گناہ و معصیت کی طرف
 دوبارہ پلٹنے والوں تو میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ
 میں جیسا ہوں۔ میری توبہ کو ایسی توبہ قرار دے کہ اس
 کے بعد پھر توبہ کی احتیاج نہ رہے جس سے گزشتہ گناہ
 موقوف نہیں اور زندگی کے باقی دنوں میں (گناہوں سے)
 سلامتی کا سامان ہو۔ اے اللہ! میں اپنی جہالتوں سے
 عذر خواہ اور اپنی بد اعمالیوں سے بخشش کا طلب گار
 ہوں۔ لہذا اپنے فضل و احسان سے مجھے پناہ دے کہ تیرے
 میں جگہ دے اور اپنے فضل سے اپنی غافیت سے
 پردہ میں چھپا لے۔ اے اللہ! میں دل میں گزرنے والے
 خیالات اور آنکھ کے اشاروں اور زبان کی گفتگوؤں،
 غرض ہر اس چیز سے جو تیرے ارادہ و رضا کے خلاف
 ہو اور تیری محبت کے مدد سے باہر ہو تیری بارگاہ
 میں توبہ کرتا ہوں۔ ایسی توبہ جس سے میرا ہر حصہ اپنی
 جگہ پر تیری منتو ہوں سے بچا رہے اور ان تکلیف دہ
 عاروں سے تین سے ہر کس کوں نجات دے جس میں معفو و رہا
 اسے معبود! یہ تیرے سامنے میرا نام نہائی، تیرے خوف
 سے میرے دل کی دستبرد کن، تیری بعیت سے میرے
 اعتماد کی تہمت خیر۔ ان حالتوں پر ہم فرما پروردگار!
 مجھے گناہوں نے تیری بارگاہ میں رسوائی کی منزل پر لا
 کھڑا کیا ہے۔ اب اگر تپ رہوں تو میری طرف
 سے کوئی بولنے والا نہیں ہے اور کوئی وسیدہ لالوں تو

مَحْسَدٍ إِلَيْهِ وَشَفِيعَةٍ فِي خَطَايَا
كَرَمِكَ وَعُدُّ عَلَى سَيِّئَاتِي
بِعَفْوِكَ وَلَا تَجْزِنِي جَزَائِي مِنْ
عُقُوبَتِكَ وَأَبْسُطْ عَلَيَّ كُتُوبَكَ وَ
جَلِّئْنِي بِسُوءِكَ وَأَفْعَلْ بِي فِعْلَ
عَزِيزٍ تَضَرَّعَ إِلَيْهِ عَبْدٌ ذَلِيلٌ
فَرَحِمَهُ أَوْ غَنِيَ تَعَزَّضَ لَهُ عَبْدٌ
فَقِيرٌ تَنَعَّشَ اللَّهُمَّ لَا خَفِيَّاتِي
مِنْكَ فَلْيَخْفِزْنِي عِزُّكَ وَلَا
شَفِيعَ لِي إِلَيْكَ فَلْيَشْفَعْ لِي
فَضْلُكَ وَأَوْجَلِّئْنِي خَطَايَا
فَلْيُؤْمِنِي عَفْوُكَ فَمَا كُلُّ مَا
تَطَقُّتُ بِهِ عَنْ جَهْلٍ مِنِّي بِسُوءِ
أَشْرِي وَلَا نِسْيَانٍ لِمَا سَبَقَ مِنْ
ذَمِيٍّ فَعَلَى الْكَفْرِ لَتَسْمَعَ سَمَاعُكَ
وَمَنْ فِيهَا وَأَرْضُكَ وَمَنْ
عَلَيْهَا مَا أَظْهَرْتُ لَكَ مِنْ
النَّدَامِ وَلَجَّاتُ إِلَيْكَ فِيهِ مِنْ
تَوْبَةٍ فَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ بِرَحْمَتِكَ
يُزَحِّقُ بِسُوءِ مُؤْتَفِيٍّ أَوْ تُدْرِكُهُ
الْمِرْقَةُ عَلَى لِسُوءٍ حَتَّى تَيْتَأَنَّ لِي
مِنْهُ بِدَعْوَةٍ هِيَ أَسْمَعُ كَدِّكَ
مِنْ دُعَائِي أَوْ شَفَاعَةٍ أَوْ كَدِّ
عِنْدَكَ مِنْ شَفَاعَتِي تَكُونُ بِهِ
تَجَاتِي مِنْ غَضَبِكَ وَتُؤَنِّتِي
بِرِضَاكَ اللَّهُمَّ إِنْ يَكُنِ النَّدَامُ
تَوْبَةً إِلَيْكَ فَأَنَا أَسَدُّ

شعوت کا سزاوار نہیں ہوں۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی
آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اپنے کرم و بخشش کو میری خطاوں
کا شفیع قرار دے اور اپنے فضل سے میرے گناہوں کو بخش
دے اور جس سزا کا میں سزاوار ہوں وہ سزا نہ دے اور
اپنا دامن کرم مجھ پر پھیلا دے اور اپنے پروردگار عنودیت
میں مجھے ڈھانپ لے اور مجھ سے اس ذی اقتدار بخش
کا سا برتاؤ کر جس کے آگے کوئی بندہ ذلیل گڑ گراے تو
وہ اس پر ترس کھائے یا اس دولت مند کا سا جس سے کوئی
بندہ محتاج پلٹے تو وہ اسے سہارا دے کر اٹھالے۔
بارِ الہا! مجھے تیرے عذاب سے کوئی پناہ دینے والا نہیں
ہے۔ اب تیری قوت، و توانائی ہی پناہ دے تو دے۔
اور تیرے یہاں کوئی میری سفارش کرنے والا نہیں۔ اب
تیرا فضل ہی سفارش کرے تو کرے۔ اور میرے گناہوں نے
مجھے ہراساں کر دیا ہے۔ اب تیرا عفو و درگزر ہی مجھے مطمئن
کرے تو کرے۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس لئے نہیں
کہ میں اپنی بد اعمالیوں سے ناواقف اور اپنی گزشتہ
بد کرداریوں کو فراموش کر چکا ہوں بلکہ اس لئے کہ تیرا
آسمان اور براہ میں رہتے رہتے ہیں اور تیری زمین اور
جو اس پر آباد ہیں۔ میری ندامت کو جس کا میں نے تیرے
سامنے اظہار کیا ہے، اور میری توبہ کو جس کے ذریعہ
تجھ سے پناہ مانگی ہے سن لیں۔ تاکہ تیری رحمت کی کافورانی
کی وجہ سے کسی کو میرے حال پر رحم آجائے یا میری
پریشان حالی پر اس کا دل پیچے تو میرے حق میں دُعا
کرے جس کی تیرے ہاں میری دُعا سے زیادہ شنوائی ہو۔
یا کوئی ایسی سفارش حاصل کر لوں جو تیرے ہاں میری
درخواست سے زیادہ مؤثر ہو اور اس طرح تیرے
غضب سے نجات کی دستاویز اور تیری خوشنودی

التَّائِبِينَ وَإِنْ تَكُنِ التَّوَكُّ
لِمَعْصِيَتِكَ إِنْ تَابْنَا أَوَّلُ
الْمُنِيبِينَ وَإِنْ تَكُنِ الرَّسُوفُ
حِطَّةً لِّلذُّنُوبِ فَإِنَّكَ لَمِنْ
السُّتَغْفِرِينَ اَللَّهُمَّ كَمَا أَمَرْتَ
بِالتَّوْبَةِ وَضَمِنْتَ الْقَبُولَ وَخَشَّتْ
عَلَى الدُّعَاءِ وَوَعَدْتَ اِرْجَاءَهُ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاقْبَلْ
تَوْبَتِي وَارْجِعْنِي مَرْجِعَ
الْخَيْرَةِ مِنْ رَحْمَتِكَ إِنَّكَ
أَنْتَ الثَّوَابُ عَلَى اَلْمُذْنِبِينَ
وَالرَّحِيمُ لِلْخَاطِئِينَ اَلْمُنِيبِينَ
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
كَمَا هَدَيْتَنَا بِهِ وَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا اسْتَقْدَدْتَنَا
بِهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
صَلَاةَ تَشْفَعُ كُنَّا يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَيَوْمَ الْخَاقَةِ اِكِلِكَ اِنَّكَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ
عَلَيْكَ بِسْمِ اللَّهِ

❖ ❖ ❖

کا پروانہ حاصل کر سکیں۔ اسے اللہ! اگر تیری بارگاہ
میں تداومت و پشیمانی ہی توبہ ہے تو میں پشیمان ہونے
والوں میں سب سے زیادہ پشیمان ہوں۔ اور اگر ترک
معصیت ہی توبہ و انابت ہے تو میں توبہ کرنے والوں
میں اول درجہ پر ہوں۔ اور اگر طلب مغفرت گناہوں
کو زائل کرنے کا سبب ہے تو مغفرت کرنے والوں میں
سے ایک میں بھی ہوں۔ خدا یا جب کہ تو نے توبہ کا حکم
دیا ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے اور دعا پر آمادہ
کیا ہے اور قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے تو رحمت نازل
فرما محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر اور میری توبہ کو قبول فرما اور
مجھے اپنی رحمت سے ناامیدی کے ساتھ نہ پلٹا کیونکہ تو
گنہگاروں کی توبہ قبول کرنے والا اور رجوع ہونے والے
خطا کاروں پر رحم کرنے والا ہے۔ اسے اللہ! محمدؐ اور
ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے اُن کے
وسیلہ سے ہماری ہدایت فرمائی ہے۔ تو محمدؐ اور اُن
کی آلؑ پر رحمت نازل کر۔ جس طرح اُن کے ذریعہ میں
(گمراہی کے بھنور سے) نکالا ہے۔ تو محمدؐ اور اُن کی آلؑ
پر رحمت نازل کر، ایسی رحمت جو قیامت کے روز اور
تجھ سے احتیاج کے دن ہماری سفارش کرے اس
لئے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ امر تیرے
لئے سہل و آسان ہے۔

صحیفہ کاملہ کی اکثر دعائیں اعتراف گناہ، غفوت تقصیر اور توبہ و انابت پر مشتمل ہیں۔ مگر یہ دعائے توبہ ہی
کے نام سے موسوم ہے۔ جس سے اس کے خصوصیات ظاہر ہیں۔ توبہ کے لغوی معنی پلٹنے اور رجوع ہونے کے ہیں۔
اور اصطلاحاً توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر بارگاہ الہی میں اُن سے باز رہنے کا عہد کرے
اور توبہ گناہوں کا تدارک ممکن ہے ان کا تدارک کرے۔ اس طرح کہ جو حقوق اس کے ذمہ ہوں انہیں ادا کرے یا اہل حق
سے معافی حاصل کرے۔ اور یہ نہ ہو سکے تو اُن کے لئے ایسے اعمال خیر بجالائے کہ وہ قیامت کے روز اس سے خوش

ہو کر درگزر کریں۔ توبہ کا اصل محرک جزا و سزا کا علم و یقین ہے جو گنہگار کو گناہ گنہ کی آلودگیوں سے دور رہنے پر آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ جب وہ گناہوں کے ہلاکت آفرین نتائج کے پیش نظر اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ تو یہ اقتساب نفس اُستے جھنجھوڑتا اور مطلعون کرتا ہے۔ جس سے وہ نفسیاتی طور پر ایک قسم کی تکلیف و اذیت محسوس کرتا ہے۔ اس احساس تکلیف کو ندامت و پشیمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جب یہ ندامت اس کے احساسات پر غالب آجاتی ہے تو وہ گناہوں سے باز رہنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اور توبہ اسی علم، ندامت اور ارادہ کے مجموعے کا نام ہے جس کے بعد اعمال میں تبدیلی کا ہونا ناگزیر ہو جاتا ہے۔

اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی شخص بھی توبہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کبھی یا تمہارے زبان اور دوسرے اعضاء سے کوئی گناہ سرزد ہوگا۔ کبھی جھوٹ بول ہوگا۔ کبھی کسی کی مذمت کی ہوگی۔ کبھی کسی پر ظلم کیا ہوگا۔ کبھی کسی سے باتی جھگڑا کیا ہوگا۔ اور اگر اس کے اعتقاد و جوارح ہر قسم کے گناہ سے برقی ہوں تو وہ برائی کے قصد گناہ کے ارادہ و نفس کے دوسرے ردائل سے غالی نہیں ہوگا۔ اور اگر ان چیزوں سے بھی پاک ہو تو شیطان و وساوس اور گناہ کے تصورات و خیالات سے غالی نہیں ہوگا۔ اور اگر ان سے بھی پاک ہو تو خداوند عالم کی قدرت و حکمت اور اُس کے آثار و معنات میں نفرو نفرت سے غافل رہا ہوگا۔ اور اگر اس تصور و غفلت سے بھی برقی اور برلی فطرت سے معصوم ہو تو اس ثواب سے توبہ بے نیاز نہیں ہو سکتا جو توبہ پر مترتب ہوتا ہے۔ لہذا گنہگار ہر یوم معصوم، سب ہی کو توبہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

اے ایمان والو! تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم برلی فطرت سے بہتری پا سکو۔

اگر انسان گناہ کا مرتکب ہو تو اُسے فوراً توبہ کرنا چاہیے اور توبہ کو تاخیر میں نہ ڈالنا چاہیے۔ ایک تو اس سے کہ نہ معلوم کب موت کا پیغام آجائے اور توبہ کئے بغیر اس دنیا سے رخصت سفر باندھ لینا پڑے۔ اور دوسرے یہ کہ توبہ میں تاخیر کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ توبہ کی نوبت ہی نہیں آتی اور گناہ کی مدت اس طرح اس میں راسخ ہو جاتی ہے کہ طبیعت تاخیر میں رہتی ہے اور پھر وہ بغیر کسی احساس ندامت کے گناہ پر گناہ کئے جاتا ہے جس سے دل و دماغ پر تاریکی کی تہیں چڑھ جاتی ہیں۔ درد ان کی سنا و نورانیت کے ساتھ توفیق کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے اور جس طرح طبیعت مرض سے غلبہ ہو جائے تو صحت کے عود کرنے کی توقع نہیں رہتی۔ اسی طرح گناہ کے رک و پے میں سرایت کرنے کے بعد گنہگار راجع ہو جاتا ہے۔ لہذا اس یا اس آفرینِ نالمت کے پیدا ہونے سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے۔ اور یہ توبہ اس کی دلیل ہے کہ بھی دل شریقی سلامتی پر رہتا ہے جس نے احساس ندامت پیدا کر کے توبہ کی طرف متوجہ کیا ہے اور یہ خداوندِ عالم کا انتہائی عطف و کرم ہے کہ وہ یقین موت کی صورت کے علاوہ ہر صورت میں توبہ قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:

هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبْدِهِ
وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ۝

وہی تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔

اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اگر بندہ اپنے مرنے سے ایک سال پہلے توبہ کرے تو خدا اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ سال بھر کی مدت تو بہت زیادہ ہے۔ اگر مرنے سے ایک مہینہ بھی پہلے توبہ کرے تو خدا قبول کرے گا۔ پھر فرمایا کہ ایک مہینہ بھی بہت ہے۔ اگر مرنے سے ایک دن پہلے توبہ کرے، تو خدا قبول فرمائے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دن بھی بہت ہے۔ اگر موت سے ایک ساعت بھی پہلے توبہ کرے تو خداوند عالم اپنی رحمت سے اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اور اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ توبہ صرف گناہوں کو دور کرنے ہی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ثواب عظیم اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و محبت بھی اس سے وابستہ ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

خداوند عالم اس شخص سے بھی زیادہ اپنے بندہ کی توبہ سے خوش ہوتا ہے جو اندھیری رات میں اپنی سواری اور زادراہ کھو کر اچانک اسے پالے۔

اِنَّ اللّٰهَ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدٍ مِنْ رَجُلٍ اَضَلَّ راحِلَتَهُ وَنَادَاهُ فِي لَيْلَةٍ ظُلُمَاءٍ فَوَجَدَهَا۔

اعتراف گناہ کے سلسلہ میں حضرت کی دُعا جسے نماز شب کے بعد پڑھتے:-

اے اللہ! اسے دائمی وابدی بادشاہی دالے اور شکر و اعوان کے بغیر غلبہ و فرمانروائی دے۔ اور ایسی عزت و رفعت دالے جو صدیوں، سائوں، زمانوں اور دنوں کے بتنے گزرنے کے باوجود پائندہ و برقرار ہے۔ تیری بادشاہی ایسی غالب ہے جس کی ابتدا کی کوئی مدت ہے اور نہ انتہا کی کوئی آخری کناشتہ ہے۔ اور تیری جہانداری کا پیرائہ اتنا بلند ہے کہ تمام چیزیں اس کی بلندی کو چھونے سے قاصر ہیں اور تعریف کرنے والوں کی انتہائی تعریف تیری اس بلندی کے پست ترین درجہ تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ جسے تو نے اپنے مے نفسوں کی جاسہ۔ غفلتوں کے کارواں تیسرے بارے میں سرگرداں میں۔ اور توصیفی الفاظ تیسرے لائق حال طرح تک پہنچنے سے عاجز ہیں اور نازک لغزات تیرے مقام

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ
لِنَفْسِهِ فِي الْإِعْتِرَافِ بِالذَّنْبِ
اَللّٰهُمَّ يَا ذَا الْمُلْكِ الْمَتَّكِ بِمُخْتَوَدِ
وَالسُّنَّانِ الْمُسْتَكْبِرِ بِغَيْرِ جُنْدٍ وَلَا
أَعْوَانٍ يَا عِزَّائِبًا قِيَّ عَلَى مَدِّ لَدُّهُ هَوْرٍ
وَحَوَالِي الْأَعْوَامِ وَمَوَاضِي الْأَرْوَاحِ
وَالْأَيَّامِ عَذْرَ سُلْطَانِكَ عِزًّا لَا حُدَّ
لَهُ بِأَوَّلِيَّتِهِ وَلَا مُنْتَهَى لَكَ بِأَخِيرِيَّتِهِ
وَأَسْتَعْلَى مُلْكِكَ عُلُوًّا سَقَطَتْ
أَشْيَاءُ دُونَ بُدُوعِ أَمْدِهِ وَكَ
يَبْلُغُ أَدْنَى مَا اسْتَثَرَتْ بِهِ مِنْ
ذِيكَ أَقْطَى نَعْتِ النَّاعِيَيْنِ
ضَلَّتْ فِيكَ الصِّفَاتُ وَكُفَّتْ
دُونُكَ النُّعُوتُ وَحَامَتْ رِقِي

كِبَرِيَّاتِكَ لَطِيفُ الْوَهْدِ كَذَلِكَ
 أَنْتَ اللَّهُ الرَّقِيقُ الْوَلِيَّتُكَ وَعَلَى
 ذَلِكَ أَنْتَ دَائِمٌ لَا تَزُولُ دَائِمًا
 الْعَبْدُ الضَّعِيفُ عَبْدًا الْجَسِيمُ
 أَمَّا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي أَسْبَابُ
 الْوَصَلَاتِ إِلَّا مَا وَصَلَهُ رَحْمَتُكَ
 وَتَقَطَّعَتْ عَنِّي عِصْمُ الْأَمَالِ إِلَّا مَا
 أَنَا مُعْتَصِمٌ بِهِ مِنْ عَفْوِكَ قُلْ
 عِنْدِي مَا أَعْتَدْتُ بِهِ مِنْ طَاعَتِكَ
 وَكَثْرَ عَلَى مَا أَبَوْتُ بِهِ مِنْ
 مَعْصِيَتِكَ وَلَنْ يَصِيقَ عَلَيْكَ
 عَفْوُ عَنْ عَبْدِكَ وَإِنْ أَسَاءَ
 فَاعْفُ عَنِّي اللَّهُمَّ وَقَدْ أَشْرَفَ
 عَلَى خَفَايَا الْأَعْمَالِ عِلْمُكَ وَانْكَشَفَ
 عَنْ مَسْئُورِ دُونِ مَخْبَرِكَ وَلَا
 تَنْطَوِي عَنْكَ دَقَائِقُ الْأُمُورِ
 وَلَا تَعُزُّبُ عَنْكَ عَيِّبَاتُ السَّرَائِرِ
 وَقَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَى عَدُوِّكَ الَّذِي
 اسْتَنْظَرَكَ يَفْوَ يَتِي فَإِنْظَرْنَهُ وَ
 اسْمُكَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ لِإِضْلَافٍ
 فَا مَحَلَّتَهُ فَأَوْقَعْنِي وَقَدْ هَرَبْتُ
 إِلَيْكَ مِنْ صَغَائِرِ ذُنُوبٍ مُوَبَّقَةٍ
 وَكَبَائِرِ أَعْمَالٍ مُرْدِيَةٍ مَحْشَى إِذَا
 قَارَنْتُ مَعْصِيَتَكَ وَاسْتَوْجَبْتُ
 بِسُوءِ سَعْيِي سَخَطَتَكَ فَتَرَّ عَنِّي
 عِذَارُ عَذْرَةٍ وَتَلَقَّانِي بِكَفِيلَةٍ
 كُفْرِي وَكَوْنِي الْبَرَاءَةَ مِنِّي وَادْبَرِ

کبریائی میں کشش و حیران ہیں۔ تو وہ خدا سے
 ازلی ہے جو ازل ہی سے ایسا ہے اور ہمیشہ بغیر زوال
 کے ایسا ہی رہے گا۔ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس کا عمل
 کمزور اور سرمایہ امید زیادہ ہے۔ میرے ہاتھ سے
 تعلق و وابستگی کے رشتے جاتے رہے ہیں۔ مگر وہ
 رشتہ جسے تیری رحمت نے جوڑ دیا ہے۔ اور امیدوں
 کے وسیلے بھی ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے ہیں۔ مگر
 تیرے عفو و درگزر کا وسیلہ جس پر سہارا کئے ہوئے
 ہوں۔ تیری اطاعت جسے کسی شمار میں لا سکوں، نہ
 ہونے کے برابر ہے اور وہ معصیت جس میں گرفتار ہوں
 بہت زیادہ ہے۔ تجھے اپنے کسی بندے کو معاف
 کر دینا اگرچہ وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو دشوار نہیں
 ہے۔ تو پھر مجھے بھی معاف کر دے۔ اے اللہ!
 تیرا علم تمام پوشیدہ اعمال پر محیط ہے اور تیرے
 علم و اللات کے آگے ہر مخفی چیز ظاہر و آشکار ہے
 اور باریک سے باریک چیزیں بھی تیری نظر سے پوشیدہ
 نہیں ہیں اور نہ راز بائے درون پر وہ تجھ سے مخفی ہیں
 نیز اذہ دشمن جس نے میرے بے راہ و ہونے کے سلسلہ میں
 تجھ سے مہلت مانگی اور تو نے اسے مہلت دی، اور
 مجھے گمراہ کرنے کے لئے روز قیامت تک فرصت نصیب
 کی اور تو نے اسے فرصت دی مجھ پر غالب آ گیا ہے۔
 اور جبکہ میں ہلاک کرنے والے صغیر گناہوں اور تباہ
 کرنے والے کبیرہ گناہوں سے تیرے دامن میں پناہ
 لینے کے لئے بڑھ رہا تھا اس نے مجھے آگرایا۔ اور تب
 میں گناہ کا مرتکب ہوا اور اپنی بد اعمالی کی وجہ سے
 تیری ناراضی کا مستحق بنا تو اس نے اپنے حیل و فریب کی
 باگ مجھ سے موڑ لی۔ اور اپنے کلمہ کفر کے ساتھ میرے

مَوْلِيَا عَنِّي فَأَصْحَرَنِي لِقَضِيكَ
فَرِيدًا وَأَخْرَجَنِي إِلَىٰ فِتْنَةٍ تَبِيكَ
طَرِيدًا لَا شَفِيعَةَ يَشْفَعُ لِي إِلَيْكَ وَ
كَخَفِيرٍ يُؤْمِنُنِي عَلَيْكَ وَلَا يَصْنَعُ
يُحْجِبُنِي عَنْكَ وَلَا مَلَاذُ الْعَبَائِثِ
مِنْكَ فَهَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ وَ
مَحَلُّ السُّعْتَرِ بِكَ فَلَا يَضِيقَنَّ
عَنِّي قَضَاكَ وَلَا يَقْصُرَنَّ دُونِي
عَفْرُكَ وَلَا أَكُنْ أَخِيْبَ عِبَادِكَ
التَّائِبِينَ وَلَا أَتَنَطَّ دُونَكَ
الرَّامِلِينَ وَاعْفُ دُنِي إِيَّاكَ خَيْرُ
الْغَافِرِينَ - اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَنِي
فَتَرَكْتُ وَنَهَيْتَنِي فَكَرِهْتُ وَ
سَوَّلْتَ لِيَ الْخَطَاةَ خَاطِرُ الشُّوْءِ
فَقَرَضْتُ وَلَا أَسْتَثِيدُ عَلَى
صِيَرَتِي نَهَارًا وَلَا أَسْتَجِيرُ
بِتَحَجُّدِي كَيْدًا وَلَا تُثْنِي عَلَيَّ
بِأَخْيَارِكُمْ سُنَّةَ حَاشِي فُرُوضِكَ
إِنِّي مِنْ ضَيَعَتِكَ أَهْلَكَ وَكُنْتُ
أَتَوَسَّلُ بِكَ بِفَضْلِنَا فَلَدِ
مَعَكُمْ كَثِيرٌ مَّا أَغْفَلْتُ مِنْ وَطَائِفِ
فُرُوضِكَ وَتَعَدَّيْتُ عَنْ مَقَامَاتِ
حُدُودِكَ إِلَى حُرْمَاتِ أَنْتَ كَرِيمٌ
وَكُنْ تَزِيرُ ذُنُوبَ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ
كَانَتْ عَافِيَتُكَ لِي مِنْ فَضْلِكَ بِهَا
سِتْرًا وَهَذَا مَقَامُ مَنْ
تَسَحَّبَ بِنَفْسِهِ مِنْكَ وَسَخِطَ

سلمانے آگیا اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کیا اور میری
جانب سے پیٹھ پھرا کر پل دیا اور مجھے کھلے میدان میں
تیرے غضب کے سامنے اکیلا چھوڑ دیا۔ اور تیرے
انتقام کی منزل میں مجھے کھینچ تان کر لے آیا۔ اس
حالت میں کہ نہ کوئی سفارش کرنے والا تھا جو کچھ سے
میری سفارش کرے اور نہ کوئی پناہ دینے والا تھا، جو
مجھے تیرے عذاب سے ڈھارس دے اور نہ کوئی پناہ
دیواری تھی جو مجھے تیری نگاہوں سے چھپا سکے اور
نہ کوئی پناہ گاہ تھی جہاں تیرے خوف سے پناہ لے سکوں
اب یہ منزل میرے پناہ مانگنے اور یہ مقام میرے
گناہوں کے اعتراف کرنے کا۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ
تیرے دامن فضل (کی دستیں) میرے لئے تنگ
ہو جائیں اور عفو و درگزر مجھ تک پہنچنے ہی نہ پائے
اور نہ تو یہ گزار بندوں میں سب سے زیادہ ناکام ثابت
ہوں اور نہ تیرے پاس اُمیدیں لے کر آنیوالوں میں سب
سے زیادہ نا اُمید رہوں (بار الہا!) مجھے بخش دے
اس لئے کہ تو بخشے والوں میں سب سے بہتر ہے۔
اے اللہ! تو نے مجھے (اطاعت کا) حکم دیا مگر میں
اُسے بجا نہ لایا اور (برے اعمال سے) مجھے روکا مگر
اُن کا مرتکب ہوتا رہا۔ اور بُرے خیالات نے جب گناہ
کو خوش نما کر کے دکھایا تو (تیرے احکام میں) کوتاہی کی۔
میں نہ روز رکھنے کی وجہ سے دن کو گواہ بنا سکتا ہوں۔
اور نہ نماز شب کی وجہ سے رات کو اپنی سپر بنا سکتا
ہوں اور نہ کسی سنت کو میں نے زندہ کیا ہے کہ اس
سے تحسینِ رُشما کی توقع کروں سوائے تیرے واجبات
کے کہ برا نہیں ضائع کرتے رہبرِ الہی بلکہ تباہ ہوگا اگر
نواہل کے نسل و شرف کی وجہ سے بھی تجھ سے توکل

عَلَيْهَا وَرَضِيَ عَنْكَ فَتَلْتَكُ
 بِنَفْسٍ خَاشِعَةٍ وَرَقَبَةٍ خَاضِعَةٍ
 وَضَرْمٍ مُثْقَلٍ مِنَ الرِّجْصِ يَأْ
 وَاقْتَضَائِينَ الرِّغْبَةَ رَمِيَتْ وَ
 الرِّهْبَةَ مِنْكَ وَأَنْتَ أَوَّلِي مَنْ
 رَجَاءٌ وَآخِرُ مَنْ تَحْشِيَةٌ وَتَقَاءُ
 فَاغْطِنِي يَا رَبِّ مَا رَجُوتُ وَ
 "مِنِّي مَا حَذَرْتُ وَعَدُّ عَلَى
 بِعَائِدَةٍ رَحْمَتِكَ إِنَّكَ أَكْرَمُ
 الْمُسْتَوْبِينَ اللَّهُمَّ وَإِذَا سَأَرْتَنِي
 بِعَفْوِكَ وَتَغَمَّدْتَنِي بِفَضْلِكَ
 فِي دَارِ الْفَتْرَةِ بِحَضْرَةِ الْكَفَاءِ
 فَاغْطِنِي مِنْ فَضِيلَاتِ دَارِ الْبَقَاءِ
 عِنْدَكَ مَوَاقِفِ الشَّهَادَةِ مِنَ الْمَلَكَةِ
 الْمَقْرَبِينَ وَالرُّسُلِ الْمُكْرَمِينَ
 وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
 جَبَاهِ كُنْتُ أَكَاثِمُهُ سَيِّئَاتِي
 وَ مِنْ ذِي رَحِيمَةٍ كُنْتُ أَخْشِيهِ
 مِنْهُ فِي سِرِّيَّاتِي كَمَا آتَيْتُ
 بِهِمْ رَبِّ فِي السِّرِّ عَلَى وَ
 وَثِقْتُ بِكَ رَبِّ فِي السَّغِيرَةِ
 لِي وَأَنْتَ أَوَّلِي مَنْ دُرِّي بِهِ
 وَ أَعْطَى مَنْ رَغِبَ إِلَيْهِ وَ
 أَمْرًا مِنْ أَسْتَرْحِمُ فَارْحَمْنِي
 اللَّهُمَّ وَ أَمْتُ سَدَرْتَنِي مَا
 مَحِيَّتَ مِنْ حُصْبٍ مُتَضَعَةٍ
 الْعِظَامِ حَرَجِ السَّائِلِينَ

نہیں کرتا اور صورتیکہ تیرے وادعات کے بہت سے
 شرائط سے غفلت کرتا رہا اور تیرے احکام کے حدود
 سے تجاوز کرتا ہوا محارم شریعت کا دامن پاک رہا
 اور کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا رہا جن کی رسوائیوں سے
 صرف تیرا دامن غفور و رحمت پر وہ پوش رہا۔ یہ امیر
 موقف اس شخص کا موقف ہے جو تجھ سے شرم و حیا
 کرتے ہوئے اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا ہو اور اس
 پر ناراض ہو اور تجھ سے راضی ہو اور تیرے سامنے ٹوٹ پڑ
 دل خمیدہ گردن اور گناہوں سے بوجھل پیٹھ کے ساتھ
 اُمید و بیم کی حالت میں ایستادہ ہو۔ اور تو ان سب
 زیادہ سزاوار ہے۔ جن سے اس نے آس لگائی اور ان
 سب سے زیادہ مقدار ہے جن سے وہ ہر سال ٹوٹ
 ہوا۔ اسے تیرے پروردگار! جب یہی حالت میری ہے
 تو مجھے بھی وہ چیز مرحمت فرما جس کا میں اُمیدوار
 ہوں۔ اور اس چیز سے مطمئن کر جس سے خائف ہوں
 اور اپنی رحمت کے انعام سے مجھ پر احسان فرما۔ اس
 لئے کہ تو ان تمام لوگوں سے جن سے سوال کیا جاتا ہے
 زیادہ سخی و کریم ہے۔ اسے اللہ! جب کہ تو نے مجھے
 اپنے دامن غفور میں چھپا لیا ہے اور تمسک کے سامنے
 اس دارِ فنا میں فضل و کرم کا جامہ پہنایا ہے۔ تو دارِ فنا
 کی رسوائیوں سے بھی پناہ دے۔ اس مقام پر کہ جہاں
 مقرب فرشتے، معزز و باوقار پیغمبر، شہید و صلوات فر
 سب حاضر ہوں گے۔ کچھ تو ہمسائے ہوں گے جن سے تیرے
 اپنی برائیوں کو چھپاتا رہا ہوں، اور کچھ خویش و اقارب
 ہوں گے جن سے میں اپنے پوشیدہ گناہوں میں شرم
 حیا کرتا رہا ہوں۔ اسے تیرے پروردگار! میں نے اپنی
 پردہ پوشی میں ان پر بھروسہ نہیں کیا اور مغفرت کے

رَحِمٍ صَبِيحَةٍ سَدَرْتَهَا بِالْحَبِيبِ
تَصَرَّفْتَنِي حَالًا عَنْ حَالٍ حَتَّى
انْتَهَيْتَ بِنِي إِلَى كَمَامِ الصُّورَةِ
وَأَنْتَبَتْ بِنِي الْجَوَارِحُ كَمَا
كَعَتْ فِي كِتَابِكَ نُظْفَةً ثُمَّ
عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً ثُمَّ عَظْمًا
ثُمَّ كَسَوْتَ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ
أَنْشَأْتَنِي خَلْقًا آخَرَ كَمَا
سَيِّئْتَ حَتَّى إِذَا احْتَجَبْتُ إِلَى
رِزْقِكَ وَكُوِ اسْتَغْنِي عَنْ
غِيَاثِ فَضْلِكَ بَعَلْتُ لِي قُوَّتًا
مِنْ فَضْلِ طَعَامٍ وَ شَرَابٍ
أَخْبَرْتَهُ بِرَأْسِكَ الَّتِي أَسْكَتَنِي
جَوْفَهَا وَ أَوْدَعْتَنِي قَدَارَ
رَحِمِهَا وَ كُوِ تَكَلُّنِي يَا
رَبِّ نِي تِلْكَ الْحَالَاتِ إِلَى
حَوْلِي أَوْ تَضْطَرُّنِي إِلَى قُوَّتِي
لَكَانَ الْحَوْلُ عَنِّي مُعْتَزِلًا وَ
لَكَانَتِ الْقُوَّةُ مِنِّي بَعِيدَةً
فَعَزَّوْتَنِي بِفَضْلِكَ غِذَاءً
الْبَرِّ اللَّطِيفِ تَفَعَّلَ ذَلِكَ بِنِي
كَطَوَّلَ عَلَى إِلَى غَايَتِي هَذِهِ
لَا أَعْدَمُ بِدَكَ وَلَا يُبْطِئُ بِنِي
حُسْنُ صَنِيعِكَ وَلَا تَمَّا كَدُّ
مَعَهُ ذَلِكَ ثِقَتِي فَأَتَفَرَّغَ لِمَا
هُوَ أَحْظَى لِي عِنْدَكَ قَدْ مَلَكَ
الشَّيْطَانُ عَنَانِي فِي سُوءِ الظَّنِّ

بارے میں پروردگار! تجھ پر اعتماد کیا ہے اور تو ان تمام
لوگوں سے جن پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ زیادہ سزاوار اعتماد
ہے اور ان سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے جن کی
طرف رجوع ہوا جاتا ہے اور ان سب سے زیادہ
مہربان ہے جن سے رحم کی التجا کی جاتی ہے۔ لہذا
مجھ پر رحم فرما۔ اے اللہ! تو نے مجھے باہم پیوستہ
ہڈیوں اور تنگ راہوں والی سلب سے تنگ تائے
رحم میں کہ جسے تو نے پردوں میں چھپا رکھا ہے ایک
ذیل پانی (نطفہ) کی صورت میں اتارا جہاں تو مجھے
ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرتا رہا
میں تک کہ تو نے مجھے اس تک تک پہنچا دیا۔ جہاں
میری صورت کی تکمیل ہو گئی۔ پھر مجھ میں اعضا و
جوارح و دیوت کئے۔ جیسا کہ تو نے اپنی کتاب میں
ذکر کیا ہے کہ (میں) پہلے نطفہ تھا۔ پھر منجمد خون ہوا
پھر گوشت کا ایک لوتھڑا، پھر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ
پھر ان ہڈیوں پر گوشت کی تہیں چڑھا دیں۔ پھر جیسا
تو نے چاہا ایک دوسری طرح کی مخلوق بنا دیا۔ اور
جب میں تیری روزی کا محتاج ہوا اور لطف و احسان
کی دستگیری سے بے نیاز نہ رہ سکا۔ تو تو نے اس
بچے ہوئے کھانے پانی میں سے جسے تو نے اس کینز
کے لئے جاری کیا تھا جس کے شکم میں تو نے مجھے
ٹھہرا دیا اور جس کے رحم میں مجھے داریت کیا تھا۔
میری روزی کا سروسامان کر دیا۔ اے میرے پروردگار!
ان حالات میں اگر تو خود میری تدبیر پر مجھے چھوڑ دیتا
یا میری ہی قوت کے حوالے کر دیتا تو تیرے میرے
کنارہ کش اور قوت مجھ سے دور رہتی۔ مگر تو نے اپنے
فضل و احسان سے ایک شفیق و مہربان کی طرح میری

وَضَعُفِ الْيَقِينِ فَأَنَا أَشْكُرُ
 سُوءَ مُجَاوَرَتِهِ لِي وَطَاعَةَ
 نَفْسِي لَهُ وَاسْتَعْصِمَكَ مِنْ
 مَلَكَتِهِ وَاتَّضَرَعُ إِلَيْكَ فِي
 صَرْفِ كَيْدِهِ عَنِّي وَأَسْأَلُكَ
 فِي أَنْ تُسَقِّلَ إِلَى رِزْقِي سَبِيلًا
 فَكَانَ الْحَمْدُ عَلَى الْبُتْدَانِ
 بِالتَّعَمُّدِ الْحَسَامِ وَالْهَامِكِ الشُّكْرِ
 عَلَى الْإِحْسَانِ وَالْإِنْعَامِ فَصَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ عَلَى
 رِزْقِي وَأَنْ تُقْنِعَنِي بِتَقْدِيرِكَ
 لِي وَأَنْ تُرْضِيَنِي بِحَصَّتِي
 فِيهَا كَسَمْتُ لِي وَأَنْ
 تَجْعَلَ مَا ذَهَبَ مِنْ جِشَمِي
 وَعُمُرِي فِي سَبِيلِ طَاعَتِكَ
 إِنَّكَ خَيْرُ التَّارِيقِينَ اللَّهُمَّ
 إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارٍ
 تَغْلُظُ بِهَا عَلَى مَنْ عَصَاكَ
 وَتَوَعَّدَتْ بِهَا مَنْ صَدَفَ
 عَنْ رِضَاكَ وَ مِنْ نَارٍ
 تُورِثُهَا ظُلْمَةٌ وَهَيْدُهَا
 إِلَيْمٌ وَبَعِيدُهَا قَرِيبٌ
 وَ مِنْ نَارٍ يَأْكُلُ بَعْضُهَا
 بَعْضٌ وَ يَصُولُ بَعْضُهَا
 عَلَى بَعْضٍ وَ مِنْ نَارٍ
 تَذَرُ الْعِظَامَ مِنْهَا
 وَ تَسْتَبْقِي أَهْلَهَا حَيًّا وَمِنْ

پرورش کا اہتمام کیا جس کا تیرے فضل بے پایاں کی
 بدولت اس وقت تک سلسلہ جاری ہے کہ نہ تیرے
 حسن سلوک سے کبھی محروم رہا اور نہ تیرے احسانات
 میں کبھی تاخیر ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود یقین و اعتماد
 قوی نہ ہوا کہ میں صرف اسی کام کے لئے وقف ہوں،
 جو تیرے نزدیک میرے لئے زیادہ سودمند ہے (اس
 بے یقینی کا سبب یہ ہے کہ) بدگمانی اور کمزوری
 کے سلسلہ میں میری باگ شیطان کے ہاتھ میں ہے۔
 اس لئے میں اس کی بدھمساںگی اور اپنے نفس کی
 فرمانبرداری کا شکوہ کرتا ہوں اور اس کے تسلط سے
 تیرے دامن میں تحفظ و نگہداشت کا طالب ہوں۔
 اور تجھ سے عاجزی کے ساتھ التجا کرتا ہوں کہ اس
 کے کمزور مزیدہ کا نسخ مجھ سے موڑ دے۔ اور تجھ
 سے سوال کرتا ہوں کہ میری روزی کی آسان سبیل
 پیدا کر دے۔ تیرے ہی لئے حمد و ستائش ہے کہ
 تو نے از خود بلذریعہ نعمتیں عطا کیں اور احسان انعام
 پر (دل میں) شکر کا القاء کیا۔ تو محمدؐ اور ان کی آل
 پر رحمت نازل فرما اور میرے لئے روزی کو سہل و
 آسان کر دے اور جو اندازہ میرے لئے مقرر کیا ہے۔ اس
 پر قناعت کی توفیق دے اور جو حق میرے لئے
 معین کیا ہے۔ اس پر مجھے راضی کر دے اور جو حیر
 کام میں آچکا اور جو عمر گزر چکی ہے۔ اسے اپنی
 اطاعت کی راہ میں محسوب فرما۔ بلاشبہ تو اسباب
 رزق مہیا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ بار بار
 میں اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جس کے ذریعہ تو
 نے اپنے نافرمانوں کی سخت گرفت کی ہے۔ اور جس سے
 تو نے ان لوگوں کو جنہوں نے تیری رضا و خوشنودی

نَارٍ لَا تَبْقَى عَلَى مَنْ تَضَرَّعَ
 إِلَيْهَا وَلَا تَرْحَمُ مَنِ اسْتَعْظَمَ
 وَلَا تَقْدِرُ عَلَى التَّخْفِيفِ عَمَّنْ
 خَشَعَ لَهَا وَاسْتَسْلَمَ إِلَيْهَا
 تَلْفَى سُكَّانَهَا بِأَحْزٍ مَا
 لَدَيْهَا مِنْ أَلِيمِ النَّكَالِ وَ
 شَدِيدِ التَّوْبَالِ وَاعْوِذْ بِكَ
 مِنْ عِقَارِهَا الْفَافِغَةِ أَفْوَاهُهَا
 وَحَيَاتِهَا الصَّالِقَةِ بِأَنْبِيَائِهَا
 وَشَرَابِهَا الْكَذِيِّ يَقْطَعُ
 أَمْعَاءَ وَأَنْفِئِدَةَ سُكَّانِهَا
 وَيَنْزِعُ قُلُوبَهُمْ وَاسْتَرْدِّدْكَ
 لِمَا بَاعَدَ مِنْهَا وَآخِذْ
 عَنْهَا أَلْتَهَمَ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآجِزْنِي
 مِنْهَا بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ
 وَأَقِلْنِي عَثَرَاتِي بِعُشْرِ
 إِقَالَتِكَ وَلَا تَخْذُلْنِي يَا
 خَيْرَ الْمَجِيدِينَ إِنَّكَ
 تَهَيُّ الْكَرِيمَةَ وَتَعْطِي
 الْحَسَنَةَ وَتَفْعَلُ مَا
 تُرِيدُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ أَللَّهُمَّ صَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ إِذَا
 ذُكِرَ الْأَمْرُ وَصَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

سے رخ موڑ لیا، ڈرایا اور دھمکا یا ہے اور اس آتشِ جہنم
 سے پناہ مانگتا ہوں جس میں روشنی کے بجائے اندھیرا جس
 کا خفیف لپکا بھی انتہائی تکلیف دہ اور جو کوسوں دور ہونے
 کے باوجود گرمی و تپش کے لحاظ سے قریب ہے اور اس
 آگ سے پناہ مانگتا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کو کھیتی
 ہے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتی ہے اور اس آگ سے
 پناہ مانگتا ہوں جو بڑیوں کو خاکستر کر دے گی اور دوزخیوں کو
 کھولتا ہوا پانی پلائے گی۔ اور اس آگ سے کہ جو اس کے
 آگے گڑ گڑاٹے گا۔ اس پر ترس نہیں کھائے گی اور جو اس
 سے رحم کی التجا کرے گا۔ اس پر رحم نہیں کرے گی اور جو اس
 کے سامنے فروتنی کرے گا۔ اور خود کو اس کے حوالے کر دے گا۔
 اس پر کسی طرح کی تخفیف کا اسے اختیار نہیں ہوگا۔ وہ درد
 ناک عذاب اور شدید عقاب کی شعلہ سامانیوں کے ساتھ اپنے
 رہنے والوں کا سامان کرے گی۔ (بارِ الہا!) میں تجھ سے پناہ
 مانگتا ہوں جہنم کے بھینٹوں سے جن کے منہ کھلے ہوئے ہوں
 گے اور ان سانپوں سے جو دانتوں کو پسینے میں کھینچ کر
 رہے ہوں گے اور اس کے کھولتے ہوئے پانی سے جو انٹرو
 اور دلوں کو ٹپٹے ٹپٹے کر دے گا اور (سینوں کو چیر کر)
 دلوں کو نکال لے گا۔ خدا یا! میں تجھ سے توفیق مانگتا
 ہوں ان باتوں کی جو اس آگ سے دور کریں اور
 اسے پیچھے ہٹا دیں۔ خداوند! محمدؐ اور ان کی آلؑ
 پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی رحمت فراوان کے
 ذریعہ اس آگ سے پناہ دے اور حسن درگزر سے
 کام لیتے ہوئے میری لغزشوں کو معاف کر دے اور
 مجھے محروم و ناکام نہ کر۔ اے پناہ دینے والوں
 میں سب سے بہتر پناہ دینے والے خدا یا تو سختی و
 مصیبت سے بچاتا اور اچھی نعمتیں عطا کرتا اور جو

صَلَاةٌ لَا يَنْقُطُ مَدَّهَا
وَلَا يُحْصَى عَدُّهَا صَلَاةٌ
تَشْحَنُ الْعَوَاءَ وَتَمْلَأُ
الْأَنْفَاقَ وَتَسْمَاءُ صَلَاتِي
اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَرْضَى وَ
صَلَاتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ
بِعَدِّ الرِّضَا صَلَاةٌ لَا حَدَّ
لَهَا وَلَا مُنْتَهَى يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ -

پ پ پ

چاہے وہ کرتا ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ! جب بھی نیکو کاروں کا ذکر آئے تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور جب تک شبؐ روز کے آنے جانے کا سلسلہ قائم رہے تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما۔ ایسی رحمت جس کا ذخیرہ ختم نہ ہو اور جس کی گنتی شمار نہ ہو سکے۔ ایسی رحمت جو فضا کے عالم کو پر کر دے اور زمین و آسمان کو بھر دے۔ خدا ان پر رحمت نازل کرے اس حد تک کہ وہ خوشنود ہو جائے اور خوشنودی کے بعد بھی ان پر اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل کرتا رہے۔ ایسی رحمت جس کی نہ کوئی حد ہو اور نہ کوئی انتہا۔ اسے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

اس دعا کو نماز شب کے بعد پڑھنا چاہیے۔ نماز شب کا اطلاق کبھی آٹھ رکعتوں پر ہوتا ہے اور کبھی شفعہ وتر کی نمازوں کو ملا کر گیارہ رکعتوں پر اور کبھی نافلہ صبح کو بھی ان کے ساتھ مل کر تیرہ رکعتوں پر۔ علامہ سید علی خاں رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا ہے کہ شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر طوسی نے مصباح میں اور شیخ بہاؤ الدین عاقلی نے مفتاح میں لکھا ہے کہ اسے تیرہ رکعتوں کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اور کفعمی رحمہ اللہ نے اس دعا کو نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اسے گیارہ رکعتوں کے بعد پڑھنا چاہیے۔ بہر حال خواہ تیرہ رکعتوں کے بعد پڑھے یا گیارہ رکعتوں کے یا آٹھ رکعتوں کے، تینوں صورتوں میں اسے پڑھا جاسکتا ہے۔

نماز شب کا آسان و مختصر طریقہ یہ ہے کہ نصف شب کے بعد دو رکعت کر کے آٹھ نوافل پڑھے۔ پہلی رکعت میں حمد اور سورۃ توحید اور دوسری رکعت میں حمد اور سورۃ قل یا اذہا الکافرون یا سورۃ توحید پڑھے اور دوسری رکعتوں میں حمد اور جو سورۃ چاہے پڑھے۔ اور ہر دوسری رکعت میں قبل رکوع قنوت پڑھے۔ جس میں تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ لینا کافی ہے۔ اس کے بعد دو رکعت نماز شفعہ پڑھے اور دونوں رکعتوں میں سورۃ حمد کے بعد سورۃ توحید پڑھے۔ نماز شفعہ کے بعد ایک رکعت نماز وتر پڑھے۔ اور اس میں بھی سورۃ حمد و سورۃ توحید پڑھے۔ اور قبل رکوع قنوت بھی پڑھے۔ اور مستحب ہے کہ قنوت میں پالیس افراد کے لئے نام بنام دعا مانگے۔ اور پھر رکوع و سجود و تشہد کے بعد نماز تمام کرے۔ اور بعد ازاں نماز صبح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھے۔

نماز شب کا وقت اگرچہ نصف شب کے بعد شروع ہو جاتا ہے مگر جس قدر صبح صادق کے قریب ہوتا ہے بہتر ہے۔ اور اگر کوئی عذر مانع ہو تو نصف شب سے پہلے بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بعد میں بہ نیت قضا پڑھے۔ اور اگر طلوع صبح صادق سے پہلے چار رکعت پڑھ چکا ہو تو پھر بقیہ رکعتیں بھی ادا کر لے اور اس صورت میں سورۃ حمد پر اکتفا کرنے۔

دُعائے استخاره

بارِ الہا! میں تیرے علم کے ذریعہ تجھ سے خیر و بہبود چاہتا ہوں۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل کر اور میرے لئے اچھائی کا فیصلہ صادر فرما، اور ہمارے دل میں اپنے فیصلہ (کی حکمت و مصلحت) کا القا کر اور اسے ایک ذریعہ قرار دے کہ ہم تیرے فیصلہ پر راضی رہیں اور تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں۔ اس طرح ہم سے شک کی نکلش دور کرے اور متلعین کا یقین ہمارے اندہ پیدا کرے ہمیں تقویت دے۔ اور ہمیں خود ہمارے حوالے نہ کرے کہ جو تو نے فیصلہ کیا ہے اس کی معرفت سے عاجز رہیں اور تیری قدر و منزلت کو سبک سمجھیں۔ اور جس چیز سے تیری رضا وابستہ ہے اسے ناپسند کریں اور جو چیز انجام کی خوبی سے دُوراؤ نافیت کی ضد سے قریب ہو اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ تیرے جس فیصلہ کو ہم ناپسند کریں وہ ہماری نظروں میں پسندیدہ بنادے اور جسے ہم دشوار سمجھیں اسے ہمارے لئے سہل و آسان کر دے اور جس مشیت و ارادہ کو ہم سے متعلق کیا ہے اس کی اطاعت ہمارے دل میں القا کر۔ یہاں تک کہ جس چیز میں تو نے تعجل کی ہے اس میں تاخیر اور جس میں تاخیر کی ہے اس میں تعجل نہ پائیں اور جسے تو نے پسند کیا ہے اسے ناپسند اور جسے ناگوار سمجھا ہے اسے اختیار نہ کریں۔ اور ہمارے کاموں کا اس چیز پر غائبہ کہ جو انجام کے لحاظ سے پسندیدہ اور مآل کے اعتبار سے بہتر ہو۔ اس لئے کہ تو نفیس و پاکیزہ چیزیں عطا کرنا اور بڑی نعمتیں بخشنا ہے۔ اور جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي الْإِسْتِخَارَةِ :-
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ
فَصِّلْ عَلٰی مُحْتَمِدٍ وَّ اِلٰهِ وَاَقْضِ
لِیْ بِالْخَیْرَةِ وَاَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ
الْاِخْتِیَارِ وَاَجْعَلْ ذٰلِكَ ذَرِیْعَةً
اِلٰی الرِّضَا بِمَا قَضَيْتَ كُنَّا وَ
اَسْئَلُیْكَ بِمَا حَكَمْتَ فَاَزِجْ عَنَّا
رَیْبَ الْاِشْتِیَابِ وَاَيِّدْنَا بِیَقِیْنِ
الْمُخْلِصِیْنَ وَاَلَا تَسْمُنَا عَجَزَ
الْمَعْرِفَةِ عَمَّا تَخَيَّرْتَ فَتَغِیْطَ
قَدْرَكَ وَتَكْرِكَ مَوْضِعَ رِضَاكَ
وَتَجُنَّحَ اِلٰی الْاَتَقِیْ هِیْ اَبْعَدُ
مِنْ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ وَاَقْرَبُ
اِلٰی ضِدِّ الْعَاقِبَةِ حَبِیْبُ اِلٰیْنَا
مَا تَكْرَهُ مِنْ قَضَاۤءِكَ وَتَحِلُّ
عَلَيْنَا مَا تَسْتَضَعِبُ مِنْ
حُكْمِكَ وَاَلْهِمْنَا الْاِنْقِیَادَ
لِیْمَا اُوْرَدْتَ عَلَيْنَا مِنْ مَّشِیَّتِكَ
حَتّٰی لَا نُحِبَّ نَآخِرَ مَا عَجَلْتَ
وَلَا تُعَجِّلَ مَا اَخَّرْتَ وَلَا
تَكْرِكَ مَا اَحْبَبْتَ وَلَا تَتَّخِیْرَ
مَا كَرِهْتَ وَاُخْتَوِّنَا بِالْقُوِّیْ هِیْ
اَحْمَدُ عَاقِبَةً وَاَكْرَمُ مَصِیْرًا
اِنَّكَ تُفِیْدُ الْكَرِیْمَةَ وَتُعْطِی
الْجَسِیْمَةَ وَتَفْعَلُ مَا تُرِیْدُ
وَ اَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔

نہادندہ عالم سے خیر و برکت طلب کرنا یا خیر و سعادت کی طرف رہنمائی پانا استخارہ کہلاتا ہے۔ جب استخارہ دینا کی صورت میں ہو تو اس کے اثرات و نتائج مختلف صورتوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی انسان کے دل میں ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے جس سے صحیح صورت حال منکشف ہو جاتی ہے، اسے القائے غیبی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور حضرت نے اپنے ارشاد "والہمنا معرفة الاختیار" میں اسے الہام سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کے لئے ظاہر و باطن کی پاکیزگی، قلب و فکر کی تسخیر و ارتقاء سے وابستگی کی ضرورت ہے تاکہ انسان کا دل کشف و انکشاف کا محل قرار پاسکے۔ ورنہ اہل بیت علیہم السلام اپنے بعض اصحاب کو اس استخارہ کی تعلیم و تفسیر فرماتے تھے۔ چنانچہ حسن ابن جہم نے امام رضا علیہم السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ فرزند رسول! ہمیں سفر کرنا ہے مگر تردد ہے کہ خشکی کا سفر کریں یا پانی کا، آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا:-

انت مسجد فی غیر وقت صلوة الفریضۃ
فصل رکعتین واستخرا اللہ مائتہ مرۃ
ثم انظر الی ما یقع فی قلبک فاعمل
بہ۔

نماز فریضہ کے اوقات کے علاوہ مسجد میں جاؤ اور دو رکعت
نماز پڑھو اور سو مرتبہ استخیر اللہ برحمتہ کہو۔ اس کے
بعد دیکھو کہ تمہارے دل میں کس بات کا القا ہوتا ہے۔
میں اس پر عمل کرو۔

اور کبھی سب خیر کا اثر اس طرح ہی ہر ہوتا ہے کہ جس کام میں بہتری ہوتی ہے دل میں اس کا غلبہ ہوتا ہے اور ذہن کیسوئی کے ساتھ اس پر ٹھہر جاتا ہے۔ چنانچہ اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض اوقات کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو کچھ لوگ اس کے موافق رائے دیتے ہیں اور کچھ خلاف اور میں کچھ غلط نہیں کر سکتا کہ کن لوگوں کی رائے پر عمل کروں۔ آپ نے فرمایا کہ:-

اذا کنت کذا مک فصل رکعتین و
استخرا اللہ مائتہ مرۃ و مرۃ ثم انظر
احوج الامرین ذلک فافعل ذلک الخیر
فیہ انشاء اللہ۔

جب ایسی صورت ہو تو دو رکعت نماز پڑھو اور ایک سو
ایک مرتبہ استخیر اللہ برحمتہ کہو تو ان دونوں کاموں
میں سے جس میں حزم و احتیاط کا پہلو نظر آئے اسے اختیار
کرو۔ انشاء اللہ تعالیٰ اسی میں بہتری ہوگی۔

اور کبھی طلب خیر کا اثر اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ جس امر میں بہتری ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی زبان سے جاری کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہارون بن ناریہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ جو شخص کسی کام کو کرنا چاہے تو دوسروں سے مشورہ لینے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مشورہ لے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح مشورہ لے؟ فرمایا:-

فلیسخر اللہ فیہ اولی الامر
یتشاور فیہ فانہ اذا بدئ
بالامر تب رکت و تعالیٰ اجری
اللہ الخیر ذلک علی لسان من

پہلے اس کام میں اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت چاہے پھر مشورہ لے
تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب خیر کے بعد دوسروں سے
مشورہ لے گا تو اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے جس کی زبان سے
چاہے گا ایسی بات نکھوادے گا۔ جو اس کے حق میں بہتری

اور بہتری کی ہوگی؟

یشاء من الخلق۔

اور وہ استخارہ جو نفع و نقصان کے سلسلہ میں رہنمائی چاہنے کے لئے دیکھا جاتا ہے۔ جیسے تسبیح کے دانوں کا طاق و جفت ہونا، رقعوں کا لا اور نعم کی صورت میں نکلنا اور آیہ قرآنی کا ثواب یا عذاب کے مضمون پر مشتمل ہونا تو یہ بھی القادس کی طرف مشورۃ الہی کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ جس سے ذہنی کیسوئی و دلجمعی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور استخارہ کے حسب ذیل آداب و شرائط میں جنہیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پہلے یہ کہ استخارہ سے قبل طہارت کرے اور دو رکعت نماز پڑھے۔ دوسرے یہ کہ دل و دماغ سے ہر طرح کے فاسد خیالات دور رکھے۔ تیسرے یہ کہ ہر آن اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اور دوران استخارہ میں گفتگو نہ کرے۔ چوتھے یہ کہ جس امر کے لئے استخارہ دیکھے، وہ مباح ہو۔ اور واجبات و محرمات میں استخارہ نہ دیکھے۔ اس لئے کہ واجبات کو بہر صورت بجالانا ہے اور محرمات سے بہر حال پرہیز کرنا ہے۔ پانچویں یہ کہ بے عمل استخارہ نہ دیکھے۔ اس طرح کہ استخارہ منع آنے پر کچھ توقف کے بعد پھر استخارہ کرے اس خیال سے کہ شاید اب بہتر آجائے اور جب تک بہتر نہ آئے یونہی استخارہ دیکھتا رہے، یا کہیں جانے کے لئے استخارہ کرے اور منع آنے کی صورت میں کسی خاص راستہ کی نیت کر کے پھر استخارہ کرے یہ سمجھ کر کہ اب نیت بدل گئی ہے یا بنیر کسی ضرورت کے بات بات پر استخارہ دیکھے۔ یہ سب بازیچہ اطفال ہے جو عموماً قولے عقلیہ کے ضعیف اور سوچ بچار کی قوتوں کے معطل ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے اور بعض لوگ اسے بلا و میر صرف مظاہرہ تقدس کے لئے معمول بنا لیتے ہیں۔ جو یا کی ایک قسم ہے۔ اب ذیل میں استخارہ کے تین طریقے درج کئے جاتے ہیں۔ جو مروی اور معمول ہیں۔

استخارہ قرآنی :- قرآن سے استخارہ دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تین مرتبہ سورۃ توحید اور پھر تین مرتبہ درود پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے۔ اللھم اِنی تَعَاَلَتْ بِکَ بَلَاءٌ وَتَوَكَّلْتُ عَلَیْکَ فَاَرِنِیْ مِمَّا هُوَ مَكْتُوبٌ مِنْ سِرِّ الْمَكْنُونِ فِیْ غِیْبَتِکَ۔ اور پھر نیت کے بعد قرآن مجید کو کھولے اور اس کے پہلے صفحہ کی پہلی آیت کو دیکھے اور اس کے مضمون پر نظر کرنے کے بعد فعل یا ترک کا فیصلہ کرے اس طرح کہ اگر آیت بشارت و نوید پر مشتمل ہو تو اس کام کو کرے اور اگر عذاب و وعید کے سلسلہ میں ہو تو اسے ترک کرے۔

استخارہ ذات الرقاع :- بارون ابن غار جہ روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کا ارادہ ہو کہ تو کا نزدیکی پرزوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرۃ من اللہ العزیز الحکیم لفلان ابن فلانہ لکھو (فلان کی جگہ اپنا اور فلانہ کی جگہ اپنی ماں کا نام لکھنا چاہیے) اور ان میں تین ہر افعَل اور تین ہر لا تفعل تحریر کر دو۔ اور ان پرزوں کو ملا کر مسئلے کے نیچے رکھ دو اور دو رکعت نماز استخارہ بجا لے دو اور بعد ختم نماز سجد میں سو مرتبہ استخیر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ۔ کہو اور سجد سے سر اٹھا کر یہ دعا پڑھو۔ اللھم حذلی و اختر لی فی جمیع اموری فی سر منک و عافیہ۔ پھر ایک ایک کر کے تین پرزے نکالو۔ اگر تینوں پر افعَل تحریر ہو تو اس کام کو کرو اور اگر تینوں پر لا تفعل تحریر ہو تو اس کام کو نہ کرو۔ اور اگر مختلف ہوں تو دو پرزے اور نکالو۔

اب اگر انفل تین ہوں تو اس کام کو کرو اور لا تفعل تین ہوں تو اس کام کو نہ کرو۔

استخارہ تیسری: یہ استخارہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور تین دفعہ سورۃ توحید اور پندرہ مرتبہ درود پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو: اللہم انی استدعیک بحق الحسین وجدة وامیہ واملہ واخلیہ والائتہ من ذریتہ ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تجعل لی الخیرۃ فی ہذہ السبحة وان ترمینی ما ہوا لاصلح لی فی الدین والدنیا عاجل امری واجلہ فعل ما انا غارم علیہ فمرفی والافانہنی انک علی کل شیء قدير۔ پھر نیت کرو اور مٹھی بھر تیسری کے دانے لانتھ میں لو اور پہلے دانہ پر سبحان اللہ اور دوسرے پر الحمد للہ اور تیسرے پر لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ۔ اور آخر دانہ پر سبحان اللہ ہو تو یہ استخارہ درمیانہ ہے پاس ہے اس کام کو کرو یا اسے ترک کرو۔ اور اگر الحمد للہ آئے تو استخارہ بہتر ہے اس کام کو کرو۔ اور اگر لا الہ الا اللہ آئے تو استخارہ بہتر نہیں ہے۔ اس کام کو ترک کرو۔ وہو العلیم بعواقب امورنا۔

جب خود مبتلا ہوتے یا کسی کو گناہوں کی رسوائی میں مبتلا دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے:

اے معبود! تیرے ہی لئے تمام تعریف ہے اس بات پر کہ تو نے (گناہوں کے) جاننے کے بعد پردہ پوشی کی اور (حالات پر) اطلاع کے بعد غافیت و سلامتی بخشی۔ یوں تو ہم میں سے ہر ایک ہی عیوب و نقائص کے درپے ہوا مگر تو نے اسے مشہر نہ کیا اور افعالِ بد کا مرتکب ہوا مگر تو نے اس کو رسوا نہ ہونے دیا اور پردہِ خفا میں برائیوں سے آلودہ رہا۔ مگر تو نے اس کی نشاندہی نہ کی، کتنے ہی تیرے منہیات تھے جن کے ہم مرتکب ہوئے اور کتنے ہی تیرے احکام تھے جن پر تو نے کاربند رہنے کا حکم دیا تھا۔ مگر ہم نے ان سے تجاوز کیا اور کتنی ہی برائیاں تھیں جو ہم سے سرزد ہوئیں۔ اور کتنی ہی خطائیں تھیں جن کا ہم نے ارتکاب

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا
إِذَا ابْتَلَى أَوْ رَأَى مُبْتَلًى بِفَضِيحَةٍ نَبَذَ
أَلْتَقَمَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سِتْرِكَ
بَعْدَ عِلْمِكَ وَمُعَافَاتِكَ بَعْدَ
مَخْبَرِكَ فَكُنَّا قَدْ ارْتَرَفَ
الْعَاقِبَةُ فَلَمْ تَشْهَدْ
ارْتَكَبَ الْفَاحِشَةَ فَلَمْ تَقْضِمْهُ
وَتَسْتَرَّ بِالْمَسَاوِي فَلَمْ تَذُلْ
عَلَيْهِ كَمَا نَحْنُ لَكَ قَدْ أَتَيْنَاكَ
وَأَمْرٌ قَدْ وَقَفْنَا عَلَيْهِ
فَتَعَدَّيْنَا وَ سَيِّئَةً
اَلْكَتَبْنَا مَا وَ خَطِيئَةً اَرْتَكَبْنَا مَا
كُنْتَ الْمُطِيعَ عَلَيْهَا دُونَ
النَّاطِرِينَ وَالْقَادِرَ عَلَى
إِغْلَانِهَا فَوْقَ الْقَادِرِينَ

كَانَتْ عَافِيَتُكَ لَنَا حِجَابًا دُونَ
 ابْصَارِهِمْ وَرَازِمًا دُونَ
 اَسْمَاعِهِمْ فَجَعَلْ مَا بَسَّرْتَ
 مِنَ الْعَوْرَةِ وَ اخْفَيْتَ مِنَ
 الدَّخِيلَةِ وَاَعْظَاكَ زَاجِرًا
 عَنْ سُوءِ الْخُلُقِ وَاقْتِرَافِ
 الْخَطِيئَةِ وَسَعِيَ اِلَى التَّوْبَةِ
 السَّاحِيَةِ وَالطَّرِيقِ الْمَحْبُودَةِ
 وَقَرَّبَ الْوَقْتَ فِيهِ وَلَا تَسْمُنَا
 الْغَفْلَةَ عَنْكَ اِنَّا اِيَّاكَ
 رَاغِبُونَ وَ مِنَ الذُّنُوبِ
 تَائِبُونَ وَصَلِّ عَلَى خَيْرَتِكَ
 اَللّٰهُمَّ مِنْ خَلْقِكَ مُحَمَّدٍ
 وَ عِثْرَتِهِ الصِّفْوَةِ مِنْ
 بَرِيَّتِكَ الظَّاهِرِيْنَ وَ
 اجْعَلْنَا لَهُمْ سَامِعِيْنَ وَ
 مُطِيعِيْنَ كَمَا اَمَرْتَ -

ۛ ۛ ۛ

کیا اور آنحالیکہ دوسرے دیکھنے والوں کے بجائے تو
 اُن پر آگاہ تھا اور دوسرے دگنا ہوں کی تشبیہ میں
 قدرت رکھنے والوں سے تو زیادہ اُن کے انشا پر
 قادر تھا۔ مگر اس کے باوجود ہمارے بارے میں تیری
 حفاظت و نگہداشت ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ
 اور اُن کے کانوں کے بالمقابل دیوار بن گئی تو پھر اُن
 پردہ داری و عیب پوشی کو ہمارے لئے ایک نصیحت
 کرنے والا اور بد خوئی و ارتکاب گناہ سے روکنے والا
 اور (گناہوں کو) مٹانے والا راہ توبہ اور طریق پسندیدہ
 پر گامزنی کا وسیلہ قرار دینے والا راہ پیمائی کے لمحے
 (ہم سے) قریب کر۔ اور ہمارے لئے ایسے اسباب
 مہیا نہ کر جو تجھ سے ہمیں نافع کر دیں۔ اس لئے کہ
 ہم تیری طرف رجوع ہونے والے اور گناہوں سے
 توبہ کرنے والے ہیں۔ بار الہا! محمدؐ پر جو مخلوقات میں
 تیرے برگزیدہ اور اُن کی پاکیزہ عمت پر جو کائنات
 میں تیری منتخب کردہ ہے رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے
 فرمان کے مطابق اُن کی بات پر کان دہرنے والا اور اُن
 کے احکام کی تعمیل کرنے والا قرار دے۔

یہ دُعا دُعا وندِ عالم کی صفت پروردہ پوشی کے سلسلہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شانِ ستاریت ہی کا یہ نتیجہ ہے
 کہ بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالتا رہتا ہے۔ کیونکہ وہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے بندے ہمیشہوں کی زنا ہوں میں مبتلا
 ہوں اور اپنے چھپے ہوئے عیبوں کی وجہ سے ذلیل ہوں۔ اس لئے وہ معائب پر پردہ ڈالتا ہے اور کسی کا عیب
 آشکارا نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ جب چاہے گنہگاروں کے راز ہائے درون پروردہ کو بے نقاب کر کے انہیں رسوا و ذلیل
 کر سکتا ہے۔ اور ان کی بد اعمالیوں کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ انہیں ذلت و رسوائی سے دوچار کیا جائے مگر اُس
 کی شانِ ستاریت آڑے آجاتی ہے اور انہیں رسوائیوں سے بچالے جاتی ہے۔ اگر اُن کی طرف سے پردہ پوشی
 نہ ہوتی تو پھر کون ایسا ہے جو اپنی کورستانیوں کی بذلت رسوا و ذلیل نہ ہوتا۔

گر پردہ زد روئے کار ما بردارند آن کیست کہ رسوائے دوزخ و جہنم شود

پناہ جو شخص بھی اپنی باطنی حالت کا جائزہ لے گا۔ وہ اس امر کے اعتراف پر مجبور ہوگا کہ اُس کے وہ عیوب جو انشا ہوئے ہیں عموماً ایسے ہی تھے کہ جن کے چھپانے کی اس نے کبھی فکر کی ہی نہ تھی۔ مگر اس کے باوجود اس کے ڈٹکے جیسے ہوئے گناہ ان گناہوں سے کہیں زیادہ ہوں گے جو ظاہر ہوئے ہیں۔ یہ اس کی صفت پر وہ پوشی ہی کا تو کرشمہ ہے۔ کہ باوجود انشائے عیوب و معاصی کے اسباب مہیا کرنے کے وہ پردہ چاک نہیں کرتا اور دوسروں کو اس کے معائب پر مطلع نہیں ہونے دیتا۔ اسی پردہ پوشی کی بنا پر اُس نے زنا کے ثبوت کے لئے چار عینی گواہوں کی کڑی شرط رکھ دی تاکہ گناہگار کے گناہ پر پردہ پڑا رہے۔ امدد دوسروں کے عیوب اچھالنے سے منع فرمایا ہے۔ پناہ ارشادِ الہی ہے:-

ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة
الذین امنوا للہم عذاب الیہ

جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کی برائیاں
نشر ہوں اُن کے لئے دردناک عذاب ہے :-

خداوند عالم کی یہ پردہ پوشی صرف دنیا ہی میں نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی وہ پردہ داری سے کام لے گا۔ چنانچہ وارد ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقف حساب میں عرض کریں گے کہ اے معبود! میری امت کا حساب و کتاب انبیاء اور دوسری امتوں کے سامنے نہ لیا جائے۔ تاکہ میری امت کے گناہوں اور لغزشوں پر کوئی مطلع نہ ہو۔ لہذا میری امت کا محاسبہ صرف میرے سامنے ہو۔ اس موقع پر قدرت کی طرف سے ارشاد ہوگا۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میں اپنے بندوں پر تم سے زیادہ رحیم اور مہربان ہوں۔ جب تمہیں یہ گوارا نہیں کہ تمہاری امت کے گناہ و معائب کسی اور پر ظاہر ہوں تو میں بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بندوں کو تمہارے سامنے نہاد و رسوا کروں۔ لہذا میں جانوں اور ان کا حساب و کتاب :-

بہر حال اس دنیا میں پردہ پوشی کا نفیاتی طور پر یہ اثر ہوتا ہے کہ بندہ اس کی مرحمت و عیب پوشی کو دیکھتے ہوئے خود اپنے مقام پر شرمندہ ہوتا ہے اور یہ شرمندگی اُسے جھنجھوڑتی اور توبہ کی راہ دکھاتی ہے اور وہ جذبہ ممنونیت سے متاثر ہو کر گناہوں سے دست بردار ہونے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اور جس کا پردہ خود اپنے ہاتھوں چاک ہو جاتا ہے اور زبانوں پر اُس کے معائب کا چرچا ہونے لگتا ہے تو دوسرے لوگ اگرچہ ویسے ہی گناہوں کے مرتکب ہوتے ہوں یا جوتے رہے ہوں اس پر زبانِ طعن کھولتے اور اُسے موردِ الزام ٹھہراتے ہیں جس کے نتیجہ میں اُس کے دل میں نفرت بھر جاتی ہے اور یہ جو شش نفرت ضد اور ہٹ دھرمی کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور وہ مزید بیوقوفی کی پردہ کئے بغیر گناہوں میں جبری و بے باک ہو جاتا ہے اور جو شرم کی بجلی سی نقاب اس کے چہرے پر ہوتی ہے اتر جاتی ہے اور ملکہِ غیہ گناہوں کا مرکب ہونے لگتا ہے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي الرِّضَا إِذَا نَظَرَ إِلَى أَصْحَابِ الدُّنْيَا

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَضِيَ بِحُكْمِ اللَّهِ
شَهِدْتُ أَنَّ اللَّهَ تَسْمَ مَعَايشَ
عِبَادِهِ بِالْعَدْلِ وَأَخَذَ عَلَى
جَمِيعِ خَلْقِهِ بِالْفَضْلِ أَللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلَا
تَقْتِنِي بِمَا أُعْطِيتَهُمْ وَلَا
تَقْتِنَهُمْ بِمَا مَنَعْتَنِي فَأَحْسَدَ
خَلْقَكَ وَأَعْطَ حُكْمَكَ أَللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
طَيِّبْ بِقَضَائِكَ نَفْسِي وَ
وَسِّعْ بِمَوَاقِعِ حُكْمِكَ صَدْرِي
وَهَبْ لِي الْثِقَةَ لِأَقَرَّ مَعَهَا
بِأَنَّ قَضَائِكَ لَمْ يَجِدْ إِلَّا
بِالْخَيْرَةِ وَاجْعَلْ شُكْرِي لَكَ
عَلَى مَا زَوَيْتَ عَنِّي أَوْفَرَ مِنْ
شُكْرِي إِيَّاكَ عَلَى مَا خَوَّلْتَنِي
وَأَعْصَمْتَنِي مِنْ أَنْ أَظُرَّ
بِذِي عَدَمِ خَسَاسَةٍ أَوْ
أُظُنَّ بِصَاحِبِ ثَرْوَةٍ فَضَلَّ
فَإِنَّ الشَّرِيفَ مَنْ شَرَّفَتْهُ
طَاعَتُكَ وَالْعَزِيزُ مَنْ
أَعَزَّتْهُ عِبَادَتُكَ فَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ مَتِّعْنَا
بِثَرْوَةٍ لَا تَنْفَدُ وَ آيِدْنَا

جب اہل دنیا کو دیکھتے تو راضی برضا
رہنے کے لئے یہ دعا پڑھتے :-

اللہ تعالیٰ کے حکم پر رضا و خوشنودی کی بنا پر اللہ تعالیٰ
کے لئے حمد و ستائش ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے
اپنے بندوں کی دُزیاں آئین عدل کے مطابق تقسیم کی ہیں۔
اور تمام مخلوقات سے فضل و احسان کا رویہ اختیار کیا
ہے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما
اور مجھے ان چیزوں سے جو دوسروں کی دی ہیں آشفہ
و پریشان نہ ہونے دے کہ میں تیری مخلوق پر حسد کروں۔
اور تیرے فیصلہ کو حقیر سمجھوں۔ اور جن چیزوں سے مجھے
محروم رکھا ہے انہیں دوسروں کے لئے فتنہ و آزمائش
بنادے (کہ وہ از روئے غرور مجھے بہ نظر حقارت دیکھیں
اسے اللہ! محمدؐ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور
مجھے اپنے فیصلہ قضا و قدر پر شادماں رکھ اور اپنے
مقتدرات کی پذیرائی کے لئے میرے سینہ میں وسعت
پیدا کر دے اور میرے اندر وہ روح اعتماد پھونک
دے کہ میں یہ اقرار کروں کہ تیرا فیصلہ قضا و قدر خیر
و بہبودی کے ساتھ نافذ ہوا ہے اور ان نعمتوں پر
ادائے شکر کی بہ نسبت جو مجھے عطا کی ہیں ان چیزوں
پر میرے شکریہ کو کامل و فزوں تر قرار دے جو مجھ سے
روک لی ہیں اور مجھے اس سے محفوظ رکھ کہ میں کسی نادار
کو ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھوں یا کسی صاحب ثروت
کے بارے میں میں اس کی ثروت کی بنا پر فضیلت
پرتری کا گمان کروں۔ اس لئے کہ صاحب ثروت و
فضیلت وہ ہے جسے تیری اطاعت نے شرف بخشا
ہو اور صاحب عروت وہ ہے جسے تیری عبادت نے

بَعِثْ لَوْ يَفْقَدُ
اَسْرَحْنَا فِي مَلِكِ اَلْبَدِ
اِنَّكَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ
الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ
لَكَ كُفُوًا اَحَدٌ -

❖ ❖ ❖

عزت و سربلندی دی ہو۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی
آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ایسی ثروت و دولت
سے بہرہ اندوز کر جو ختم ہونے والی نہیں اور ایسی عزت
و بزرگی سے ہماری تائید فرما جو زائل ہونے والی نہیں
اور ہمیں ملک جادواں کی طرف رواں دواں کر۔ بیشک
تو یکتا و یگانہ اور ایسا بے نیاز ہے کہ نہ تیری کوئی اولاد
ہے اور نہ تو کسی کی اولاد ہے اور نہ تیرا کوئی مثل و
ہمسر ہے۔

یہ دُعا طلبِ تسلیم و رضا کے سلسلہ میں ہے۔ تسلیم و رضا یقین کے بلند ترین درجہ کا نام ہے جہاں ایمان
کی پختگی میں لچک و اعتقاد کی مضبوطی میں کمزوری کا رونما ہوتا تو درکنار مقصد و منشاء الہی کے خلاف ذہن
کسی تصور کو قبول کرنے کے لئے بھی آمادہ نہیں ہوتا۔ یہ جذبہ رضا عشق و محبت الہی کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے۔
کیونکہ یہ محبت ہی کا تقاضا ہے۔ کہ محبوب کی طرف سے راحت پہنچے یا گزند، کوئی چیز بارِ خاطر نہ ہو اور تلخ سے
تلخ حالات میں بھی چہرے پر کڑواہٹ نہ کھلے۔ چنانچہ جب دل میں عشق الہی کی شہرا نشانی ہوتی ہے۔ تو پھر
برنج و راحت، عزت و ذلت، اقبال و ادبار، خوش حالی و تنگدستی، مرض و صحت اور موت و حیات میں کوئی ذوق
نہیں رہتا۔ اور انسان مرض میں اتنی ہی کشش محسوس کرتا ہے جتنی صحت و تندرستی میں۔ اور اذیت و کلفت سے
اتنی ہی لذت حاصل کرتا ہے۔ جتنی آرام و راحت سے۔ اس کے لئے کانٹوں کی چنچن، پھولوں کی کیچ اور کڑے
و مصیبت کی جان کا ہی پیش و راحت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ وہ نیش کو نوش اور زہر کو شہد و شکر سمجھ کر اس
طرح پی پاتا ہے کہ اُسے بد مزگی و تلخ کھائی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ جب انسان مقدرات الہیہ کے اُسے تسلیم
ختم کر دیتا ہے۔ تو اس جذبہ رضا کے نتیجہ میں دو طرح کی حالتیں پیش آتی ہیں۔ ایک یہ کہ درد و کلفت کا احساس
تو ہوتا ہے مگر اُسے خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ نہ صرف برداشت کرتا ہے بلکہ اس میں اطمینان و
راحت محسوس کرتا ہے جیسے وہ مرنے جو قصد کے موقع پر تکلیف تو محسوس کرتا ہے مگر اس تکلیف کو تکلیف
تصور نہیں کرتا۔ بلکہ حصولِ صحت کے پیشِ نظر اس تکلیف کو بھی ایک گونہ راحت سمجھتا ہے۔ اور دوسری حالت
یہ ہے کہ سہرے سے کرب و اذیت کا احساس ہی باقی نہ رہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس پر بعض افراد کو حیرت و استعجاب
ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ لگے اور جسم و جان نہ پھٹکے۔ اور درد کرب کی ایذا رسانی ہو اور اذیت کا احساس نہ
ہو۔ مگر مشاہدہ اور واقعات اس کے شاہد ہیں کہ انسان پر ایسے کیفیات طاری ہوتے رہتے ہیں جو درد و تکلیف
کا احساس ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں یا شدید خوف و ہراس کی صورت میں

کوئی چوٹ لگ جائے تو جب تک غفہ فرو اور خوف کم نہیں ہوتا اس وقت تک چوٹ کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اس طرح معرکہ کارزار میں بہت سے زخمی سپاہیوں کو زخم کی اذیت کا احساس اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ حرب و پیکار میں منہمک رہتے ہیں اور جب اُدھر سے توبہ ہٹتی ہے تو طبیعت کا رُٹ اپنی طرف پلٹتا ہے اور تکلیف کا احساس ابھر آتا ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں محبت و شفقت کے جذبات کا رُفنا نہیں ہوتے۔ مگر پھر بھی انسانی احساسات مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر محبت و دانتگی کی صورت ہو تو درد و الم کا احساس کیسا۔ درد کی لذت انگیزی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور آگ کے شعلوں میں تڑپنے کے باوجود آتش کو عشق میں جینے کا ذوق کم نہیں ہوتا۔

تم بسوخت، دلم سوخت، استخوانم سوخت تمام سوخت و ذوق سوختن باقی اسنت
چنانچہ عشق و محبت کے واردات میں سے یہ ایک معمول واقعہ ہے کہ ایک دل بانہ محبت اپنے محبوب کے سامنے ایک برتن میں دوا کو جوش دے رہا تھا اور نظارہ جمال میں اس حد تک محو تھا کہ برتن میں چمچہ کے بجائے اس کا ہاتھ حرکت کرتا رہا مگر اسے احساس تک نہ ہوا۔ اور جب اسے متوجہ کیا گیا تو ہاتھ سے گوشت و پوست الگ ہو چکا تھا یونہی زمانِ مصر کی دل باختگی کا عالم کہ جو چھریاں پھلوں کے کاٹنے کے لئے انہیں دی جاتی ہیں وہ ان کے ہاتھوں پر چل جاتی ہیں مگر نہ تو انہیں ہاتھوں کے کٹنے کا علم ہوتا ہے اور نہ اذیت ہی کا احساس ہوتا ہے۔ تو اگر عشق مجازی و جمالِ بشری اس طرح حواس کو مغلوب کر دے سکتا ہے تو جمالِ ابدی و حسنِ سرمدی کے تاثرات کس حد تک خود فراموشی کی کیفیت طاری کر سکتے ہیں اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ محبت الہی ہی کی کرشمہ سازی تھی کہ خلیلِ نارِ مزد میں بے دھڑک پچاند پڑتے ہیں۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب کے پیروں سے حالتِ نماز میں تیر نکال لیا جاتا ہے۔ تو جمالِ ازلی کا استغراق اذیت کے احساس سے مانع ہو جاتا ہے۔ اور بعض شہداء و اولیاء خدا کے متعلق وارد ہوا ہے کہ انہیں میدانِ جنگ میں تیر و تلوار اور تیغ و تبر کی بھرپور چوٹوں کا احساس تک نہ ہوتا تھا۔

بہر حال جب انسان محبتِ الہی کے نتیجہ میں راضی برضا رہنے کا خوگر ہو جاتا ہے تو جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت میں خوش رہتا ہے۔ نہ بے اپنی شکستگی و بد حالی کا شکوہ ہوتا ہے اور نہ زندگی کی تلخ کامی کا کلمہ۔ نہ دوسروں کا جاہ و اقبال اسے متاثر کرتا ہے اور نہ دوسروں کی دولت و ثروت کو دیکھ کر اس میں حرص و طمع کا جذبہ ابھرتا ہے کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ رنج و کلفت ہو یا آرام و راحت، عسرت و تنگی ہو یا ثروت و خوشحالی، سب میں حکمت و مصلحت کا رُفنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل مددِ دل انسان سے باہر نہیں ہوتا۔

مہر قبول ببايد نہاد و گردنِ طوع
کہ آنچہ حاکم عادل کند ہمہ داد است

جب بادل اور بجلی کو دیکھتے اور
رعد کی آواز سنتے تو یہ دعا پڑھتے۔

بارِ الہا! یہ (اتر و برق) تیری نشانیوں میں سے دو
نشانیوں اور تیرے خدمت گزاروں میں سے دو خدمت گزار
ہیں جو نفع رساں رحمت یا ضرر رساں عقوبت کے ساتھ
تیرے حکم کی بجا آوری کے لئے رٹاں دواں ہیں۔ تو اب
ان کے ذریعہ ایسی بارش نہ برساجو ضرر و زیاں کا باعث
ہو اور نہ ان کی وجہ سے ہمیں بلا و مصیبت کا لباس
پہنا۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما
اور ان بادلوں کی منفعت و برکت ہم پر نازل کر اور ان
کے ضرر و آزار کا رخ ہم سے موڑ دے اور ان سے ہمیں
کوئی گزند نہ پہنچانا اور نہ ہمارے سامان معیشت پر تباہی
وارد کرنا۔ بارِ الہا! اگر ان گھٹاؤں کو تو نے بطور عذاب
بھیجا ہے اور بصورتِ غضب روانہ کیا ہے تو پھر ہم تیرے
غضب سے تیرے ہی دامن میں پناہ کے خواستگار ہیں۔
اور عفو و درگزر کے لئے تیرے سامنے گڑا کر سوال
کرتے ہیں۔ تو مشرکوں کی جانب اپنے غضب کا رخ موڑ
دے۔ اور کافروں پر آسائے عذاب کو گردش دے۔ اے
اللہ! ہمارے شہروں کی خشک سالی کو سیرابی کے ذریعہ
دور کر دے اور ہمارے دل کے دوسو سوں کو رزق کے وسیلہ
سے برطرف کر دے اور اپنی بارگاہ سے ہمارا رخ موڑ
کر ہمیں دوسروں کی طرف متوجہ فرما اور ہم سب سے
اپنے احسانات کا سرچشمہ قطع نہ کر۔ کیونکہ بے نیاز
وہی ہے جسے تو بے نیاز کرے اور سالم و محفوظ وہی
ہے جس کی تو نگہداشت کرے۔ اس لئے کہ تیرے

وَ كَانَ مِنْ دَعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِذَا نَظَرَ إِلَى السَّحَابِ وَالْبَرْقِ
وَسَمِعَ صَوْتَ الرُّعْدِ:-

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَيْنِ آيَتَيْنِ مِنْ
آيَاتِكَ وَ هَذَيْنِ عَوْنَانِ مِنْ
أَعْوَانِكَ يَبْتَدِرَانِ طَاعَتَكَ
بِرَحْمَةٍ نَافِعَةٍ أَوْ نِقْمَةٍ ضَارِتَةٍ
فَلَا تُنْطِرْنَا بِهَمَا مَطَرِ الشَّوْرِ
وَلَا تُلْبِسُنَا بِهَمَا لِبَاسِ الْبَلَاءِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَ أَنْزِلْ عَلَيْنَا نَفْعَ هَذَيْنِ
السَّحَابِ وَ بَرَكَتَهُمَا وَ أَصْرِفْ
عَنَّا أَذَاهَا وَ مَضَرَّتَهُمَا وَ لَا
تُصِبنَا فِيهِمَا بَاقَةٌ وَ لَا تُرْسِلْ
عَلَى مَعَايِشِنَا عَاقِبَةً اللَّهُمَّ وَ
إِنْ كُنْتَ بَعَثْتَهُمَا نِقْمَةً وَ أَرْسَلْتَهُمَا
سَخَطَةً فَإِنَّا نَسْتَجِيرُكَ مِنْ
غَضَبِكَ وَ نَبْتَهِلُ إِلَيْكَ فِي سُؤَالِ
عَفْوِكَ فَبَلِّغْ بِالْغَضَبِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ
وَ أَدْرِجِي لِقَمَتِكَ عَلَى الْمُلْحِدِينَ
اللَّهُمَّ أَذْهِبْ مَحَلَّ بِلَادِنَا بِسُقْيَاكَ
وَ أَخْرِجْ وَ حَرِّ صُدُورِنَا بِرِزْقِكَ
وَلَا تَشْغَلْنَا عَنْكَ بِغَيْرِكَ وَ لَا
تَقْطَعْ عَنَّا قَاتِنَا مَا ذَكَرَكَ بِرِّكَ فَإِنَّ
الْغِنَى مِنَ الْغَنِيِّتِ وَإِنَّ السَّالِمَ
مِنْ وَاقِيَتِ مَا عِنْدَ أَحَدٍ دُونِكَ

دِفَاءً وَرَدًا بِحَدِّ عَنْ سَطَوَاتِكَ
 اُمْتِنَاءً تَحْكُمُ بِمَا شِئْتَ عَلَى
 مَنْ شِئْتَ وَتَقْضِي بِمَا ارَدْتَ
 فَيَمُنُّ ارَدْتَ فَكَفَّ الْحَمْدُ عَلَى مَا
 وَقَيْتَنَا مِنَ الْبَلَاءِ ذَلِكَ الشُّكْرُ
 عَلَى مَا حَوَّلْتَنَا مِنَ النِّعَمَاءِ
 حَمْدًا يُخَفِّفُ حَمْدًا يُحَامِدُ
 وَرَأْسَهُ حَمْدًا يَبْدَأُ اَرْضَهُ وَ
 سَبَّحَهُ اِنَّكَ الْمَنَّانُ بِجَسَدِهِ
 الْبَيْنِ الْوَقَّابُ لِعَظِيمِ النِّعَمِ
 الْقَابِلُ يَسْبِرُ الْحَمْدُ الشَّاكِرُ قَلِيلُ
 الشُّكْرِ الْمُحْسِنُ الْمُجْمِلُ ذُو
 الطُّولِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اَلْيَاكُ
 الْمَصِيرُ۔

ۛ ۛ ۛ

علاوہ کسی کے پاس (معیبتوں کا) دفعیہ اور کسی کے ہاں
 تیری سطوت و ہیبت سے بچاؤ کا سامان نہیں ہے۔
 تو جس کی نسبت جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے اور جس
 کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ صادر کر دیتا ہے۔
 تیرے ہی لئے تمام تعزینیں ہیں کہ تو نے ہمیں معیبتوں
 سے محفوظ رکھا اور تیرے ہی لئے شکر ہے کہ تو نے
 ہمیں نعمتیں عطا کیں۔ اسی حمد جو تمام حمد گزاروں کی حمد
 کو پیچھے چھوڑ دے۔ اسی حمد جو خدا کے آسمان و زمین
 کی فضاؤں کو چھلکا دے۔ اس لئے کہ تو بڑی سے بڑی
 نعمتوں کا عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑے انعامات
 کا بخشنے والا ہے۔ مختصری حمد کو بھی قبول کرنے والا اور
 تھوڑے سے شکرے کی بھی قدر کرنے والا ہے اور احسان
 کرنے والا اور بہت نیکی کرنے والا اور صاحب کرم و
 بخشش ہے۔ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور
 تیری ہی طرف (ہماری) بازگشت ہے۔

جب سورج کی تیز شاہیں سمندروں اور تھیلوں کی سلاخ سے بخارات ہیں تو وہ بخارات جو ننھی ننھی ہندوں کا
 مجموعہ ہوتے ہیں بادلوں کی دلفریب صورت میں فضا میں بہنے اور ہوا میں اٹھنے لگتے ہیں۔ اور جب ہوا کے تھیلے انہیں حرکت
 میں لاتے ہیں تو ان کی تہوں میں پانی کا جمع شدہ ذخیرہ کبھی ٹپکی پھو بار اور کبھی دھواں دار بارش کی صورت میں برسنے
 لگتا ہے اور ٹیلوں، چٹانوں پر سے گزرتا ندی ناوں کو چھلکا تا، زمین کے ذرہ ذرہ کو سیراب کر دیتا ہے جس سے زمین کی سطح
 پر ہریالی اور کاشتکار کے چہرے پر شرمی دور جاتی ہے۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے :-

فدا ہی دے ہے جو ہواؤں کو چھلکا تا ہے تو وہ بادلوں کو حرکت
 میں لاتی ہیں۔ پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں فضا میں پھیل
 دیتا ہے اور انہیں ٹپٹے ٹپٹے کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے
 ہو کہ ان بادلوں کے اندر سے بوندیں نکل پڑتی ہیں پھر
 خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے انہیں برساتا
 ہے تو وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں ۛ

اللہ الذی یرسل الریاح فتشیر سحابا
 فیبسطہ فی السماء کیف یشاء و
 یجعلہ کسفا فتری الودق یمخرج
 من خللہ فاذا اصاب بہ من
 یشاء من عبادہ اذ اھم
 یستبشرون ۵

جب ان بادلوں میں ننھی ننھی بوندیں ہوا سے ٹکراتی یا آپس میں رگڑ کھاتی ہیں تو اس ٹکراؤ سے ان میں برقی قوت پیدا ہوتی ہے جو بعض بادلوں میں مثبت ہوتی ہے اور بعض میں منفی۔ اس طرح کہ جس طرف سے بجلی آتی ہے اُسے ثبوت کا نام دے دیا گیا ہے اور جس طرف سے اُسے منفی کہہ لیتے ہیں۔ جب یہ مثبت اور منفی والے بدل ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو یہ دونوں متضاد قوتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، جس سے روشنی کا ایک شرار پیدا ہوتا ہے جو اپنی تیزی اور چمک کی وجہ سے آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر دیتا ہے۔ اس شرار کا نام برق ہے۔ یہ برق ہر وقت درختوں پر رہتی ہے۔ اور ایک سیکنڈ میں کم و بیش سو مرتبہ چمکتی ہے۔ اور اس کے ہر شرار میں دس کروڑ وولٹ سے لے کر بیس لاکھ وولٹ بھل ہوتی ہے۔ اس شرار سے اس قدر گرمی پیدا ہوتی ہے کہ اس پاس کی ہوا گرم ہو جاتی ہے اور اس گرمی کی وجہ سے اس کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے اور اس کی جگہ پر چاروں طرف سے ٹھنڈی ہوائیں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتی ہیں۔ جس سے کوئلے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس کرک کا نام رعد ہے۔ یہ کوئلے کے بجلی کے چمکنے کے چند دقیقہ بعد سنائی دیتی ہے۔ اس سے کہ آواز کی رفتار روشنی کی رفتار سے بہت سست ہوتی ہے۔ چنانچہ روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھیالیس ہزار دو سو چوبیس میل فی سیکنڈ ہے اور آواز کی رفتار تین سو ستر گز فی سیکنڈ ہے۔ اس لحاظ سے اگر میل کے فاصلے سے روشنی اور آواز ایک ساتھ چلیں تو آواز پانچ سیکنڈ بعد میں پہنچے گی۔ کہیں کہیں یہ بجلی زمین پر گر بھی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب برق قوت والا بدل ٹھنڈک پاکر زمین کے قریب آ جاتا ہے تو اس سے اونچی اور بلند سطح غار میں اونچے اونچے درخت درکھلے میدان اور ان میں چلنے پھرنے والے انسان اور چوپائے برقائے جاتے ہیں۔ اور جب ان کی جمع شدہ برقی قوت بادلوں کی مخالفت برقی قوت سے ٹکراتی ہے تو دھماکے کے ساتھ روشنی اور گرمی پیدا ہوتی ہے۔ اسے عرق نام میں بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے ہر وہ چیز متاثر ہوتی ہے جو اس کی زد میں آ جاتی ہے۔ نہ اس سے سر بلبل عمارتیں محفوظ رہ سکتی ہیں اور نہ کوئی جاندار زندہ و سلامت رہ سکتا ہے۔ مگر جہاں یہ ہلکتا و تباہی کا سرد سارا ن لے ہوئے ہے وہاں بیش بہا فوائد کی بھی حامل ہے۔ چنانچہ اس بجلی سے ایک سال کے عرصہ میں دس کروڑ ٹن ٹائیٹر جن گیس پیدا ہوتی ہے جو بارش کے ساتھ زمین پر اترتی ہے اور زمین کی قوت نشوونما کو بڑھاتی درکھا دکا کا مادی ہے۔ چنانچہ خداوند عالم نے اس کے دونوں پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے :- **وَمِنْ آيَاتِهِ يُرْسِلُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا** اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے ہمیں بجلی کا منظر دکھایا جس کا ایک **رُخ خوت ناک اور امید افزا ہے**۔

جب ادائے شکر میں کوتاہی کا اعتراف کرتے تو یہ دُعا پڑھتے :-

وَكَاكَ مِنْ دُعَائِهِمْ إِذَا اعْتَرَفُوا
بِالتَّقْصِيرِ عَنْ تَأْدِيَةِ الشُّكْرِ :-

بارِ الہا! کوئی شخص تیرے شکر کی کسی منزل تک نہیں

اُٹھتا کہ تیرے شکر کے

غَايَةً إِلَّا حَصَلَ عَلَيْهِ مِنْ إِحْسَانِكَ
مَا يَنْزِمُهُ شُكْرًا وَلَا يَبْلُغُ مَبْلَغًا
مِنْ صَاعَتِكَ وَإِنْ اجْتَمَعَدَ إِلَّا
كَانَ مُقْصِدًا دُونَ اسْتِحْقَاقِكَ
بِفَضْلِكَ فَاشْكُرْ عِبَادَكَ عَاجِزٌ
عَنْ شُكْرِكَ وَأَعْبُدْهُ مَقْصِدٌ
عَنْ طَاعَتِكَ لَا يَجِبُ لِأَحَدٍ أَنْ
تَغْفِرَ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ وَلَا أَنْ
يَرْضَى عَنْهُ بِاسْتِيجَابِهِ فَمَنْ
غَفَرْتَ لَهُ فَبَطُولِكَ وَمَنْ رَضِيَ
عَنْهُ فَبِفَضْلِكَ تَشْكُرُ سَيِّدَ مَا
شُكْرَتُهُ وَتُثِيبُ عَلَى قَلِيلٍ مَا
تُطَاعُ فِيهِ حَتَّى كَأَنَّ شُكْرَ
عِبَادِكَ الَّذِي أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ
ثَوَابَهُمْ وَأَعْطَيْتَ عَنْهُ جَزَاءَهُمْ
أَمَرَ مَلَكُوا اسْتِطَاعَةَ الْإِمْتِنَاعِ
مِنْهُ دُونَكَ فَكَافَيْتَهُمْ أَوْ كَوْنُ يَكُنْ
سَبَبُهُ بِمَدِّكَ فَحَازِيَهُمْ بَلْ
مَلَكَتْ يَا إِلَهِي أَمْرَهُمْ قَبْلَ
أَنْ يَتَلَكُّوا عِبَادَتَكَ وَأَعْدَدْتَ
ثَوَابَهُمْ قَبْلَ أَنْ يُفِيضُوا فِي
طَاعَتِكَ وَذَلِكَ أَنْ سُنَّتَكَ
الْإِفْضَالُ وَعَادَتُكَ الْإِحْسَانُ
وَسَبِيلُكَ الْعَفْوُ فَكُلُّ الْبَرِيَّةِ
مُعْتَرِفَةٌ بِأَنَّكَ غَيْرُ ظَالِمٍ لِمَنْ
عَاقَبْتَ وَشَاحِدَةٌ بِأَنَّكَ
مُتَفَضِّلٌ عَلَى مَنْ عَاقَبْتَ وَ

پہنچا۔ مگر یہ کہ تیرے اتنے احسانات مجتمع ہو جاتے ہیں کہ
وہ اس پر مزید شکریہ لازم و واجب کر دیتے ہیں اور
کوئی شخص تیری اطاعت کے کسی درجہ پر چاہے وہ
کتنی ہی سرگرمی دکھائے، نہیں پہنچ سکتا۔ اور تیرے
اس استحقاق کے مقابلہ میں جو بر بنائے فاضل احسان
ہے، قاصر ہی رہتا ہے۔ جب یہ صورت ہے تو تیرے
سب سے زیادہ شکر گزار بندے بھی اداۓ شکر
سے عاجز اور سب سے زیادہ عبادت گزار بھی درماندہ
ثابت ہوں گے، کوئی استحقاق ہی نہیں رکھتا کہ
تو اس کے استحقاق کی بنا پر بخش دے یا اس کے
حق کی وجہ سے اس سے خوش ہو۔ جسے تو نے بخش دیا
تو یہ تیرا انعام ہے، اور جس سے تو راضی ہو گیا تو یہ
تیرا تفضل ہے۔ جس عمل قلیل کو تو قبول فرماتا ہے۔
اس کی جزا افراداں دیتا ہے اور مختصر عبادت پر بھی
ثواب مرحمت فرماتا ہے یہاں تک کہ گویا بندوں کا وہ شکر
بجالانا جس کے مقابلہ میں تو نے اجر و ثواب کو ضروری قرار
دیا اور جس کے عوض ان کو اجر عظیم عطا کیا، ایک
ایسی بات تھی کہ اس شکر سے دست بردار ہونا ان
کے اختیار میں تھا تو اس لحاظ سے تو نے اجر دیا کہ
انہوں نے با اختیار خود شکر ادا کیا، یا یہ کہ اداۓ شکر
کے اسباب تیرے قبضہ قدرت میں نہ تھے (اور انہوں نے
خود اسباب شکر مہیا کئے، جس پر تو نے انہیں جزا
مرحمت فرمائی۔) (ایسا تو نہیں ہے، بلکہ اے میرے
معبود! تو ان کے جملہ امور کا مالک تھا۔ قبل اس کے
کہ وہ تیری عبادت پر قادر و توانا ہوں اور تو نے ان
کے لئے اجر و ثواب کو مہیا کر دیا تھا پس ان کے کہ
وہ تیری اطاعت میں داخل ہوں اور یہ اس لئے کہ تیرا

كُلُّ مُقَرَّرٍ عَلَى نَفْسِهِ بِاتِّفَاقٍ
عَمَّا اسْتَوْجِبْتَ فَلَوْلَا أَنَّ الشَّيْطَانَ
يَخْتَدِعُكُمْ عَنْ طَاعَتِكَ مَا
عَصَاكَ عَاصٍ وَكَوَلَا أَتَى
صَوْرَ لَكُمْ الْبَاطِلُ فِي مِثَالِ
الْحَقِّ مَا ضَلَّ عَنْ طَرِيقِكَ
ضَلَالٌ كَسَبُحْنَكَ مَا أَبَانَ
كَرَمَكَ فِي مُعَامَلَةٍ مِنْ أَطَاعَكَ
أَوْ عَصَاكَ تَشْكُرُ لِطَبِيعِ مَا
أَنْتَ كَوَلَيْتَهُ لَهُ وَكَمَلَى بِلِعَاصِي
فِيهِ تَمْلِكُ مُعَاجَلَتَهُ فِيهِ
أَعْطَيْتَ كُلَّ مَنْهُمَا مَا لَكُمْ
يَجِبُ لَهُ وَتَفَضَّلْتَ عَلَى كُلِّ
مِنْهُمَا بِمَا يَحْصُرُ عَمَلَهُ عَنْهُ
وَلَوْلَا فَاتِ السُّطُوعِ عَلَى مَا
أَنْتَ كَوَلَيْتَهُ لَا وَشَكَ أَنْتَ
تَفْقِدَ تَوَابِكَ وَأَنْ تَزُولَ عَنْهُ
نِعْمَتُكَ وَلِحِكْمِكَ بِكَرَمِكَ
بِجَانِبِكَ عَلَى الْمُدَّةِ الْقَصِيرَةِ
الْفَارِيَةِ بِالسُّدَّةِ الطَّوِيلَةِ
الْخَالِدَةِ وَ عَلَى الْغَايَةِ الْقَرِيبَةِ
الْمُزَاطِلَةِ بِالْغَايَةِ السَّيِّدَةِ
الْبَاقِيَةِ ثُمَّ كَسَمَهُ الْفِصَاصُ
فِيهِ أَكَلَ مِنْ رِزْقِكَ الَّذِي
يَقْرَى بِهِ عَلَى صَاعَتِكَ وَ كَسَمَ
تَحْبِيدَهُ عَلَى أَمْنٍ تَشَاتٍ فِي
رُزَاتٍ الَّتِي كَسَبْتَ بِاسْتِعْمَالِهَا

طریقہ انعام و اکرام تیری ذات، نفس و احسان پر ہے۔
روحش غنودہ و درگزر ہے۔ چنانچہ تمام کائنات اس کی قدرت
ہے کہ تو جس پر عذاب کرے اس پر کوئی غم نہیں کرتا
اور گواہ ہے اس بات کی کہ جس کو تو مواظبت و کرم سے
پر تفضل و احسان کرتا ہے۔ اور ہر شخص اقرار کرتا ہے
اپنے نفس کی کوتاہی کا اس (اطاعت) کے بجالانے
میں جس کا تو مستحق ہے۔ اگر شیطان انہیں تیری عبادت
سے نہ بہکاتا تو پھر کوئی شخص تیری نافرمانی نہ کرتا۔ و
اگر باطل کو حق کے لباس میں اُن کے سامنے پیش نہ
کرتا تو تیرے راستہ سے کوئی گمراہ نہ ہوتا۔ پاک ہے
تیری ذات، تیرا لطف و کرم، فرمانبردار ہو یا گنہگار۔
ہر ایک کے معاملہ میں کس قدر آشکارا ہے۔ یوں کہ
اطاعت گزار کو اس عمل خیر پر جس کے اسباب تو
نے خود فراہم کئے ہیں جزا دیتا ہے۔ اور گنہگار کو ذر
سزا دینے کا اختیار رکھتے ہوئے پھر مہلت دیتا ہے۔
تو نے فرمانبردار و نافرمان دونوں کو وہ چیزیں دی ہیں
جن کا انہیں استحقاق نہ تھا۔ اور ان میں سے ہر ایک
پر تو نے وہ فضل و احسان کیا ہے جس کے مقابلہ میں
ان کا عمل بہت کم تھا۔ اور اگر تو اطاعت گزار کو
صرف ان اعمال پر جن کا سر سامان تو نے کیا ہے
جزا دیتا تو قریب تھا کہ وہ ثواب کو اپنے ہاتھ سے
کھودیتا اور تیری نعمتیں اس سے نال ہو جاتیں لیکن
تو نے اپنے جود و کرم سے غافل و کوتاہ مدت کے عود
کے عوض طولانی و جاودانی مدت کا اجر و ثواب بخشتا
اور قلیل و زوال پذیر اعمال کے مقابلہ میں دائمی و برکت
جزا مرحمت فرمائی۔ پھر یہ کہ تیرے خواہن نعمت سے
جو رزق کھا کر اس نے تیری اطاعت پر قوت حاصل

إِلَىٰ مَغْفِرَتِكَ وَ تَوَقَّعْتُ
 ذِيكَ بِهِ لَذَّابٍ يَجْهِنُهُ مَا
 كَذَبَ لَكَ وَ جُمْلَةً مَا سَخَى
 فِيهِ حَزَاءٌ لِلصَّغْرِ مِنْ
 أَيْدِيكَ وَ مِنْكَ وَ
 أَبْنَى رَهِيئًا بَيْنَ يَدَيْكَ
 بِسَائِرِ نِعَمِكَ كَمْثَى كَانَتْ
 يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ ثَوَابِكَ
 لَا مَثَى هَذَا يَا إِلَهِي حَالُ
 مَنْ أَطَاعَكَ وَ سَبِيلُ مَنْ
 تَعَبَّدَ لَكَ فَأَمَّا الْعَاصِي
 أَمْرَكَ وَ الْمَوَاقِعُ تَهْلِيكَ
 نَكْرًا تَعَاجِلُهُ بِنَيْمَتِكَ يَكِي
 يَسْتَبْدِلُ بِحَالِهِ فِي مَعْصِيَتِكَ
 حَالُ رِيَابَةٍ إِلَى طَاعَتِكَ
 وَلَقَدْ كَانَ يَسْتَحِقُّ فِي أَقْلٍ
 مَا هَتْهُ بِعِصْيَانِكَ كُلَّ مَا
 أَعْدَدْتَ لِجَنِيحِ خَلْقِكَ مِنْ
 عِقَابِكَ فَجَنِيحُهُ مَا أَخْرَجَتْ
 عَنْهُ مِنَ الْعَذَابِ وَ أَبْطَلَتْ
 بِهِ عَلَيْهِ مِنْ سَطَوَاتِ النَّقِمَةِ
 وَ الْعِقَابِ تَرَكُ مِنْ حَقِّكَ وَ ضَى
 بِدُونِ وَاجِبِكَ فَمَنْ أَكْرَمُ
 مِنْكَ يَا إِلَهِي وَ مَنْ أَشَقَى
 مِنْ هَذَاكَ عَلَيْكَ لَا مَنْ
 فَتَبَارَكْتَ أَنْ تُوصِفْتَ إِلَّا
 بِإِحْسَانٍ وَ كَرَمٍ أَنْ

کی اس کا کوئی عوض تو نے نہیں چاہا اور جن اعفان و
 جوارح سے کام لے کر تیری مغفرت تک راہ پیدا کی
 اس کا سختی سے کوئی مناسبہ نہیں کیا۔ اور اگر تو ایسا
 کرتا تو اس کی تمام نعمتوں کا حاصل اور سب کوششوں
 کا نتیجہ تیری نعمتوں اور احسانوں میں سے ایک ادنیٰ و
 معمولی قسم کی نعمت کے مقابلہ میں ختم ہو جاتا اور بقیہ
 نعمتوں کے لئے تیری بارگاہ میں گروی ہو کر رہ جاتا یعنی
 اس کے پاس کچھ نہ ہوتا کہ اپنے کو چھڑاتا تو ایسی صورت
 میں وہ کہاں تیرے کسی ثواب کا مستحق ہو سکتا تھا؟ نہیں!
 وہ کب مستحق ہو سکتا تھا۔ اسے میرے مہبود! یہ تو تیری
 اطاعت کرنے والے کا حال اور تیری عبادت کرنے والے
 کی سرگزشت ہے اور وہ جس نے تیرے احکام کی خلاف
 ورزی کی اور تیرے منہیات کا مرتکب ہوا اسے بھی سزا
 دینے میں تو نے جلدی نہیں کی تاکہ وہ معصیت نافرمانی
 کی حالت کو چھوڑ کر تیری اطاعت کی طرف رجوع ہو سکے
 سچ تو یہ ہے کہ جب پہلے پہل اس نے تیری نافرمانی کا
 قصد کیا تھا جب ہی وہ ہر اس سزا کا جسے تو نے تیرے
 خلق کے لئے مہیا کیا ہے مستحق ہو چکا تھا تو مردہ نہ
 جسے تو نے اس سے روک لیا اور سزا و عقوبت کا ہر وہ جملہ
 جو اس سے تاخیر میں ڈال دیا، یہ تیرا اپنے حق سے چشم پوشی
 کرنا اور استحقاق سے کم پر راضی ہونا ہے۔ اسے میرے
 مہبود! ایسی حالت میں تجھ سے بڑھ کے کون کریم ہو سکتا
 ہے اور اس سے بڑھ کے جو تیری مرضی کے خلاف تھا و
 برباد ہو کون بد بخت ہو سکتا ہے؟ نہیں! کون ہے جو
 اس سے زیادہ بد بخت ہو تو مبارک ہے کہ تیری توصیف
 لطیف و احسان ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور تو بلند
 ہے اس سے کہ تجھ سے مدد انصاف کے خلاف کا اندیشہ

يُخَافُ مِنْكَ إِلَّا الْعَدْلُ لَا
يُخْشَى جَوْرَكَ عَلَى مَنْ
عَصَاكَ وَلَا يُخَافُ إِعْفَاكَ
ثَوَابَ مَنْ آوَضَاكَ فَصَلِّ
عَلَى مُصَتَدِّقِ آلِهِ وَهَبْ لِي
أَمَلِي وَزِدْنِي مِنْ هَذَاكَ مَا
أَصِلُ بِهِ إِلَى التَّوْفِيقِ فِي عَمَلِي
إِنَّكَ مَنَّانٌ كَرِيمٌ

ہو۔ جو شخص تیری نافرمانی کرے تجھ سے یہ اندیشہ ہوتا ہے نہیں
سکتا کہ تو اس پر ظلم و جور کرے گا اور نہ اس شخص کے بارے
میں جو تیری رضا و خوشنودی کو ملحوظ رکھے تجھ سے حق
تلفی کا خوف ہو سکتا ہے۔ تو محمدؐ اور ان کی آل پر رحمت
نازل فرما اور میری آرزوؤں کو بر لا اور میرے لئے ہدایت
اور رہنما میں اتنا اضافہ فرما کہ میں اپنے کاموں میں توفیق
سے ہمکنار ہوں اس لئے کہ تو نعمتوں کا بخشنے والا اور
لطف و کرم کرنے والا ہے۔

یہ دُعا ادائے شکر میں اعترافِ تقصیر کے سلسلہ میں ہے۔ یہ امر کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے کہ خداوند عالم کی نعمتوں کا شکر
ممکن ہی نہیں ہے۔ اولاً یہ کہ اس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا جیسا کہ ارشاد باری ہے: **وَأَن تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصِيهَا**
”اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا احصاء نہیں کر سکتے“ اور دوسرے یہ کہ شکر نعمت خود ایک نعمت ہے۔ اس طرح
کہ اُس نے نعمت کا احساس پیدا کر کے شکر نعمت کی توفیق عطا کی۔ لہذا اس نعمت پر بھی شکر واجب ہوگا۔ اور یہ سلسلہ سوائے
اعترافِ عجز کے کہیں ختم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
کہا کہ اے موسیٰ! میرا شکر بجالاؤ۔ ایسا کہ میرے شکر کا حق ادا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کیونکر تیرے شکر
کا حق ادا کر سکتا ہوں، جب کہ ادائے شکر خود ایک نعمت ہے۔ تو قدرت کی طرف سے ارشاد ہوا: **يَا مُوسَىٰ الْآنَ شَكَرْتَنِي**
حَيْثُ عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنِّي اے موسیٰ! اب تم نے میرا شکر ادا کیا۔ جب کہ یہ جان لیا کہ ادائے شکر بھی میری ایک نعمت ہے۔
شکر کے چند ارکان و اجزاء ہیں۔ اندر جس طرح ان اجزاء کے مجموعہ پر شکر کا اطلاق ہوتا ہے اسی طرح اس کے ہر جز پر بھی شکر
کا اطلاق ہوتا ہے اور انہی اجزاء کے بقدر اجر و ثواب کا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔ پہلا جز یہ ہے کہ انسان یہ علم و یقین پیدا کرے
کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام نعمتوں کا سرچشمہ اور وہی منعم حقیقی و دلی نعمت ہے۔ اور جو کچھ بالواسطہ یا بلاواسطہ ملتا ہے اُسی کی طرف سے
ملتا ہے۔ جب وہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا اور اس پر یقین کر لیتا ہے تو وہ شکر کے ایک درجہ سے عہدہ برآ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ
مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہِ ایزدی میں عرض کیا کہ اے میرے پڑ دگاری! میں کیونکر تیرے شکر سے عہدہ بر
ہو سکتا ہوں جب کہ شکر بھی تیری ایک نعمت ہے جس پر شکر واجب ہے تو خداوند عالم نے اُن پر وحی کی کہ: **—**
إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ النِّعْمَ مِنِّي رَضِيتَ مِنْكَ بِذَلِكَ مُشْكِرًا میں مقامِ شکر میں اس بات پر تم سے خوش ہوں کہ تم نے
یہ جان لیا کہ تمام نعمتیں میری جانب سے ہیں۔

دوسرا جز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر خوش و خوشنود رہے۔ نہ اس لحاظ سے کہ یہ نعمتیں دنیوی لذت و کامرانی کا ذریعہ
ہیں بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ ان کے ذریعہ خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح کہ صدقہ و خیرات دے یا نفسانی کام کرے۔

عزیزوں، رشتہ داروں، محتاجوں کو امداد دے کر انہیں احتیاج کی سطح سے بلند کر دے، دینی و مذہبی اور رفاد عامہ کے کاموں میں حصہ لے۔ ان دونوں حالتوں میں اس طرح امتیاز کیا جاسکتا ہے کہ اگر امور خیر میں صرف کرنے سے دل میں مسرت پیدا ہو تو یہ نعمتوں پر خوشنودی اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ اور اگر امور خیر میں صرف کرنے پر دل آمادہ نہ ہو یا ان میں صرف کرنے سے دل میں اطمینان و مسرت کی کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ خوشنودی صرف دنیوی حظ اندوزی کے لئے ہے۔ جو شکر الہی میں محسوب نہ ہوگی۔

تیسرا جز یہ ہے کہ دل اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ستائش کرے۔ دل سے ستائش یہ ہے کہ اس کے عظمت و جلال سے متاثر ہو اس کے انحال و آثار میں غور و فکر کرے اور خلق خدا کے لئے نیک خیالات و جذبات کو دل میں جگہ دے اور ان سے نیکی و احسان کا ارادہ رکھے اور زبان سے ستائش یہ ہے کہ حمد و ثنا کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرے چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :- شکر کل نعمۃ وان عظمت ان تحمدا اللہ۔ نعمت خواہ کتنی بڑی ہو اس پر ادائے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو۔

چوتھا جز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صرف ان چیزوں میں صرف کرے جن سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضا وابستہ ہو اور انہیں حرام اور ناپسندیدہ کاموں میں صرف نہ کرے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :- شکر النعمۃ اجتناب المحارم۔ شکر نعمت یہ ہے کہ محرمات سے کنارہ کشی کرو۔ جو شخص ان تمام امور کو ملحوظ رکھتا ہے وہ اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ کہلاتا ہے۔ مگر ایسے شکر گزار بندے بہت کم ہیں جیسا کہ ارشاد الہی ہے :- وقلیل من عبادی الشکور۔ میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔

بندوں کی حق تلفی اور ان کے حقوق میں کوتاہی سے معذرت طلبی اور دوزخ سے گلو خلاصی کے لئے یہ دُعا پڑھتے :-

بارِ الہا! میں اس مظلوم کی نسبت جس پر میرے سامنے ظلم کیا گیا ہو اور میں نے اس کی مدد نہ کی ہو اور میرے ساتھ کوئی نیکی کی گئی ہو اور میں نے اس کا شکریہ ادا نہ کیا ہو اور اس بدسلوکی کرنے والے کی بابت جس نے مجھ سے معذرت کی ہو اور میں نے اس کے عذر کو نہ مانا ہو اور فاقہ کش کے بارے میں جس نے مجھ سے مانگا ہو اور میں نے اُسے ترجیح نہ دی ہو۔ اور اس حق دار کو

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
الْعُتْدَارِ مِنْ تَبَعَاتِ الْعِبَادِ وَمِنْ
التَّقْصِيرِ فِي حُقُوقِهِمْ وَفِي فَكَالِ
رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ!

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعْتَذِرُ اِلَیْكَ مِنْ مَّظْلُوْمٍ
ظَلَمْتُ بِخُصْرَتِیْ فَكُوْا اَنْصُرُوْهُ وَ مِنْ
مَنْ رَدِّیْ اَسَدِیْ اِنِّیْ فُکُوْا اَشْكُرُکُمْ
وَ مِنْ مُّسِيٍّ اَعْتَذَرُ اِلَیْکُمْ فَکُوْ
اَعِزُّوْهُ وَ مِنْ ذِیْ نَاقَةٍ سَأَلَنِیْ فَلَکُمْ
اَوْ ثَرُکُمْ وَ مِنْ حَقِّ ذِیْ حَقِّ لَزِمَنِیْ

يَتَوَرَّنُ مِنْ قَلَمٍ أَوْ قِرْدٍ وَ مِنْ عَيْبٍ
مَوْءِنٍ ظَهَرَ لِي قَلَمٌ أَسْتَرْجِعُ
مِنْ كُلِّ إِثْمٍ عَرَضَ لِي فَكُو
أَهْبَعُهُ أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ يَا
إِلَهِي مِنْهُنَّ وَ مِنْ نَظَائِرِهِنَّ
أَعْتَذِرُ كَدَامَةً يَكُونُ كَاعِظًا
لِيَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ أَشْبَاهِهِنَّ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ
مَكَامَتِي عَلَى مَا وَكَعْتُ
فِيهِ مِنَ الذَّلَالِ وَ عَذِّبْ
عَلَى تَرْكِ مَا يَعْرِضُ لِي مِنَ
السَّيِّئَاتِ تَوْبَةً تُوجِبُ لِي
مَحَبَّتَكَ يَا حُبَّ الثَّوَابِينَ۔

❖ ❖ ❖

کے حق کے متعلق جو میرے ذمہ ہوا اور میں نے ادا نہ کیا
ہو اور اس مردِ مومن کے بارے میں جس کا کوئی عیب
مجھ پر ظاہر ہوا ہو اور میں نے اس پر پردہ نہ ڈالا ہو۔ اور
ہر اس گناہ سے جس سے مجھے واسطہ پڑا ہو اور میں نے
اس سے کنارہ کشی نہ کی ہو، تجھ سے عذر خواہ ہوں۔ ہاں! ہاں!
میں اُن تمام باتوں سے اور ان جیسی دوسری باتوں سے
شرِ مساری و ندامت کے ساتھ ایسی معذرت کرتا ہوں
جو میرے لئے ان جیسی پیش آئند چیزوں کے لئے پند
نصیحت کرنے والی ہو۔ تو محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت
نازل فرما اور لغزشوں سے جن سے میں دوچار ہوا ہوں
میری پشیمانی کو اور پیش آنے والی برائیوں سے دست
بردار ہونے کے ارادہ کو ایسی توبہ قرار دے جو میرے
لئے تیری محبت کا باعث ہو۔ اسے توبہ کرنے والوں
کو دوست رکھنے والے۔

جب انسان کسی خطا کا مرتکب ہوتا ہے یا اس کے بارے میں ارتکابِ خطا کا شبہ کیا جاتا ہے تو وہ اس کے مؤانذ
سے بچنے یا اس شبہ کے دفعیہ کے لئے جو عرضِ معروض کرتا ہے اسے اعتذار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دعا بھی بسلسلہ اعتذار سے
جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سے مذر خواہی کی ہے۔ اعتذار تین طرح سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ عذا خواہ یہ کہے کہ میں
نے اس کام کو کیا ہی نہیں ہے۔ اس صورت میں اس سے مؤانذ کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے
کہ یہ کہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے مگر ان وجوہ و اسباب سے۔ اسی صورت میں ان وجوہ کا جائزہ لینے کے بعد اس کا مذر
قابل تسلیم یا مسترد ہو سکتا ہے اور اسی اعتبار سے وہ جرم یا خطا سے بری متصور ہو گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ کہے
کہ میں نے یہ کام کیا تو ہے اور اس میں میرا سراہہ قصور ہے۔ لیکن میں یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ مذمت
طبعی توبہ کے معنی میں ہے جو لغزش و خطا کے اعتراف اور آئندہ اس سے باز رہنے کے عہد پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہاں پر
اعتذار اسی توبہ کے معنی میں ہے اور اس معنی کا شاید یہ ارشادِ الہی ہے :-

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذِنُ لِحَدِّهِ

یہ وہ دن ہو گا کہ لوگ زبان نہ بلا سکیں گے اور نہ انہیں
اجازت دی جائے گی کہ عذر معذرت کر سکیں۔

حضرت نے اس دعا کے چند حصوں میں تہذیبِ نفس و اصلاحِ اخلاق کے وہ تعلیمات بیان فرمادیئے ہیں جن کے زیرِ

اسلام نے، انسانی ذہنیت کی تعمیر کرنا چاہی تھی جو نہ صرف دینی لحاظ سے اہمیت رکھتے ہیں بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی ان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ وہ لوگ جو بعض اسلامی افراد کے عمل سے اسلام کے دان کو داغدار ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں وہ اس داغ کو دیکھیں کہ کیا اخلاقی تربیت باہمی تعاون و ہمدری اور اصلاح معاشرہ کے ایسے تعلیمات کہیں اور ہیں نظر آتے ہیں؟

پہلی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی کمزور و لاچار ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس ظلم کی روک تھام کر سکتا ہو تو اس کی نصرت و حمایت کے لئے اسے سینہ سپر ہونا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو اسے ظالم کے پنجہ سے رہائی دینا چاہیے۔ ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابلِ موانذ ہو گا۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

ما من مومن ينصر اخاه وهو يقدر
على نصرة الاخره. دبر في الآخرة
وم من مومن يخذل اخاه وهو
قادر على نصرة الاخذل را الله
في الدنيا والآخرة۔

جو مومن اپنے کسی برادرِ مومن کی نصرت پر قادر ہو اور وہ اس کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں مدد کرے گا اور جو نصرت پر قدرت و اقتدار کے باوجود پہلو متہی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں اپنی نصرت سے محروم کر دے گا۔

دوسری تعلیم یہ ہے کہ جو شخص تم سے نیکی و احسان کرے تو بے زبدا احسان شناسی کے پیش نظر اس کے حسن سلوک کو قبول و عمل شکر یہ ادا کرو۔ اور اگر عمل ممکن نہ ہو تو زبانی شکر یہ ادا کرنے میں بغل سے کام نہ لو۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

اشكروا لمن انعم عيبت وانعم
على من شكره۔

جو تم سے حسن سلوک کرے اس کا شکر یہ ادا کرو اور جو تمہارا شکر یہ ادا کرے اس سے حسن سلوک کرو۔

تیسری تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی غلطی سے معذرت کرے تو بلند نظری کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے مذکر قبول کرو۔ کیونکہ عذرِ اعترافِ جرم کی علامت ہے اور اعترافِ جرم کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے درگزر کیا جائے چنانچہ ارشادِ نبویؐ ہے:-

من لم يقبل العذر من متصل
صادق كان اذ باللم تنله
شفاعتي۔

جو شخص عذر کرنے والے کے عذر کو قبول نہیں کرتا عام اس سے کہ وہ سچا ہو یا جھوٹا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔

چوتھی تعلیم یہ ہے کہ جو محتاج اور مسرور سامانِ معیشت سے محروم ہو اس کی اعانت و خبر گیری کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خود عیش و آرام کی زندگی بسر کرو اور دوسروں کو فقر و فاقہ کی مصیبتیں اٹھانے کے لئے چھوڑ دو۔ بلکہ جو ہم انسانیت یہ ہے کہ اپنی ذات پر دیکھ کر ہنسنا شروع نہ کرے اور دوسروں کو فاقہ و غربت کی میں دیکھنا گوارا نہ کرے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-

ويؤثرون على انفسهم ولو كان

وہ اپنے اور پر تعلیٰ برداشت کرتے ہوئے دوسروں کو

بہم خصاصۃ۔

اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں۔

پانچویں تعلیم یہ ہے کہ اہل ایمان کے جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہوں انہیں ادا کرنے کی پوری پوری کوشش کرو اس سے کہ جس طرح آخرت میں حقوق اللہ کے متعلق پوچھا جائے گا، حقوق العباد کے متعلق بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ انہیں صادق آل محمد کی زبان سے سنئے۔ معلیٰ ابن خنیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ ایک مؤمن کا دوسرے مؤمن پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا:-

ان تحب لہ ما تحب لنفسک وتکرہ
لہ ما تکرہ لنفسک والحق الثانی
ان تجتنب من خطہ وتبتع مرضاتہ
وتطیع امرہ والحق الثالث ان
تعینہ بنفسک ومالک لسانک
ویدلک ورجلک والحق الرابع ان
تکون عینہ ودلیلہ ومراۃ والحق
الخامس ان لا تشیع ویجوع ولا
تروی ویظما ولا تلبس ویعری و
الحق السادس ان یکون ذک خادم
ولیس لایخیک خادم فواجب علیک
ان تبعت خادمک فیفضل شیاہ
ویصنع طعامہ ویمہد فراشہ
والحق السابع ان تبرقہ وتجیب
دعوتہ وتعود مریضہ وتشرک
جنازتہ واذ اعلمت ان لہ حاجۃ
تبدردہ الی قصۃ عفا ولا تلجئہ
الی ان یسأ لکھا۔

پہلا حق یہ ہے کہ جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہ اس کے لئے
بھی پسند کرو اور جو اپنے لئے ناپسند کرتے ہو وہ اس کے لئے بھی
ناپسند کرو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اُسے ناراض نہ کرو۔ اور اس
کی رضا و خوشنودی کو مد نظر رکھو اور اُس کے فرمان کو پورا کرو۔
تیسرا حق یہ ہے کہ جان، مال، زبان اور ہاتھ پاؤں سے اس
کی مدد کرو۔ چوتھا حق یہ ہے کہ تم اُس کے لئے نگران رہنا
اور بمنزلہ آئینہ بنو کہ اس کے عیوب و محاسن اُسے
دکھاتے رہو پانچواں حق یہ ہے کہ وہ بھوکا ہو تو سیر دہ
پیاسا ہو تو تم سیراب، وہ بے لباس ہو تو تن ڈھکنے موئے
نہ ہو۔ چھٹا حق یہ ہے کہ تمہارے ہاں نوکر جو اس کے ہاں
نہ ہو تو ضروری ہے کہ تم اپنے ملازم کو بھیجو کہ وہ اس کا لباس
دھوئے، کھانا تیار کرے اور بستر بچائے۔ سہا تو اس حق
یہ ہے کہ اس کی قسم پر اعتماد کرو، اس کی دعوت قبول
کرو اس کے ہاں کوئی بیمار ہو تو بیمار پرہی کر دو، اس کے
بنازہ کی مشایعت کرو۔ اور جب تمہیں علم ہو کہ اسے کوئی حاجت
درپیش ہے تو اُسے پورا کرنے میں بلدی کرو اور اس پر اُسے
مجبور نہ کرو کہ وہ تمہارے سامنے اپنی حاجت پیش کرے تب
ہی تم اس کی حاجت روائی کرو۔

امام علیہ السلام نے اس دنیا میں لفظ مؤمن کی قید لگا کر صرف اس حق کا ذکر کیا ہے جو اخوت ایمانی کی وجہ سے عائد ہوتا
ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جہاں اخوت ایمانی نہ ہو وہاں کوئی حق ہی نہیں ہے۔ جب کہ کافر کے لئے حق جوار حق، منت نہ
اس قبیل کے دوسرے حقوق ثابت ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

انہوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ اگرچہ وہ مجوسی ہی

ادوا الامانت الی اہلہم ولو کانوا

کیوں نہ ہوں۔

محبوبؑ یہ ہے کہ جس طرح اپنے عیوب کی پردہ پوشی کرتے ہو اسی طرح دوسرے اہل ایمان کے عیوب بھی چھپاؤ۔
چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

مَنْ قَالَ فِي مَوْنٍ مَا رَأَتْ عَيْنَاهُ وَ
سَمِعَتْ أُذُنَاهُ مِمَّا يَشِينُهُ وَبِهِ لَمْ
يَمُوتْ فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ
فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ -

جو شخص کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہے جو اسے ذلیل
کرنے والی اور اُس کی آبرو کو زائل کرنے والی ہو اگرچہ اُس نے
آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی ہو تو وہ اُن لوگوں میں
محبوب ہو گا جن کے بارے میں ارشاد الہی ہے کہ جو لوگ
چاہتے ہیں کہ ایمانداروں میں بُری باتوں کا چیر چا پھیلے تو ان
کے لئے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

طلبِ عفو و رحمت کے لئے
یہ دُعا پڑھتے:-

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي طَلَبِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ -

بار الہا! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہر امر
حرام سے میری خواہش (کا زور) توڑ دے اور ہر گناہ سے
میری حرص کا رخ موڑ دے اور ہر مومن اور مومنہ، مسلم
اور مسلمہ کی ایذا رسانی سے مجھے باز رکھ۔ اے میرے
معبود! جو بندہ بھی میرے بارے میں ایسے امر کا مرتکب
ہو جسے تو نے اس پر حرام کیا تھا اور میری عزت پر
حملہ آور ہوا ہو جس سے تو نے اُسے منع کیا تھا،
میرا منظمہ لے کر دنیا سے اٹھ گیا ہو یا حالتِ حیات
میں اُس کے ذمہ باقی ہو تو اس نے مجھ پر جو ظلم کیا ہے
اُسے بخش دے اور میرا جو حق لے کر چلا گیا ہے، اُسے
معاف کر دے اور میری نسبت جس امر کا مرتکب ہوا
ہے اس پر اُسے سرزنش نہ کر اور مجھے آزر دہ کرنے
کے باعث اُسے رُسوانہ فرما اور جس عفو و درگزر کی
میں نے اُن کے لئے کش کی ہے اور جس کرم و بخشش کو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
كَسِّرْ شَهْوَتِي عَنْ كُلِّ مَحْرَمٍ وَارْزُقْ
خِرَافَتِي عَنْ كُلِّ مَا تَمُرُّ وَامْنَعْنِي
عَنْ أَذَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَ
مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ اللَّهُمَّ وَأَيُّمَا
عَبْدٍ نَالَ مِنِّي مَا حَضَرَتْ عَلَيْهِ
وَأَنْتَ هَكَذَا مِنِّي مَا حَجَرْتَ عَلَيْهِ
فَمَضَى بِظُلَامَتِي مَيِّتًا أَوْ
حَصَلَتْ لِي قَبْلَهُ حَيًّا فَاعْفُوكَ
مَا أَلَمَّ بِهِ مِنِّي وَاعْفُوكَ عَنَّا
أَدْبَرَ بِهِ عَيْنِي وَلَا تَقِفْهُ عَلَيَّ مَا
ارْتَكَبْتُ فِيَّ وَلَا تَكْشِفْهُ عَنَّا
اُكْتَسَبَ بِي وَاجْعَلْ مَا سَمَحْتَ
بِهِ مِنَ الْعَفْوِ غَنَمًا وَتَبَرَّعْتَ

بِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ أَمْ كُنْ
 صَدَقَاتِ الْمُتَصَدِّقِينَ وَأَعْلَى
 صِدَاقِ الْمُتَقَرَّبِينَ وَعَوَظِي
 مِنْ عَقُوبِي عَنْهُمْ عَفْوُكَ وَمِنْ
 دُعَائِي لَهُمْ رَحْمَتُكَ حَتَّى
 يَسْعَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِفَضْلِكَ
 وَيَنْجُو كُلُّ مِنَّا بِسُنَّتِكَ اللَّهُمَّ
 وَأَيُّهَا عَبْدٌ مِنْ عِبِيدِكَ أَدْرُكْهُ
 مِنِّي دَرَاكُكَ أَوْ مَسَّهُ مِنْ نَاحِيَّتِي
 أَذَى أَوْ لَحِقَهُ بِي أَوْ بِسَبَبِي ظُلْمٌ
 نَفْسُهُ بِحَقِّهِ أَوْ سَمَقَتْهُ بِظُلْمَتِهِ
 فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْضَ
 عَنِّي مِنْ وَجْدِكَ وَأَوْفِ حَقَّكَ
 مِنْ عِنْدِكَ ثُمَّ قِنِي مَا يُوجِبُ
 لَكَ عُنْدَكَ وَخَلِّصِي مِنِّي بِحُكْمِكَ
 بِمِ عَذْلِكَ فَإِنَّ قُوَّتِي لَا تَسْتَعِزُّ
 بِنِقْمَتِكَ وَإِنَّ طَائِفَتِي لَا تَنْهَضُ
 بِسَخَطِكَ فَإِنَّكَ إِنْ كُنَّا فِي
 بِلَاحٍ تَهْلِكُنِي وَإِلَّا تَعَزَّزْنِي
 بِرَحْمَتِكَ تُورِثُنِي اللَّهُمَّ إِنِّي
 أَسْتَوْهِبُكَ يَا إِلَهِي مَا لَا يَنْقُصُكَ
 بِذَلِكَ وَأَسْتَحِيلُكَ مَا لَا
 يَبْهَطُكَ حِيلُهُ أَسْتَوْجِبُكَ
 يَا إِلَهِي نَفْسِي إِنِّي لَمْ تَخْلُقْهَا
 لِتَمْتَنِعَ بِهَا مِنْ سُوءٍ أَوْ لِتَطْهَرَ
 بِهَا إِلَى نَفْعٍ وَلَكِنْ أَسْأَلُكَ إِنِّ بَأْسًا
 لِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ مِنْهَا وَاجْتِبَاءًا

یز نے ان کے لئے روا رکھا ہے اسے صدقہ کرنے
 والوں کے صدقہ سے پاکیزہ تر اور تقرب پانے والوں
 کے عطا کیوں سے بلند تر قرار دے اور اس عفو و درگزر کے
 عوض تو مجھ سے درگزر کر اور ان کے لئے دنا کرنے کے
 صلہ میں مجھے اپنی رحمت سے سرفراز فرما تا کہ ہم میں سے
 ہر ایک تیرے فضل و کرم کی بدولت خوش نصیب ہو سکے
 اور تیرے لطف و احسان کی وجہ سے نجات پا جائے۔
 اے اللہ! تیرے بندوں میں سے جس کسی کو مجھ سے کوئی
 ضرر پہنچا ہو یا میری جانب سے کوئی اذیت پہنچی ہو یا
 مجھ سے یا میری وجہ سے اس پر ظلم ہوا ہو اس طرح
 کہ میں نے اس کے کسی حق کو ضائع کیا ہو یا اس کے
 کسی مظلمہ کی داد خواہی نہ کی ہو۔ تو مجھ اور ان کی آل
 پر رحمت نازل فرما اور اپنی غناؤ تو نگری کے ذریعہ اسے
 مجھ سے راضی کر دے اور اپنے پاس سے اس کو حق
 بے کم و کاست ادا کر دے۔ پھر یہ کہ اس چیز سے جس کا
 تیرے حکم کے تحت سزا دار ہوں، بچا لے اور جو تیرے
 عدل کا تقاضا ہے اس سے نجات دے۔ اس لئے کہ
 مجھے تیرے عذاب کے برداشت کرنے کی تاب نہیں اور
 تیسری ناراضگی کے جھیل لے جانے کی ہمت نہیں۔
 لہذا اگر تو مجھے حق و انصاف کی رو سے بدلہ دے گا۔
 تو مجھے ہلک کر دے گا۔ اور اگر دامن رحمت میں نہیں
 ڈھانپے گا تو مجھے تباہ کر دے گا۔ اے اللہ! اے
 میرے معبود! میں تجھ سے اس چیز کا طالب ہوں جس
 کے عطا کرنے سے تیرے ہاں کچھ کمی نہیں ہوتی اور وہ
 بار تجھ پر رکھنا چاہتا ہوں جو تجھے گراں بار نہیں بناتا۔
 اور تجھ سے اس جان کی بھیک مانگتا ہوں جسے تو نے
 اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس کے ذریعہ ضرر و زیل سے

بِهِمَا عَلَى شَكْلِهِمَا وَاسْتَحْبِلَكَ مِنْ
 ذُنُوبِي مَا قَدْ بَقِيَ حَبْلُهُ وَ
 اسْتَعِينُ بِكَ عَلَى مَا قَدْ فَدَحَنِي
 ثِقْلُهُ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 وَهَبْ لِنَفْسِي عَلَى ظُلُمِهَا نَفْسِي
 وَوَكِّلْ رَحْمَتَكَ بِاخْتِصَالِ اَصْرِي
 فَكَمْ قَدْ لِحِقْتُ رَحْمَتَكَ بِاِحْتِمَالِ
 اَصْرِي فَكَمْ قَدْ لِحِقْتُ رَحْمَتَكَ
 بِاُمْسِيئَتِي وَكَمْ قَدْ شِئِلَ عَفْوُكَ
 اَلْظَّالِمِينَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
 آلِهِ وَاجْعَلْنِي اَسْوَدَ مَنْ قَدْ
 اَخْلَصَتْهُ بِتَجَاوُزِكَ عَنْ مَصَارِعِ
 الْخَاطِئِينَ وَخَلَصَتْهُ بِتَوَفِّيكَ
 مِنْ مَرَكَّطَاتِ الْمُجْرِمِينَ فَاَصْبَحَ
 طَلِيقَ عَفْوِكَ مِنْ اَسَارِ مَحْطُوكِ
 وَغَتِيقَ صُنْعِكَ مِنْ وِثَاقِ
 عَذَابِكَ اِنَّكَ اَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ
 يَا اَلٰهِي تَفْعَلُهُ بِمَنْ لَا يَجْحَدُ
 اسْتِحْقَاقَ عَفْوَتِكَ وَلَا يَبْرِي
 نَفْسَهُ مِنْ اسْتِيجَابِ نِقْمَتِكَ
 تَفْعَلُ ذَلِكَ يَا اَلٰهِي بِمَنْ خَوْفُهُ
 مِنْكَ اَكْثَرُ مِنْ طَمَعِهِ فِيكَ وَبِمَنْ
 يَأْسُهُ مِنَ النِّجَاةِ اَوْ كُدُّ مِنْ رَجَائِهِ
 لِلْخَلَّاصِ لَا اَنْ يَكُونَ يَأْسُهُ قُنُوطًا
 اَوْ اَنْ يَكُونَ صَعُهُ اَعْتِرَافًا بِدُ
 لِقَتِهِ حَسَنَاتِهِ بَيْنَ سَيِّئَاتِهِ وَ
 ضَعْفِ حُجَّتِهِ فِي جَمِيعِ كَيْبَاتِهِ

تمنہ کرے یا منفعت کی روزگار لے کہ اس لئے پیدا کیا
 تاکہ اس امر کا ثبوت ہم پہنچائے اور اس بات پر
 دلیل لائے کہ تو اس جیسی اور اس طرح کی نون پیدا کرے
 پر قادر و توانا ہے اور تجھ سے اس امر کا خواستگار ہوں
 کہ مجھے ان گناہوں سے بکبار کرے جن کا مار مجھے ہلکان
 کئے ہوئے ہے اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں اس چیز کی
 نسبت جس کی گرا نباری نے مجھے ناجز کر دیا ہے۔ تو محمدؐ
 اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور میرے نفس کو باوجود
 اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ بخش دے اور اپنی
 رحمت کو میرے گناہوں کا بار گراں اٹھانے پر مامور کر
 اس لئے کہ کتنی ہی مرتبہ تیری رحمت گنہگاروں کے ہلکان
 اور تیرا عنو و کرم ظالموں کے شامل حال رہا ہے۔ تو
 محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور مجھے ان
 لوگوں کے لئے نمونہ بنا جنہیں تو نے اپنے عفو کے ذریعہ
 خطاکاروں کے گرسنے کے مقامات سے اوپر اٹھالیا۔
 اور جنہیں تو نے اپنی توفیق سے گنہگاروں کے ہلکیوں
 سے بچا لیا تو وہ تیرے عنو و بخشش کے وسیلہ سے
 تیری نارا شک کے بندھنوں سے تھوٹ گئے اور تیرے
 احسان کی بدولت مدد کی لغزشوں سے آزاد ہو گئے
 اے میرے اللہ! اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا یہ
 سلوک اس کے ساتھ ہو گا جو سزاوار عفویت ہونے سے
 انکاری نہیں ہے اور نہ مستحق سزا ہونے سے اپنے کو بری
 سمجھتا ہے۔ یہ تیرا برتاؤ اس کے ساتھ ہو گا اے میرے معبود!
 جس کا خوف امید عفو سے بڑھا ہوا ہے اور جس کی نجات
 سے ناامیدی رہائی کی توقع سے قوی تر ہے۔ یہ اس
 لئے نہیں کہ اس کی ناامیدی رحمت سے مایوسی ہو
 بلکہ یہ کہ اس کی امید فریب خوردگی کا نتیجہ ہو بلکہ اس لئے

فَاَمَّا اَنْتَ يَا اِلٰهِي فَاهْلٌ اَنْ
لَا يَغْتَرَّ بِكَ الصِّدِّيقُوتُ
وَلَا يَتَكَاَسَ مِنْكَ الْمُجْرِمُونَ
لَا اِنَّكَ الرَّبُّ الْعَظِيمُ الَّذِي
لَا يَنْتَعُ أَحَدًا فَضْلَهُ وَلَا
يَسْتَقْصِي مِنْ أَحَدٍ حَقَّهُ تَعَالَى
ذِكْرُكَ عَنِ الْمَذْكُورِينَ وَ
تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ عَنِ
الْمُسَوِّبِينَ وَفَشَتْ زِعْمَتُكَ
فِي جَمِيعِ الْمَخْلُوقِينَ فَكَفَّ
الْحَمْدُ عَلَى ذِكْرِكَ يَا رَبَّ
الْعَالَمِينَ -

❖ ❖ ❖

کہ اس کی بُرائیاں نیکیوں کے مقابلہ میں کم اور گت ہوں گے
تمام موارد میں عذر خواہی کے وجود کمزور ہیں لیکن اسے
میرے معبود! تو اس کا سزاوار ہے کہ راستباز لوگ بھی
تیری رحمت پر مغرور ہو کر فریب نہ کھائیں اور گنہگار
بھی تجھ سے نا امید نہ ہوں۔ اس لئے کہ تو وہ رب عظیم
ہے کہ کسی پر فضل و احسان سے دریغ نہیں کرتا اور
کسی سے اپنا حق پورا پورا وصول کرنے کے درپے
نہیں ہوتا۔ تیرا ذکر تمام نام آوروں (کے ذکر) سے
بلند تر ہے اور تیرے اسماء اس سے کہ دوسرے حسب
نسب والے ان سے موسوم ہوں منزہ ہیں۔ تیری
نعمتیں تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ لہذا اس
سلسلہ میں تیرے ہی لئے حمد و ستائش ہے۔ اے
تمام جہان کے پروردگار۔

عفو و رحمت اللہ تعالیٰ کی صفوں میں سے ایک عظیم صفت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کے صفات پر نمایاں اور کثرت
سے پھیلا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی ذات کے لئے رحمت و آمرزش کو ضروری قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے :-
کُتِبَ رَبِّكَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ اِنَّ مِنْ
عَمَلٍ مِنْكُمْ سَوْءٌ بِمِثْلِ ثَوَابٍ
مِنْ بَعْدِهِ وَاَصْحَفُ اَنْ عَفُوًّا
رَحِيمًا -

ان صفات کے تذکرہ سے جہاں صفات الہی کا تصور پیدا کرنا مقصود ہے وہاں یہ بھی مقصد ہے کہ اس کے بندے ان
اوصاف کی محبت اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے اخلاق و عادات کو اخلاق الہی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں
چنانچہ جب انسان غیظ و غضب اور جوش انتقام کو دبا کر عفو و درگزر سے کام لیتا ہے تو وہ رحمت و رأفت کے لطیف
احساسات کے پر تو میں تخلیق و اخلاق اللہ کی منزل کی طرف بڑھتا نظر آتا ہے اور اپنے قلب ضمیر میں وقت و
زمن کے تاثرات پیدا کر کے ملکوتی صفات سے متصف ہو جاتا ہے اور اسی مقصد کے پیش نظر خداوند عالم نے اپنے بندے
کو عفو و درگزر کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے :-

اَنْهٰی جَابِیْہُ کَرَمًا فَرَّدٰی اَوْدَارًا کَرِیْمًا

وَلِیَعْفُوْا وِلِیَصْفَحُوْا اِنَّہُمْ یَعْتَبُوْنَ

ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور
رحیم۔

نہیں پاتے کہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے اور
اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

ولا عفا رجل من مظلمة یبتغی
بها وجه اللہ الا زادة بها عتوا
یوم القیامة

جو شخص کسی اپنے مظلمہ کو صرف خوشنودن خدا کے پیش نظر
معاف کر دیتا ہے تو اللہ تمہارا قیامت کے دن اس کی وجہ
اس کی عزت و رفعت میں اضافہ کر دے گا۔

اور امیر المومنین علیہ السلام اپنی وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں :-

وان اعفنا العفولی قربة وهو
لکم حسنة فاعفوا۔ الا تحبون ان
یغفر اللہ لکم۔

اگر معاف کر دوں تو یہ میرے لئے رضائے الہی کا باعث
ہے اور وہ تمہارے لئے بھی نیکی ہوگی۔ لہذا معاف کر دو
کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے۔

جو شخص نفرت و انتقام کے جذبات سے مغلوب ہو کر عفو و درگزر کی گنجائش پیدا نہیں کرتا اسے سوچنا چاہیے کہ
اگر وہ دوسروں کی خطاؤں کو معاف نہیں کر دے سکتا تو اسے یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی امید
رکھے، ورنہ اپنے گناہوں سے عفو و بخشش کی التجا کرے۔ البتہ جو شخص انتقامی جذبات کو دبا کر قصور واروں کے قصور معاف کر دیتا
اور خطا کاروں کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ سے بھی عفو و بخشش کے طلب کرنے کا حق پہنچتا ہے اگرچہ دوسروں کی
چیز و دستیوں اور ستم رانیوں کے مقابلہ میں صبر و ضبط سے کام لینا اور عفو و درگزر کو بروئے کار لانا کوئی آسان بات نہیں ہے
کیونکہ انسان کے لئے یہی چیزیں تو اشتغال کا باعث ہوتی ہیں اور مشتعل جذبات کے سیل کو روکنا دریا کے رخ کو موڑنا
ہے۔ مگر وہ آزمائش ہی کیا جس میں دشواریوں سے گزرتا اور جذبات و احساسات کو کچلنا نہ پڑے۔ بے شک یہ کام بلند ہمتی
اور روحانی قوت ہی کے زیر اثر انجام پا سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

ولمن صبر و عفر ان ذلک لمن
عزما الامور۔

جو شخص صبر کرے اور بخش دے تو یہ بڑی بلند ہمتی و اولو عزم
کا مظاہرہ ہے۔

حضرت نے اس دعا میں یہی تعلیم دی ہے کہ تم اپنے خطا کاروں کو بخشو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو بخشے۔ چنانچہ اسی
دشمن کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے محبوب! میں ایک انسان ہوں جس میں غضب و انتقام
کے جذبات ہو سکتے ہیں۔ مگر میں ان جذبات سے متاثر ہونے کے بجائے عفو و درگزر کی راہ اختیار کرتا ہوں اور ان لوگوں
کو جنہوں نے مجھ پر ظلم و ستم کئے، چہرہ کوں پر چہرے لگائے، میرے حقوق ضائع و برباد کئے، افتراء و پندازی و کذب تراشی
سے میری عزت و آبرو پر حملہ آور ہوئے وہ زندہ ہوں یا مر چکے ہوں سب کو یک قلم معاف کرتا ہوں اور انتقام کے بجائے
تجھ سے ان کے لئے دعائے خیر کرتا ہوں تاکہ لذتِ آزار انتقامی جذبہ سے آلودہ نہ ہو۔ اور تو سرورِ رحمت و رافت ہے
اور نفرت و انتقام کے جذبات سے مبرا، تو کیونکہ میرے عفو و درگزر کو دیکھ کر تیری رحمت کا ارادہ جو شخص میں نہ لے

۶۰۔ اور مجھے اپنی رحمت و رحمت کے ساتھ میں جگہ نہ دے گا جب کہ تیرے دامن رحمت میں اپنے اور ہر سب کے لئے گنجائش ہے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِذَا نَجَى إِلَيْهِ مَيِّتٌ أَوْ ذَكَرَ الْمَوْتَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَكَفِّنَا طَوِيلَ الْأَمَلِ وَكَصِّرْهُ
عَنَّا بِمَهْدِي الْعَمَلِ حَقٌّ لَا تُؤْمِلُ
أَسْتَيْسَاءَ سَاعَةٍ بَعْدَ سَاعَةٍ وَ
أَسْتَيْسَاءَ يَوْمٍ بَعْدَ يَوْمٍ وَ
لَا تَصِلْ نَفْسٍ بِنَفْسٍ وَ لَا
لِحُوقِ قَدَمٍ بِقَدَمٍ وَسَلِّبْنَا
مِنْ عُرْوَةِ وَ أَمِنَّا مِنْ شُرُورِهِ
وَ أَنْصِبِ الْمَوْتَ بَيْنَ آيِدِيْنَا
نَصْبًا وَلَا تَجْعَلْ ذِكْرَنَا كَغَيْبَا
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ
عَمَلًا نَسْتَبْطِئُ مَعَهُ النَّصِيرَ
إِلَيْكَ وَ تَحْرِصْ لَهُ عَلَيَّ وَ شَلِي
الْخِطَابِ بِكَ حَتَّى يَكُونَ الْمَوْتُ
مَا نَسْنَا الْغُذِي نَانَسُ بِهِ وَمَا كَفْنَا
الْغُذِي نَشْتَأِي إِلَيْهِ وَ حَاقَمَتْنَا
أَتَقِي نُحِبُّ الدُّنْيَا مِنْهَا فَإِذَا
أَوْرَدْتَهُ عَلَيْنَا وَ أَنْزَلْتَهُ بَيْنَا
فَأَسْعِدْنَا بِهِ زَائِرًا وَ الْيَسَنَّا بِهِ
قَادِمًا وَ لَا تُشَقِّنَا بِضِيَا فِتْنِهِ وَ
لَا تُخْرِجْنَا بِزِيَارَتِهِ وَاجْعَلْهُ بَابًا

جب کسی کی خبر مرگ سنتے یا موت کو یاد
کرتے تو یہ دعا پڑھتے۔

اے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرماؤ
ہمیں طویل طویل امیدوں سے بچائے رکھ امد پر غلوں
اثمال کے بجالانے سے دامن امید کو کوتاہ کر دے تاکہ
ہم ایک گھڑی کے بعد دوسری گھڑی کے تمام کرنے،
ایک دن کے بعد دوسرے دن کے گزارنے، ایک
سانس کے بعد دوسری سانس کے آنے اور ایک قدم
کے بعد دوسرے قدم کے اٹھنے کی آکس نہ رکھیں۔
ہمیں فریب، آرزو اور فتنہ امید سے محفوظ و مامون رکھ۔
اور موت کو ہمارا نصب العین قرار دے اور کسی دن بھی
ہمیں اس کی یاد سے خالی نہ رہنے دے اور نیک اعمال
میں سے ہمیں ایسے عمل خیر کی توفیق دے جس کے
ہوتے ہوئے ہم تیری جانب بازگشت میں دیری محسوس
کریں اور جلد سے جلد تیری بارگاہ میں حاضر ہونے
کے آرزو مند ہوں۔ اس حد تک کہ موت ہمارے
انس کی منزل ہو جائے جس سے ہم جی لگائیں، اور
الفت کی جگہ بن جائے جس کے ہم مشتاق ہوں اور اسی
عزیز ہو جس کے قرب کو ہم پسند کریں جب تو اسے
ہم پر وارد کرے اور ہم پہلا آثار سے تو اس کی ملاقات
کے ذریعہ ہمیں سعادت مند بنانا اور جب وہ آئے تو تیرے
اس سے مانوس کرنا اور اس کی مہربانی سے ہمیں بد بخت
نہ قرار دینا اور نہ اس کی ملاقات سے ہم کو رصوا کرنا۔

مِنْ أَبْوَابِ مَغْفِرَتِكَ وَ مِفْتَاحًا
مِنْ مَفَاتِيحِ رَحْمَتِكَ أَمَّا
مُحْتَدِرِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ
طَائِعِينَ غَيْرَ مُسْتَكْرِهِينَ
تَائِبِينَ غَيْرَ غَاصِينَ وَ كَا
مُصْطَرِّينَ يَا ضَامِنَ جَزَائِ
الْمُحْسِنِينَ وَ مُتَصَدِّحِ عَمَلِ
الْمُسْلِمِينَ -

اور اسے اپنی مغفرت کے دروازوں میں سے ایک
دروازہ اور رحمت کی کنجیوں میں سے ایک کلید قرار دے
اور ہمیں اس حالت میں موت آئے کہ ہم ہدایت یافتہ
ہوں گمراہ نہ ہوں : فرمانبردار ہوں اور (موت سے)
نفرت کرنے والے نہ ہوں : توبہ گزار ہوں خطا کار اور
گناہ پر اسرار کرنے والے نہ ہوں - اسے نیکو کاروں کے
اجر و ثواب کا ذمہ لینے والے اور بدکرداروں کے عمل و
کردار کی اصلاح کرنے والے -

اس دنیا میں کوئی انسان نہیں چاہتا کہ وہ اپنے ملک، باغات، مال و اثاثہ اور ساز و سامان راحت کو چھوڑ کر قبر
کا تاریک گوشہ بسائے اور اس مادی زندگی سے رابطہ ختم کر کے موت سے رشتہ جوڑے۔ کیونکہ اس دنیا سے رنگ بومی
اتنی نافذ بیت و کشش ہے کہ اسے اپنے اختیار سے چھوڑا نہیں جاسکتا اور ایک اپنی اور مفاد و جوہل پھر نہیں سکتا اور
ایک اندھا بہرہ گو نہ کہ جو دیکھنے، سننے اور بولنے سے عاجز ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جس حالت میں ہوں زندہ رہوں
اور اگر کوئی شمس موت کا پیغام سن لیتا ہے تو اس کے دل و دماغ مآؤف اور ہوش و حواس مسئل سو جاتے ہیں۔ چنانچہ بیان
کیا جاتا ہے کہ ایک منجم نے کسی بادشاہ سے کہہ دیا کہ تم اتنے عرصہ کے بعد فداں تاریخ اور فداں وقت مر جاؤ گے۔ اس پیشگوئی
میں کوئی واقعیت ہو یا نہ ہو مگر ہوا یہ کہ دنیا اس کی نگاہوں میں تیرہ دن ہو گئی۔ اگرچہ پیشنگوئی سے مطابق زندگی کا کچھ عرصہ
باقی تھا مگر اس نے کاروبار مملکت سے ہاتھ اٹھا لیا، تخت و تاج کو چھوڑ کر گوشہ گزین ہو گیا۔ اور ایسا محسوس کرنے لگا کہ
ایک ایک رگ اور ایک ایک نس میں موت اپنا خونی پنجرہ گڑے ہوئے ہے۔ یہ موت کا تصور اتنا بھیاں تک کیوں ہے مگر انسان
غور و فکر سے کام لے تو وہ اس حقیقت کو سمجھ لے گا کہ یہ زندگی ایک دوسری زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ کیونکہ بگڑنا بننے ہی کے
لئے ہوتا ہے اور جب کہ ہر غروب کے بعد طلوع، ہر خزاں کے بعد بہار اور ہر شام کے بعد صبح کی نمود ضروری ہے۔ تو
اس موت کے بعد زندگی کا ظہور کیوں نہ ہو۔ ایک دن وہ بھی تھا کہ انسان دم کے اندھیرے میں پوشیدہ تھا کہ قدرت نے
ایک غیر مرنی جرثومہ کی صورت میں اسے صلیب پدر میں ودیعت کیا، وہاں سے شکم مادر میں منتقل ہوا جہاں کچھ مدت جہاد
کی صورت میں اور کچھ عرصہ لاشخوری کی حالت میں گزارا۔ پھر اس دنیا میں آیا جہاں سے راہ و رسم سے ناواقف اور آنے کے
مقصد سے بے خبر تھا تو اس کے بعد اگر منزل بد سے اور کروٹ لے کر ایک نئی زندگی میں قدم رکھے تو اس میں سیرت ہی کیا؟
جب موت کے معنی ایک زندگی سے دوسری زندگی میں قدم رکھنے کے ہیں تو اس سے ڈرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ ہاں اگر
دوسری زندگی کو کہ میاب بنانے کے اسباب مہیا نہیں کئے گئے ہیں تو یقیناً ڈر ہو گا۔ مگر درحقیقت یہ موت کا ڈر نہیں ہے بلکہ
وہاں کی ناکامی و رسوائی کا ڈر ہے۔ اس لحاظ سے دنیا میں تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ

کہ دنیا مزید آخرت ہے جو یہاں پر بویا جائے گا وہی آخرت میں کاٹا جائے گا۔ اس لئے وہ مقصدِ حیات کے پیش نظر عمل آخرت سے غافل نہیں رہتے۔ اور ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ آخرت کا کوئی کام ادھورا اور نامکمل نہ رہ جائے تاکہ اللہ انہیں انعام و اکرام کا مستحق سمجھے اور ان سے راضی و خوشنود ہو۔ اور جب انہیں موت آتی ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی ہی مدت کے لئے یہاں بھیجے گئے تھے اور اب واپس بلائے جا رہے ہیں اس لئے کہ دنیا کو چھوڑنے کا انہیں ذرا رنج نہیں ہوتا۔ دوسرے وہ جو زندگی سے خوش تو نہیں ہوتے مگر اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ جیسے وہ پرندہ جسے قفس میں ڈال دیا گیا ہو مگر وہ قفس کی زندگی کو ناگوار سمجھنے کے باوجود اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ لیکن جب اسے قفس سے الگ کیا جاتا ہے تو وہ باہر کی کھل فضا اور اس کی رونق و شادابی کو دیکھ کر دوبارہ اس قفس کی طرف پلٹنا نہیں چاہتا اور نہ اسے قفس کے چھوٹنے کا رنج ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جب آخرت کی وسعت و پہنائی کو دیکھتے ہیں تو تنگنائے دنیا کو چھوڑنے کا انہیں عدم نہیں ہوتا بلکہ کیف و مسرت کے عالم میں جھوم کر یہ کہنے لگتے ہیں:-

اَسَلَّ اللہ تعالیٰ کے لئے شکر ہے جس نے ہم سے رنج و اندوہ دور کر دیا۔ بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک دائمی منزل میں اتارا جہاں نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں خستگی لاحق ہوگی۔

الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها الغوب۔

تیسرے وہ جو آخرت کی زندگی سے آنکھیں بند کر کے صرف دنیا کی زندگی پر قانع و مطمئن ہوتے ہیں اور انہیں دنیوی لذتوں اور کامیابیوں کے علاوہ کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو دنیا سے منہ موڑنا انتہائی گراں گزرتا ہے اور آخرت کی زندگی انہیں راس نہیں آتی۔ بلکہ دنیا کی آلودگیوں اور کثافتوں کے بعد جب عالم آخرت کی لطافتوں اور نعمتوں کو دیکھیں گے تو وہ دنیا ہی کی گندگیوں کو یاد کریں گے اور جس طرح دنیا میں ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، اسی طرح آخرت میں بھی اندھے اور نصیرت سے محروم ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:-

جو دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے اور راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہوں گے۔

ومن كان في هذه اعشى فهو في الآخرة اعشى سبيلاً۔

پروردہ پوشی اور حفظ و نگہداشت کے لئے یہ دنیا پر طعنے پر۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي طَلَبِ السِّرِّ وَالْوَقَايَةِ؛

بارِ الباری رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور میرے لئے اعزاز و اکرام کی مسند بچا دے۔ مجھے رحمت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَافْرِشْنِي بِهَا ذِكْرًا مَتِّكَ وَأَوْرِدْنِي

مَشَارِعَ رَحْمَتِكَ وَاحْلِلْنِي بِمُحَبُّوْحَةٍ
جَنَّتِكَ وَلَا تَكْمُنِي بِاَلْتَرَدِّ عَنْكَ وَ
لَا تَحْرِضْنِي بِالْخِيْبَةِ مِنْكَ وَلَا
تَقْصِنِي بِمَا اجْتَرَحْتُ وَلَا
تَنَاشِفْنِي بِمَا اَلْكَسَبْتُ وَلَا
تَبْرِرْ مُكْتَوِبِي وَلَا تَكْشِفْ
مَسْئُوْرِي وَلَا تَحْمِلْ عَلَيَّ مِيزَانَ
اِلِنْصَافِ عَمِي وَلَا تُعْلِنْ
عَلَيَّ غِيْبِي اَلْمَلَاِءُ نَحْبَرِي
اَخْفِ عَنْهُمْ مَا يَكُوْنُ كَشْرُهُ
عَلَيَّ عَاثًا وَاظْهِرْ عَنْهُمْ مَا يَلْحَقُنِي
عِنْدَكَ شَرًّا اَشْرَفُ دَرَجَتِي
بِرِضْوَانِكَ وَاَكْمِلْ كَرَامَتِي
بِفَقْرَانِكَ وَاَنْظِمْنِي فِي اَصْحَابِ
الْيَمِيْنِ وَوَجِّهْنِي فِي مَسَالِكِ
الْاَمْنِيْنَ فَاجْعَلْنِي فِي فَوْجِ
الْمَقَامِيْنَ وَاَعْمِدْنِي كَجَائِسِ
الصَّالِحِيْنَ اٰمِيْنَ يَا سَمِيْعَ
الْعَالَمِيْنَ ۔

• • •

سرچشوں پر اتار دے۔ وسطا بہشت میں جگہ دے اور
اپنے ہاں سے ناکام پلٹا کر رنجیدہ نہ کر اور اپنی رحمت
سے ناامید کر کے حراماں نصیب نہ بنا دے۔ میرے
گناہوں کا قصاص نہ لے اور میرے کاموں کا کسختی
سے محاسبہ نہ کر۔ میرے چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر نہ فرما
اور میرے مخفی حالات پرستے پردہ نہ اٹھا اور میرے
اعمال کو عدل و انصاف کے ترازو پر نہ تول۔ اور
اشراف کی نظروں کے سامنے میری باطنی حالت
کو آشکارا نہ کر۔ جس کا ظاہر ہونا میرے لئے باعث
ننگ و عار ہو وہ اُن سے چھپائے رکھ اور تیرے
حضور جو چیز ذلت و رسوائی کا باعث ہو وہ اُن
سے پوشیدہ رہنے دے۔ اپنی رضا مندی کے ذریعہ میرے
درجہ کو بلند اور اپنی بخشش کے وسیلہ سے میری
بندگی و کرامت کی تکمیل فرما اور ان لوگوں کے گروہ
میں مجھے داخل کر جو دائیں ہاتھ سے نامہ اعمال لینے والے
ہیں اور ان لوگوں کی راہ پر لے چل جو دنیا و آخرت
میں امن و عافیت سے ہمکنار ہیں اور مجھے کامیاب لوگوں
کے زمرہ میں قرار دے اور نیکو کاروں کی محفلوں کو میری
وجہ سے آباد و پُر رونق بنا۔ میری دُعا کو قبول فرما۔
اے تمام جہانوں کے پروردگار۔

جو شخص گناہ کو گناہ سمجھتا ہے وہ فسرۃ یہ پاتا ہے کہ اس کے گناہ پر پردہ پڑا رہے اور کسی کو اس کے گناہ پر اطلاع نہ
ہو اور نہ کوئی اسے ارتکاب معصیت کرتے ہوئے دیکھے۔ یہ پردہ داری کی خواہش اس کی دلیل ہے کہ وہ گناہوں کو قابلِ نفرت
سمجھتا ہے اور اس کے اظہار و اعلان میں شرم محسوس کرتا ہے اور یہ شرم مبداء و معاد کے تصور اور کوتاہی کے احساس کا نتیجہ
ہے۔ جب انسان اس بندہ کے زیرِ اثر اپنے گناہ کو چھپانا چاہتا ہے تو قدرت بھی ایسے اسباب مہیا کر دیتی ہے جو اس
کی پردہ پوشی میں معین ثابت ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی خداوند عالم اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا اور دوسروں کی نگاہوں
میں اسے ذلیل و سبک نہ ہونے دے گا۔ اور جس طرح دنیا میں اس کی پردہ پوشی کی سب سے اسی طرح آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائیگا۔

چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تَجَلَّى اللَّهُ
لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فَيَقْفُهُ عَلَى ذَنْبِهِ
ذَنْبٌ ذَنْبًا ثُمَّ يَغْفِرُ لَهُ وَلَا يَطْلُعُ عَلَى
دَلِكٍ مِنْكَ مَقْرَبًا وَلَا نَبِيًّا مُرْسَلًا
وَيَسْتَرْعِيهِ مَا يَكْرَهُ اِنْ يَقِفْ
عَلَيْهِ اِحْدَثْهُ يَقُولُ لَسْتُ عَاتِبًا
كَوْنِي حَسَنًا .

جب قیامت کا دن ہوگا اور بندہ مومن کے لئے جنو ابی
کا ظہور ہوگا تو اللہ سبحانہ اس کے گناہوں میں سے ایک
ایک گناہ پر اسے مطلع کرے گا، پھر اسے بخش دے گا اور
اس کے گناہوں پر نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ کسی نبی مرسل
کو آگاہ کرے گا۔ اور جن چیزوں پر کسی کا مطلق ہونا وہ پسند نہ
کرتا تھا۔ انہیں پوشیدہ رہنے دے گا۔ پھر اس کی برائیوں کو
نیکوں سے بدل دے گا۔

اور جو شخص ملہ نیر اپنے گناہوں کو بیان کرتا ہے یا اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا گناہ ڈھکا چھپا رہے یا کھل جائے۔
تو وہ نظر رحمت باری سے محروم رہتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-
الْمَذِيْعُ بِالسَّيِّئَةِ هَذَا وَلِ الْمَسْتَرِ
بِالسَّيِّئَةِ مَغْفُورٌ لَهُ .

گناہ کو چھپانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں میں بے باک نہیں ہونے پاتا۔ اور جب دوسرے اس کے گناہوں
کے معافی ہونے کی وجہ سے اس سے حسن ظن رکھتے ہیں تو وہ بھی یہ چاہے گا کہ ارتکاب معاصی سے باز رہے تاکہ دوسروں
کا حسن ظن باقی رہ سکے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ !

دُعَائِي خَتْمِ الْقُرْآنِ :-

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَعَنْتَنِيْ عَلَى خَتْمِ
كِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَهُ نُوْرًا وَجَعَلْتَهُ
مُهَيِّمًا عَلٰى كُلِّ كِتَابٍ اَنْزَلْتَهُ وَ
فَضَّلْتَهُ عَلٰى كُلِّ حَدِيْثٍ قَصَصْتَهُ
وَفَرَّقْتَنِيْ عَنْ قَوْمٍ بَيْنَ حِلَالِكَ
وَحَرَامِكَ وَقُرْآنًا اَعْرَبْتَ بِهِ عَنْ
شَرِّ اَيُّعِ اَحْكَامِكَ وَكِتَابًا فَصَّلْتَهُ
لِعِبَادِكَ تَفْصِيْلًا وَوَحْيًا اَنْزَلْتَهُ عَلٰى

بارِ الہا! تو نے اپنی کتاب کے ختم کرنے پر میری مدد
فرمائی۔ وہ کتاب جسے تو نے نور بنا کر اتارا اور تمام کتب
سماویہ پر اسے گواہ بنایا اور ہر اس کلام پر جسے تو نے
بیان فرمایا اسے فوقیت بخشی اور (حق و باطل میں)
حد فاصل قرار دیا جس کے ذریعہ طلال و حرام الگ الگ
کر دیا۔ وہ قرآن جس کے ذریعہ شریعت کے احکام واضح کئے
وہ کتاب جسے تو نے اپنے بندوں کے لئے شر و قلیل سے
بیان کیا اور وہ وحی (آسمانی) جسے اپنے پیغمبر صلی اللہ

بَيِّنَاتٍ مُّحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ تَزِيدُ
وَجَعَلْتَهُ نُوْرًا أَتَتْهُ مِنْ ضَلَالٍ الضَّلَالَةِ
وَأَجَلْتَهُ بِاتِّبَاعِهِ وَ شَفَاعَتِهِ
لِمَنْ أَنْصَحْتَ بِقَهْمِ التَّصَدِيقِ إِلَى
اِسْتِمَاعِهِ وَمِيزَانِ قِسْطٍ لَا يَحِيْثُ
عَنِ الْحَقِّ لِسَانُهُ وَنُوْرٌ هَدَى لَا
يُظَنُّ عَنْ الشَّاهِدِينَ بَرَهَانُهُ وَ
عَلَمٌ نَجَاةٌ لَا يَضِلُّ مَنْ آمَنَ
قَصْدَ سُنَّتِهِ وَلَا تَنَالُ أَيْدِي
الْبَلَاغَاتِ مَنْ تَعَلَّى بِعُرْوَةِ عِصْمَتِهِ
أَتَتْهُمْ فَإِذَا فَدَيْنَا الْمَعْرُوفَةَ عَلَى
تِلَاوَتِهِ وَسَهَّلْتُ حَوَاسِي
الْإِسْنَتِ بِحُسْنِ عِبَارَتِهِ فَأَجَعَلْنَا
مِنْ بَرَعَاتِهِ حَقَّ رِعَايَتِهِ وَبَيِّنَاتٍ
لَكَ بِاِعْتِقَادِ السَّلَامِ لِمُحْكَمِ
آيَاتِهِ وَيَفْرَعُ أَوْ اِقْرَارِ مُتَشَابِهِ
وَمَوْضِعَاتِ بَيِّنَاتِهِ اَللَّهُمَّ اِنَّكَ
اَنْزَلْتَهُ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُجَمَّلًا وَ اَلْهَمَّتُهُ
عِلْمَ عَجَائِبِهِ مُكَمَّلًا وَ رَفَعْتَنَا
عِلْمَهُ مُفَسَّرًا وَ قَضَيْتَنَا عَلَى مَنْ
جَاهِلَ عِلْمَهُ وَ قَوَّيْتَنَا عَلَيْهِ
لِيَرْفَعَنَا فَوْقَ مَنْ كُوَيْطُنْ حَمَلَهُ
اَللَّهُمَّ فَكَمَا جَعَلْتَ قَسْوَبَنَا لَهُ
حَمْدَهُ وَ عَزَّيْتَنَا بِرَحْمَتِكَ
شَرَفَهُ وَ قَضَيْتَهُ فَصَلِّ عَلَى
مُعَبَّدِي الْخَطِيْبِ بِهٖ وَ عَلَى اٰلِهِ

علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا جسے وہ نور بنایا جس کی پوری
سے ہم گمراہی و جہالت کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرتے
ہیں اور اس شخص کے لئے اسے شفا قرار دیا جو اس پر اعتقاد
رکھتے ہوئے اسے سمجھنا چاہے اور خاموشی کے ساتھ اسے سنے
اور وہ بدل انعام کا ترازو بنایا جس کا کاٹنا حق سے ادھر
ادھر نہیں ہوتا اور وہ نور ہدایت قرار دیا جس کی دلیل برہان
کی روشنی (توحید نبوت کی) گواہی دینے والوں کے لئے
بجھتی نہیں اور وہ نجات کا نشان بنایا کہ جو اس کے سیدھے
طریقہ پر چلنے کا ارادہ کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا اور جو
اس کی ریسمان کے بندھن سے وابستہ ہو وہ (خون
و فقر و عذاب کی) ہلاکتوں کی دسترس سے باہر ہو
جاتا ہے۔ بار الہا! جب کہ تو نے اس کی تلووت کے
سلسلہ میں ہمیں مدد پہنچائی اور اس کے حسن ادائیگی کے
لئے ہماری زبان کی گریں کھول دیں تو پھر ہمیں ان
لوگوں میں سے قرار دے جو اس کی پوری طرح حفاظت
و نگہداشت کرتے ہوں اور اس کی محکم آیتوں کے
اعتراف و تسلیم کی پختگی کے ساتھ تیری اطاعت کرتے
ہوں اور متشابہ آیتوں اور روشن و واضح دلیلوں کے
اقرار کے سایہ میں پناہ لیتے ہوں۔ اے اللہ! تو نے
اسے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجمال کے
طور پر اتارا اور اس کے عجائب اسرار کا پورا پورا علم انہیں
التا کیا اور اس کے علم تفصیل کا ہمیں وارث قرار دیا۔
اور جو اس کا علم نہیں رکھتے ان پر ہمیں فضیلت دی۔
اور اس کے مستغنیات پر عمل کرنے کی قوت بخشی تاکہ جو
اس کے حقائق کے متمثل نہیں ہو سکتے ان پر ہماری فوقیت
و برتری ثابت کر دے۔ اے اللہ! جس طرح تو نے
ہمارے دلوں کو قرآن کا حامل بنایا اور اپنی رحمت

الْفُحْرَانِ كَذَّابًا وَاجْعَلْنَا مِنْ يَدَيْهِمْ
 بِأَنَّهُ مِنْ عَدُوِّكَ حَتَّى لَا يَخْلُصَ
 الشَّكُّ فِي تَصْدِيقِهِ وَلَا يَخْتَلِحَا
 الذَّيْعُ عَنْ قَصْدِ طَرِيقِهِ أَلَمْ تَكُنْ
 صَدِّقًا عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْنَا
 مِنْ يَدَيْهِمْ يَتَصَصَّرُ بِحَبْلِهِ وَبِأَوْدِ
 مِنْ أَسْتَشَارِكُكَ إِلَى حَرْزِ مَعْقِلِهِ
 وَيُسْكُنُ فِي ظِلِّ جَنَاحِهِ
 يَكْتَدِي بِصَوْرِ حَبَاحِهِ وَيَقْتَدِي
 بِتَبَلُّجِ إِسْقَارِهِ وَ يَسْتَصْبِيحُ
 بِبِضْبَاحِهِ وَلَا يَكْتُمُ الْهُدَى
 فِي غَيْرِهِ أَلَمْ تَكُنْ تَصَبَّحْتَ
 بِهِ مُحَمَّدًا عَلَمًا يَدَّ لَكَ عَيْنُكَ
 وَأَنْتَ هَجَّتْ بِآلِهِ سُبُلُ الرِّضَا
 إِلَيْكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 اجْعَلِ الْقُرْآنَ وَ سَيِّدَةَ نَبَا
 أَشْرَفِ مَنَازِلِ الْكَرَامَةِ وَ سُلْبًا
 نَعْرِضُ فِيهِ إِلَى مَعْلَى السَّلامَةِ وَ
 سَبَبًا يُجْزِي بِهِ النَّجَاتُ فِي عَرَصَةِ
 الْقِيَامَةِ وَ ذَرِيعَةً لِقُدَمِهَا عَلَى
 نَعِيمِ دَارِ السَّامَةِ أَلَمْ تَكُنْ صَدِّقًا
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ اجْعَلْنَا مِنْ
 يَدَيْهِمْ يَتَصَصَّرُ بِحَبْلِهِ وَ بِيَدَيْهِ
 شَمَائِلِ الْأَرْوَاحِ وَ تَصَبَّحْتَ
 الَّذِينَ قَامُوا لَكَ بِهِ أَلَمْ تَكُنْ
 وَ أَطْرَافَ النَّهَارِ حَتَّى تُصَوِّرَنَا مِنْ
 كُلِّ دَائِرٍ بِتَضَاهِيرِهِ وَ تَكْتُمُ بِنَا

سے اس کے فضل و شرف سے آگاہ کیا یوں ہی محمد پر
 جو قرآن کے خطبہ خواں، اور ان کی آل پر جو قرآن کے
 خزینہ دار ہیں رحمت نازل فرما اور ہمیں ان لوگوں میں
 سے قرار دے جو یہ اقراء کرتے ہیں کہ یہ تیری جانب سے
 ہے تاکہ اس کی تصدیق میں ہمیں شک شبہ لاحق نہ ہو اور
 اس کے سیدھے راستے سے وگردانی کا خیال بھی نہ آنے پائے
 اے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور
 ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کی رسیاں سے
 وابستہ اور مشتبہ امور میں اس کی محکمہ پناہ گاہ کا سہارا
 لیتے اور اس کے پھول کے زیر سایہ منزل لگتے، اس کی منج
 درخشاں کی روشنی سے ہدایت پاتے اور اس کے نور کی
 درخشندگی کی پیروی کرتے اور اس کے چراغ سے چراغ
 جلاتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے ہدایت کے
 طالب نہیں ہوتے۔ بار الہا! جس طرح تو نے اس قرآن
 کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رہنمائی کا نشان
 بنایا ہے اور ان کی آل کے ذریعہ اپنی رضا و خوشنودی
 کی راہیں آشکارہ کی ہیں یونہی محمد اور ان کی آل پر رحمت
 نازل فرما اور ہمارے لئے قرآن کو عزت بزرگی کی بلند پایہ
 منزلوں تک پہنچنے کا وسیلہ اور سلم متی کے مقام تک
 بلند ہونے کا زینہ اور میدانِ حشر میں نجات کو جزائیں
 پانے کا سبب اور نعلِ قیام (جنت) کی نعمتوں تک پہنچنے
 کا ذریعہ قرار دے۔ اے اللہ! محمد اور ان کی آل پر
 رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذریعہ گناہوں کا بھاری بوجھ
 ہمارے سر سے اتار دے اور نیکو کاروں کے اچھے اعمال
 و عبادات ہمیں مرحمت فرما اور ان لوگوں کے نقش قدم
 پر چلا جو تیرے لئے رات کے لمحوں اور صبح و شام
 (کی ساعتموں) میں اُسے اپنا دستور العمل بناتے

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ سَنَاقًا وَّابْنُورًا وَنَحْنُ
 يُنْفِطِحُ لَكُمْ بِخَدَّيْكُمْ غَدُوًّا
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
 اجْعَلْ اَمْرَنَا كَمَا فِي ظِلْمِ اللَّيَالِي
 مُؤْنِسًا وَمِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ
 وَخَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ حَارِسًا وَ
 لَا فِدَامِنَا عَنْ ثَقُلَتٍ مِنَ الْمُعَاصِي
 حَاطِسًا وَلَا لَيْسَتِنَا عَنْ الْخَوَاصِ
 فِي بَاطِلٍ مِنْ غَيْرِ مَا آفَةٍ مُخْرِجًا
 وَلِجَوَارِحِنَا عَنْ اقْتِرَابِ الْاَثَامِ
 زَاجِرًا وَبِمَا طَوَّبَ الْغَفْلَةُ عَنَّا
 مِنْ تَصَفُّحِ الْاَعْيَانِ شَرَّاحًا
 تَوْصِيلَ اِلَى قُلُوبِنَا فَرَسًا شَجَاعًا
 وَزَوَاجِرَ امْتَالِيهِ الَّتِي ضَعُفَتْ
 الْجِبَالُ التَّوَابِيَةُ عَلَى صَدَقَتِنَا
 عَنْ اخْتِمَالِهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَادْمُ بِالْقُرْآنِ صَلَاحَ ظَاهِرِنَا
 وَاجْجِبْ بِهِ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ
 عَنْ صِحَّةِ ظَمَائِرِنَا وَانْقِلِبْ بِهِ
 دَرَنَ قُلُوبِنَا وَعَدَائِقَ اَوْزَانِنَا وَاجْمَعْ
 بِهِ مُنَشَّرَ اُمُورِنَا وَارْوِبْ بِهِ
 مَوَاقِفَ اَعْدَائِنَا عَلَيْكَ ظَلَمًا
 هُوَ اجْرِنَا وَانْكُسْنَا بِهِ حَذَرَ اِلْاِمَانِ
 يَوْمَ الْقُزَعِ اِذْ كَبُرَ فِي كُشُوفِنَا
 اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 وَاجْعَلْ بِالْقُرْآنِ خَلَّتَنَا مِنْ عَذَابِ

ہیں تاکہ اس کی تفسیر کے وسیلہ سے تو ہمیں ہر آلودگی
 سے پاک کر دے اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلے،
 جنہوں نے اس کے نور سے روشنی حاصل کی ہے۔
 اور امیدوں نے انہیں بل سے غافل نہیں ہونے دیا کہ
 انہیں اپنے فریب کی نیرنگیوں سے تباہ کر دیں
 اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور قرآن
 کو رات کی تاریکیوں میں ہمارا مونس اور شیطان کے مفصلوں
 اور دہل میں گزرنے والے دوسروں سے نگہبانی کرنے اور
 ہمارے قدموں کو نازدانیوں کی طرف بڑھنے سے روک دینے
 والا اور ہماری زبانوں کو باطل پیمانیوں سے بغیر کسی
 مرض کے گنگ کر دینے والا اور ہمارے اعضا کو ارتکا
 گناہ سے باز رکھنے والا اور ہماری غفلت و مدہوشی سے
 جس دفتر عبرت و پند اندوزی کو تہہ کر رکھا ہے جسے
 پھیلائے والے قرار دے تاکہ اس کے عجائب و رموز کی
 حقیقتوں اور اس کی متنبہ کرنے والی مثالوں کو کہ
 جنہیں اٹھانے سے پہلے اپنے استحقاق کے باوجود
 عاجز آچکے ہیں ہمارے دلوں میں اُتار دے۔ اے
 اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور قرآن
 کے ذریعہ ہمارے ظاہر کو ہمیشہ صلاح و رشد سے آراستہ
 رکھ اور ہمارے ضمیر کی فطری سلامتی سے غلط تصورات
 کی دہل در اندازہ کو روک دے اور ہمارے دوان کی
 کٹافوں اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دے اور
 اس کے ذریعہ ہمارے پیرا گندہ امور کی شیرازہ بندی کر
 اور میدانِ حشر میں ہماری ہستی ہوئی و وہ پہلوں کی پیش
 و تشریف بخیا دے اور رحمتِ خوفتہ ہر اس کے دامنِ نبی
 قبول سے انجیں تو ہمیں امن و عافیت کے پاس
 پہنچا دے۔ اے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت

الْإِمْلَاقِ وَسُقِ الْيَتَامَا بِهٖ رَغَدًا نَعِيْشٍ
وَحُصْبَ سَعَةِ الرِّزَاقِ وَجَنِيْنًا بِهٖ
الضَّرَائِبِ الْمَذْمُوْمَةِ قَمَدَانِي
الْإِخْلَاقِ وَاعْصِمْنَا بِهٖ مِنْ هَوْنِ
الْكُفْرِ وَدَوَاعِي النِّفَاقِ حَتَّى يَكُوْنَ
كُنَا فِي الْفِيَا مَةِ إِلَى رِضْوَانِكَ وَجَنَانِكَ
قَائِدًا وَكُنَا فِي الدُّنْيَا عَنْ سَخِطِكَ
وَتَعَدِّي حُدُودِكَ ذَائِدًا وَلِيْمَا
عِنْدَكَ يَتَحَلَّلُ حَلَالِهِ وَتُخْرِجُهُ
حَرَامِهِ شَاهِدًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهٖ وَهَوْنٍ بِالْقُدْرَانِ
عِنْدَ الْمَوْتِ عَلَى الْفُسْتِ كَرَبِ
السِّيَاقِ وَجَهْدِ الزَّيْنِ وَتَرَادُفِ
الْحَشَارِجِ اِذَا بَلَغْتَ النُّفُوسِ
الْتِرَاقِي قَبِيْلَ مَنْ رَاقٍ وَتَجَلَّى مَلَكُ
الْمَوْتِ يَقْبِضُهَا مِنْ حُجْبِ الْغُيُوبِ
وَلَمَّا هَا عَنْ قَوْسِ الْمَنَآيَا بِأَسْهُمِ
وَحُشَّةِ الْفِرَاقِ وَدَافَ لَهَا مِنْ
دُعَاةِ الْمَوْتِ كَاسًا مَسْمُومَةً
الْمَذَاقِ وَدَنَا مَتَا إِلَى الْآخِرَةِ رَحِيْلُ
وَانْطِلَاقُ وَصَارَتْ الرَّعْمَةُ قَلَائِدُ
فِي الرَّعْنَقِ وَكَانَتْ الْقُبُورُ حِي
النَّأْيِ إِلَى مِيْقَاتِ يَوْمِ التَّلَاقِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهٖ وَ
بَارِكْ كُنَا فِي حُلُوْنِ دَارِ اَبْلَى وَصَوْلِ
اِسْتِقَامَةِ بَيْنِ اَطْبَاقِ الثَّرَى وَ
اجْعَلِ الْقُبُورَ بَعْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا

نازل فرما اور قرآن کے ذریعہ فقر و احتیاج کی وجہ سے
ہماری خشکی و بد حالی کا تدارک فرما اور زندگی کی کٹکٹ
اور فراخ ریزی کی آسودگی کا رخ ہمارے جانب پھیر
دے اور بریں عادات اور پست افلاق سے ہمیں دور
کر دے اور کفر کے گڑھے (میں گرنے) اور نفاق انگیز
چیزوں سے بچالے تاکہ وہ ہمیں قیامت میں تیری
خوشنودی و جنت کی طرف بڑھانے والا اور دنیا میں
تیری نارنگی اور محدود شکنی سے روکنے والا ہو اور
اس امر پر گواہ ہو کہ جو چیز تیرے نزدیک حلال تھی اسے
حلال بنانا اور جو حرام تھی اسے حرام سمجھنا۔ اے اللہ!
محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اس قرآن
کے وسیلہ سے موت کے ہنگام نزع کی اذیتوں کو اپنے
کی سختیوں اور بان کنی کی لگاتار ہچکیوں کو ہم
پر آسان فرما جب کہ جان گھٹے تک پہنچ جائے اور کہا
جائے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے (جو کچھ
تدارک کرے) اور ملک الموت غیب کے پردے پیر
کو قبضِ روح کے لئے سامنے آئے اور موت کی کمان
میں فراق کی دہشت کے تیر جوڑ کر اپنے نشانہ کی زد
پر رکھ لے اور موت کے زہریلے جام میں زہر طہل
گھول دے اور آخرت کی طرف ہمارا چل چلاؤ، اور
کوچ قریب ہو اور ہمارے اعمال ہماری گردن کا
طوق بن جائیں اور قبریں مذبح شر کی سماعت تک
آرام گاہ قرار پائیں۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت
نازل فرما اور کہنگی و بوسیدگی کے گھر میں اترنے اور بٹی
کی تہوں میں مدت تک بیٹے رہنے کو ہمارے لئے مبارک
کرنا اور دنیا سے منہ موڑنے کے بعد قبروں کو ہمارا اچھا گھر
بنانا اور اپنی رحمت سے ہمارے لئے گور کی تکی کو کشادہ

خَيْرَ مَنَازِلِنَا وَانْسَحْ كُنَا بِرَحْمَتِكَ
 فِي ضَيْقٍ مَلَا حِدِنَا وَلَا تَقْضُحْنَا
 فِي حَاصِرِي الْقِيَامَةِ بِمُؤَبِّقَاتِ
 اَثَامِنَا وَارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ فِي مَوْعِظِ
 الْعَرَضِ عَلَيْكَ ذَلَّ مَقَامِنَا وَثَبَّتْ
 بِهِ عِنْدَ اضْطِرَابِ جِسْرِ جَهَنَّمَ
 يَوْمَ الْمَجَازِ عَلَيْهَا زَلَّ اقْدَامِنَا
 وَنَجِّنَا بِهِ مِنْ كُلِّ كَذِبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَشَدَّ آئِدِ اَهْوَالِ يَوْمِ الظَّلَامَةِ
 وَبَيَّضَ رُجُوهَنَا يَوْمَ تَسْوَدُّ
 وَجُوهُ الظَّالِمَةِ فِي يَوْمِ الْحُسْرَةِ
 وَالنَّدَامَةِ وَاجْعَلْ لَنَا فِي صُدُورِ
 الْمُؤْمِنِينَ وَدًّا وَلَا تَجْعَلِ الْحَيَاةَ
 عَلَيْنَا نَكْدًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ
 عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا بَلَغَ رِسَالَتُكَ
 وَصَدَقَ بِأَمْرِكَ وَنَصَحَ لِعِبَادِكَ اَللّٰهُمَّ
 اجْعَلْ نَبِيلَنَا صَلَواتِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ اقْرَبَ الشَّيْئِينَ مِنْكَ
 مَجْلِسًا وَامْكِنْهُمْ مِنْكَ شَفَاعَةً وَ
 اجْعَلْهُمْ عِنْدَكَ قَدْرًا وَآزِجْهُمْ عِنْدَكَ
 جَاهًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
 وَشَرِّفْ بَنِيَانَهُ وَعَظِّمْ بَرْهَانَهُ وَثَقِّلْ
 مِيزَانَهُ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَكَرِّبْ
 وَسِيلَتَهُ وَبَيَّضْ وَجْهَهُ وَآتِهِ نُورَهُ
 وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَآخِيزْنَا عَلَىٰ سُنَّتِهِ
 وَتَوَقَّنَا عَلَىٰ مِلَّتِهِ وَنَحْذِ بِنَا مِنْ هَلَاكِهِ
 وَاسْلُكْ بِنَا سَبِيلَهُ وَاجْعَلْنَا مِنْ

کر دینا اور حشر کے عام اجتماع کے سامنے ہمارے مہلک
 گناہوں کی وجہ سے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اور اعمال کے
 پیش ہونے کے مقام پر ہماری ذلت و خواری کی وضع پر
 رحم فرمانا۔ اور جس دن جہنم کے پل پر سے گزرنا ہوگا، تو
 اس کے لڑکھڑانے کے وقت ہمارے ڈگمگاتے ہوئے
 قدموں کو جما دینا اور قیامت کے دن ہمیں اس کے
 ذریعہ ہر اندوہ اور روزِ حشر کی سخت ہولناکیوں سے نجات
 دینا۔ اور جب کہ حسرت و ندامت کے دن ظالموں کے
 چہرے سیاہ ہونگے ہمارے چہروں کو نورانی کرنا اور مؤمنین
 کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے اور زندگی کو ہمارے
 لئے دشوار گزار نہ بنا۔ اے اللہ! محمدؐ جو تیرے خاص
 بندے اور رسولؐ ہیں ان پر رحمت نازل فرما، جس
 طرح انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا، تیری شریعت کو
 واضح طور سے پیش کیا اور تیرے بندوں کو بندوبست
 کی۔ اے اللہ! ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت
 کے دن تمام نبیوں سے منزلت کے لحاظ سے مقرب تر،
 شفاعت کے لحاظ سے برتر، قدر و منزلت کے لحاظ سے
 بزرگ تر اور جاہ و مرتبت کے اعتبار سے ممتاز تر قرار
 دے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل
 فرما اور ان کے ایوان (عزت و شرف) کو بلند، ان
 کی دلیل و برہان کو عظیم اور ان کے میزان (مثل کے
 پلہ) کو بھاری کر دے۔ ان کی شفاعت کو قبول فرما
 اور ان کی منزلت کو اپنے سے قریب کر۔ ان کے چہرے
 کو روشن، ان کے نور کو کامل اور ان کے درجہ کو بلند فرما
 اور ہمیں انہی کے آئین پر زندہ رکھ اور انہی کے دین پر
 موت دے اور انہی کی شاہراہ پر گامزن کر اور انہی کے
 راستہ پر چلا اور ہمیں ان کے فرمانبرداروں میں سے قرار

أَهْلِ طَاعَتِهِ وَاحْشَرْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَ
 أَوْرَدْنَا حَوْصَتَهُ وَاسْقَيْنَا بِكَاسِهِ وَصَلَّ
 اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَوةً تَبِيغُهُ بِهَا
 أَنْضَلَ مَا يَأْمُرُ مِنْ خَيْرِكَ وَفَضَّلَكَ
 وَكَرَّ أَمَّتِكَ إِنَّكَ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ
 وَفَضَّلَ كَرِيمِ اللَّهِ عَزَّ وَاجْزَاهُ بِمَا يَكْفِي مِنْ
 رِسَالَتِكَ وَآذَى مِنْ آيَاتِكَ وَنَضَحَ
 لِعِبَادِكَ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِكَ فَفَضَّلَ
 مَا جَزَيْتَ أَحَدًا مِنْ مَلَائِكَتِكَ الْمَقَرَّةِ
 وَرُسُلِكَ الْمُرْسَلِينَ الْمُصْطَفَيْنَ
 وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ الطَّيِّبِينَ
 أَطَاهِرِينَ وَرَحِمَةً اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ.

دے اور اُن کی جماعت میں محشر کر اور اُن کے خوش پر
 آثار اور اُن کے ساغر سے سیراب فرما۔ اے اللہ! محمد
 اور اُن کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے ذریعہ انہیں
 بہترین نیکی، فضل اور عزت تک پہنچائے جس کے نامیڈار
 ہیں۔ اس لئے کہ تو وسیع رحمت اور عظیم فضل و احسان
 کا مالک ہے۔ اے اللہ! انہوں نے جو میرے پیغامات
 کی تبلیغ کی۔ تیری آیتوں کو پہنچایا۔ تیرے بندوں کو ہدایت
 نصیحت کی اور تیری راہ میں جہاد کیا۔ ان سب کی نہیں
 جزا دے جو ہر اس جزا سے بہتر ہو جو تو نے مقرب فرشتوں
 اور برگزیدہ مرسل نبیوں کو عطا کی ہو۔ ان پر اور ان کی
 پاک و پاکیزہ آل پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور
 برکتیں اُن کے شامل حال ہوں۔

یہ دعا ختم قرآن کے نام سے موسوم ہے جسے امام علیہ السلام قرآن مجید ختم کرنے کے بعد پڑھتے تھے لہذا اس دعا کو
 ختم قرآن کے بعد پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید پندرہ فصاح، حکم و مواظ، عبر و امثال اور احکام شریعت کا سرچشمہ ہے اس لئے اسے
 پڑھنا، سننا اور اس میں غور و فکر کرنا ہماری زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے فاقروا ما تیسر من القرآن
 • بتنا یا سانی قرآن پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کر دے اس سلسلہ میں احادیث بھی بڑی کثرت سے وارد ہوئی ہیں جن میں تلووت قرآن کے
 اجر و ثواب کا ذکر اور اس کے مرغوب و مطلوب ہونے کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ حضرت حسین ابن علی علیہما السلام کا ارشاد ہے:

من قرأ آية من كتاب الله عز وجل
 في صلوة قائما يكتب له بكل
 حرف مائة حسنة فان قرأها في
 غير صلوة كتب الله له بكل حرف
 عشر حسنات وان استمع القرآن
 كتب الله بكل حرف حسنة وان ختم
 القرآن ليلا وصلت عليه الملكة
 حتى يصبح وان ختمه نهارا وصلت
 عليه الحفظة حتى يمسي وكانت

جو شخص قیام نماز میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلووت
 کرے اس کے نامہ اعمال میں ہر حرف کے بدلے سو نیکیاں لکھی
 جاتی ہیں۔ اللہ اگر نماز کے علاوہ پڑھے تو نود و نہد عالم ہر حرف کے
 بدلے میں دس نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ثبت کرتا ہے۔ اور
 اگر تلووت قرآن کو سنے تو بھی اللہ ہر حرف کے بدلے میں نیکی لکھتا
 ہے اور اگر قرآن رات کے وقت ختم کرے تو صبح تک فرشتے
 اس کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اگر دن کو ختم کرے
 تو شام تک حفاظت کرنے والے ملائکہ اس پر درود و رحمت
 بھیجتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور یہ اس کے لئے

ہر اس چیز سے بہتر ہے جو زمین و آسمان کے
درمیان ہے ؟

ندوة مستجابة دکان خیر الہ
بین السماء والارض۔

مسجد تلاوت صرف یہ نہیں ہے کہ زبان پر الفاظ قرآن جاری ہو جائیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ان الفاظ کے ذریعہ
قرآن کے تعلیمات دل و باطن میں محفوظ ہو جائیں اور اخلاقی انادیت اور عملی بصیرت کا باعث ہوں اور زندگی کو حق و باطل
کے سانچہ میں ڈھال دیں۔ اس لئے ضرورت ہے کہ تلاوت کے موقع پر ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو اس مقصد
کے حصول میں معین ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ آداب کچھ ظاہر سے متعلق ہیں اور کچھ باطن سے۔ ظاہری آداب یہ ہیں کہ
تلاوت کے وقت با وضو اور درقبلہ ہو، ادب و احترام کے ساتھ قرآن مجید کو کھول کر سامنے رکھیں اور تلاوت سے پہلے
عوذ باللہ من الشیطن الرجیم کہے اور آواز کو نہ زیادہ اونچا کرے اور نہ زیادہ دھیمہ۔ البتہ اگر نمود و ریا
کا اندیشہ ہو تو پھر چپکے چپکے پڑھے۔ مخارج حروف کا لحاظ رکھے۔ وقف کے محل پر وقف کرے۔ ٹھہر ٹھہر کر اس کے
جملے ادا کرے اور ممکن ہو تو خوش الحانی سے تلاوت کرے مگر آواز میں اتار چڑھاؤ اور غنا کی کیفیت پیدا نہ ہونے بلکہ
چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

قرآن کو عرب کے محن اور لب لبوب میں پڑھو اور فاسقوں
اور گنہگاروں کے طرز و محن میں نہ پڑھو۔

اقرو القرآن بالعان العرب و اسما و اتعاباً
و لا کھو و لا حن و اهل الفسق و اهل البکار

جب دوران تلاوت میں ایسی آیت پر نظر پڑے جو مذاہب و دعوے پر مشتمل ہو تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بھاؤ
مانگے۔ اور عالم آخرت کی کسی نعمت و بخشائش کا ذکر آئے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلائے۔ دُعا و
استغفار کے سلسلہ میں کوئی آیت آئے تو دُعا و استغفار کرے آیت سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کرے اور تین دن سے کہ غرض میں
پورے قرآن کو ختم نہ کرے اور جب کوئی سورۃ ختم کرے تو یہ کہے :- صدق اللہ العلی العظیم و بلغہ رسولہ الکریم
الحمد انفعذ بہ و بادک لنا فیہ الحمد للہ رب العالمین۔ اور جب پورے قرآن کو ختم کرے تو دُعا سے
ختم القرآن پڑھے۔ یہ آداب وہ ہیں جن کا تعلق صرف ظاہر سے ہے۔ اور وہ آداب جن کا تعلق ضمیر و وجدان اور
باطن سے ہے یہ ہیں :-

پہلے یہ کہ قرآن مجید کی عظمت و تقدس کو نظر میں رکھے اور اس کا عام کتابوں کی طرح مطالعہ نہ کرے بلکہ اپنے ذہن
میں یہ تصور قائم کرے کہ یہ کتاب ہر اس وقت ایک مجموعہ کی صورت میں اس کی نکال ہوں کے سامنے ہے ایک وقت لوح محفوظ کی ثبت
نہی جو بہت اہم کے ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی اور پھر ان کی زبان سے نکل کر فسمائے عالم کو
نکال کر تہی ہوئی اس تک پہنچی ہے۔ جب یہ عظمت دل میں گھر کرے گی تو فکر و نظر کی راہ آسان ہو جائے گی اور ایک ایسی صحت
مند رہیہ پیش آئے گی جو اخلاق و روحانیت کے اثرات کو قبول کرنے پر آمادہ کرے گی۔

دوسرے یہ کہ اس کے نازل کرنے والے کی عظمت و جلال کا تصور کرے کہ جو عرش و لوح، زمین و آسمان، چاند، سورج
دریا، پہاڑ، غرض کائنات کی ہر چیز پر محیط ہے اور ہر عظیم سے عظیم تر اور ہر عظمت سے اس کی عظمت بالا تر ہے اور

جب اس کی غفلت سے متاثر ہو کر اس کی تلاوت کی بجائے اس کے قصص و مثال اور حکم و نصاب پوری طرح دل و دماغ کو متاثر کریں گے۔

تیسرے یہ کہ سوز و گداز، رقتِ قلب اور خضوع و خشوع کے ساتھ اس کی تلاوت کرے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دل، اللہ تعالیٰ اور اس کلام کی عظمت سے متاثر ہو۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

من قرأ القرآن ولو يخفض ولو يرق قلبه ولا ينشئ حزنا ودجلا في سورة فقد استهان بعظيم شأن الله تعالى وخسر خسرانا مبينا۔
جو شخص قرآن کی تلاوت کرے اور اس کے دل میں افسردگی اور رقت کے جذبات اور خمیر میں حزن و خوف کے کیفیات پیدا نہ ہوں تو اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و منزلت کو سبک سمجھا اور سراسر نقصان میں رہا۔

چوتھے یہ کہ شیطانی وساوس و خطرات اور فاسد خیالات کو اپنے دل سے دور رکھے تاکہ توجہ و حضوری قلب حاصل ہو سکے کیونکہ توجہ و انہماک نہ ہو تو تلاوت کی افادیت کمزور و منہمکمل ہو جاتی ہے۔

پانچویں یہ کہ تلاوت کے وقت قرآن مجید کے ہر گوشہ پر نظر رکھے۔ اس کے مطالب مقاصد کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد انہیں ذہن نشین کرے تاکہ معانی و معارف کا سرمایہ دل و دماغ میں فراہم ہوتا رہے اور فہم و تدبر کی راہیں کھلتی رہیں اور جب غور و فکر کا سرشتہ لاحقہ سے چھوٹ جاتا ہے اور طبیعت اس طرف متوجہ نہیں ہوتی تو صلاحیت مردہ اور دل رنگ آلود ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقلما لها۔
قرآن میں کچھ بھی تو غور نہیں کرتے۔ یا یہ کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔

چھٹے یہ کہ صرف ظاہر معنی کے جاننے پر اکتفا نہ کرے۔ اس طرح کہ خالق کے معنی پیدا کرنے والے اور رازق کے معنی رزق دینے والے کے ہیں۔ بلکہ جن آیتوں میں اس کے اسماء و صفات اور مختلف افعال کا تذکرہ ہے ان میں غور و تدبر کرے کہ وہ خالق ہے، تو اس کی خالقیت کی نوعیت کیا ہے اور کس طرح بغیر کسی مواد اور بغیر کسی نمونہ کے مختلف الانواع پیکر خلق کئے۔ اور رازق ہے تو اس کی رازقتیت کا دائرہ کتنا وسیع ہے کہ سمندر کی تہوں میں رہنے والے، فضا میں اڑنے والے، پہاڑوں کی کھوڑوں میں بسنے والے سب ہی کو رزق مل رہا ہے اور شجرہ مادر میں کرڈیں بدلنے والے اور مفلوج و بے دست و پا تک کو رزق حاصل ہو رہی ہے جو ان جان انسان اس کے صفات میں غور و فکر کرے گا۔ اس کا تصور و ادراک اپنی در ماندگی کا اعتراف کرے گا اور یہ اعتراف معرفت کے حدود سے قریب کر دے گا۔

ساتویں یہ کہ جو امور فہم قرآن سے مانع ہوتے ہیں ان کا قلع قمع کرے۔ ان موانع میں سے چند یہ ہیں :-

(۱) تقلید و تعصب :- جب انسان کو راز تقلید اور تعصبیت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجہ میں ایک مسک کی جنبہ داری چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو اس کا رد و بین جاتی ہے، اور قرآن کو کھینچ تان کر اپنی رائے کے مطابق کرنے کی کوشش کر لیا اور قرآن کے واضح مفہوم کو نظر انداز کر کے خود ساختہ مطلب کو ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔

اور کج فکری اس کی طبیعت میں اس طرح رچ بس جائے گی کہ طبیعت ثانیہ بن جائے گی۔ اور اب اُسے سیدھی سے سیدھی بات بھی ٹیڑھی اور ٹیڑھی سے ٹیڑھی بات بھی سیدھی دکھائی دے گی۔

(۲) فکر کی جمود :- اس سے ذہن کی انجلانی کیفیت ختم اور فکر و کاوش کی قوت معطل ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس جو مفسرین نے لکھ دیا ہے وہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ اور وہ غور و فکر سے ہاتھ اٹھا کر انہی کے اقوال پر قانع ہو جاتا ہے۔

(۳) اصرارِ معاصی :- یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ گناہوں کے پیہم ارتکاب سے صفاتِ نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور دل پر تاریخی ظلمت کی ایسی تہیں چڑھ جاتی ہیں کہ حقائق و معارف کی روشنی کا ان میں گزر نہیں ہو سکتا۔

(۴) سطحی انہماک :- اس طرح کہ حروف اور ان کے مخارج وغیرہ کی تحقیق ہی پر اپنی توجہ کو منحصر کر دے اور جب توجہ انہی چیزوں کی طرف ہوگی تو معانی و مطالب کی طرف توجہ مبذول کرنے کا موقع ہی نہ ملے گا۔ یہ لوگ سطح دریا کے دکش مناظر میں اس طرح کھو جاتے ہیں کہ انہیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کی تہ میں کتنے خزانے مخفی ہیں کہ وہ موجوں سے کھیلے اور لہروں سے ٹکرائیں اور اپنے دامن کو موتیوں سے بھریں۔

آٹھویں یہ کہ قرآن کے حکم و مواظظ اور قصص و امثال پر غور کرے اور اس کے عبرت و نصیحت کے پہلوؤں کو دیکھے، تو ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرے اور ایسے موارد میں قدرت نے جہاں جہاں خطاب کیا ہے یہ تصور کرے کہ یہ خطاب اسی سے ہے لہذا اس سے اسی طرح اثر لے جس طرح کسی فرمانروا کے فرمان کو پڑھ کر اثر لیا جاتا ہے اور اس پر ہر ممکن طریقہ سے عمل کیا جاتا ہے تاکہ سلطانی قہر و غضب کی زد میں نہ آئے۔

نویں یہ کہ جب کسی ایسی آیت کی تلاوت کرے جس میں تہدید و سرزنش ہو تو اس پر خوفِ ہراس چھا جائے اور جب ایسی آیت کی تلاوت کرے جس میں رحمت و مغفرت اور نعیمِ جنت کا تذکرہ ہو تو اس کے اندر اُمید و رجا اور مسرت و انبساط کی رُوح دوڑنے لگے۔

دسویں یہ کہ تلاوت کے موقع پر یہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہے۔ اگر یہ اسے نہیں دیکھ سکتا مگر وہ اسے دیکھ رہا ہے اور گوشِ برآواز ہے۔ جب اس تصور کے قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر یہ تصور کرے کہ خداوندِ عالم اس قرآن کے ذریعہ اس سے مخاطب ہے اور اسے اچھائیوں کا حکم دے رہا ہے اور برائیوں سے روک رہا ہے۔ جب اس منزل تک پہنچ جائے تو پھر اسکی اپنے تصورات و خیالات کا مرکز بنائے۔ اس حد تک کہ فکر و خیال میں اس کے علاوہ کسی اور کی گنجائش نہ رہے نہ اپنی ذات کی طرف نہ اپنے مال کی طرف اور نہ اہل و عیال کی طرف اور کلام کے پردہ میں متکلم سے نولکائے۔ کیونکہ اس کا کلام اس کا آئینہ دار ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

واللہ لقد تجلی اللہ لخلقہ فی کلامہ
فانک تسمی اللہ! قدرت اپنے کلام کے اندر اپنی مخلوقات کے لئے جلوہ گر ہے لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں۔

گیاہ ہوں یہ کہ جب کسی ایسی آیت کی تلاوت کرے جس میں نیکو کاروں کا تذکرہ اور ان کی مدح و توصیف ہو تو اپنے

کو ان میں شمار نہ کرے۔ اور نہ ان مستحق کو اپنے پر منطبق کرنے کی کوشش کرے بلکہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ:
مؤمنین کے معنات سے متصف ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اہل صدق و صفا میں سے قرار دے۔ اور جب کسی ایسی آیت کی تلاوت کرے جس میں
نا فرمانوں اور گنہگاروں کی مذمت ہو تو یہ سمجھے کہ جن لوگوں سے یہ خطاب ہے اور جنہیں یہ تنبیہ و سرزنش کی جا رہی ہے ان میں
ایک فرد وہ بھی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ سے توبہ و انابت کرے، انا ہوں سے مغفرت چاہے اور حسن عمل کی توفیق مانگے تاکہ نذر
عالم سے قرآن پر عمل کرنے والوں میں شمار کرے اور شفاعت قرآن اُسے نصیب کرے۔

دُعائے رویت ہلال

اسے فرمانبردار، سرگرم عمل اور تیز رو مخلوق اور مقررہ منزلوں
میں یکے بعد دیگرے وارد ہونے اور نیک نظم و تدبیر میں
تصرف کرنے والے میں اس ذات پر ایمان لایا جس نے
تیرے ذریعہ تاریکیوں کو روشن اور ڈھکی چھپی چیزوں کو آشکارا
کیا اور مجھے اپنی شاہی و فرمانروائی کی نشانیوں میں
سے ایک نشانی اور اپنے غلبہ و اقتدار کی علامتوں میں
سے ایک علامت قرار دیا اور مجھے بڑھنے، گھٹنے، نکلنے،
چھپنے اور چمکنے کہنانے سے تسخیر کیا۔ ان تمام حالات میں
تو اس کے زیر فرمان اور اس کے ارادہ کی جانب رواں
دوال ہے۔ تیرے بارے میں اس کی تدبیر و کار سازی
کتنی عجیب اور تیری نسبت اس کی مناعی کتنی لطیف ہے
مجھے پیش آئند حالات کے لئے نئے مہینہ کی کلید قرار دیا۔
تو اب میں اللہ تعالیٰ سے جو میرا پروردگار اور تیرا پروردگار
میرا خالق اور تیرا خالق، میرا نقش آرا اور تیرا نقش آرا، اور
میرا صورت گر اور تیرا صورت گر ہے سوال کرتا ہوں کہ
وہ رحمت نازل کرے محمد اور ان کی آل پر اور مجھے
ایسی برکت وال چاند قرار دے، جسے دونوں کی گردشیں
زائل نہ کر سکیں اور ایسی پاکیزگی وال چاند جسے گندہ

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِذَا نَظَرَ إِلَى الْهَلَالِ؛

أَيُّهَا الْخَلْقُ الْمَطِيعُ الدَّائِبُ
السَّرِيعُ الْمَتَرَدِّدُ فِي مَنَازِلِ التَّقْدِيرِ
الْمُتَصَرِّفُ فِي فَلَكَ التَّذْيِيرِ أَمْنُكَ
بِمَنْ نَوَّرَ بِكَ الظُّلُمَ وَأَوْضَحَ بِكَ
الْبُحُورَ وَجَعَلَ لَكَ آيَةً مِنْ آيَاتِ مُلْكِهِ
وَعَلَامَةً مِنْ عَلَامَاتِ سُلْطَانِهِ
وَأَمْتَمَّكَ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ
وَالظُّلُوعِ وَالْأُكُولِ وَالْإِنَارَةِ وَ
الْكُسُوفِ فِي كُلِّ ذَلِكَ أَمْتُكَ مُطِيعٌ وَ
إِلَى إِرَادَتِهِ رَئِيعٌ سُبْحَنَهُ مَا أَعْجَبَ
مَا دَبَّرَ فِي أَمْرِكَ وَأَخْطَفَ مَا صَنَعَ
فِي شَأْنِكَ جَعَلَكَ مِفْتَاحَ شَهْرِ
حَادِثٍ إِذْ مَرَّ حَادِثٌ فَاسْأَلُ اللَّهَ رَبِّي
فَرَبَّكَ وَخَالِقِي وَخَالِقَكَ وَمُقَدِّرِي
وَمُقَدِّرَكَ وَمُصَوِّرِي وَمُصَوِّرَكَ أَنْ
يُصَنِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَنْ يَجْعَلَكَ
هَلَالًا بَرَكَةً لَا تَمُحُّهَا الْآيَاتُ وَ
ظَهَارَةً لَا تُدْثِمُهَا الْأَشْهُامُ هَلَالٌ

اَمِنْ مِنْ اَذْنَابِ وَسَلَامَةٍ مِّنَ
 الشَّيْءِ لَا هِلَالَ سَعْدٍ لَا نَحْسٍ فِيهِ
 وَتَيْنٍ لَا تَكُنْ مَعَهُ وَيُسِّرْ لَا
 يَمَانِجَةَ عُسْرٍ وَخَيْرٍ لَا يَشُوْبُهُ
 شَرٌّ هِلَالَ اَمِنْ وَاِيْمَانٍ وَنِعْمَةٍ
 وَاِحْسَانٍ وَسَلَامَةٍ وَسَلَامٍ
 اَتَشْتَرِي عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاِلٰهِ
 اَمْسَلْنَا مِنْ اَرْضِي مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ
 وَاَرْزَقِي مَنْ نَظَرَ اِلَيْهِ وَاَسْعَدَ
 مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيهِ وَوَقَّفْنَا فِيهِ
 بِالشُّوْبَةِ وَاَعْصَمْنَا فِيهِ مِنْ
 الْحَوْبَةِ وَاَحْقَطْنَا مِنْ مُبَاشَرَةِ
 مَعْصِيَتِكَ وَاَوْزَعْنَا فِيهِ
 شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَاَلْبَسْنَا فِيهِ
 جَنَّةَ الْعَافِيَةِ وَآتَيْنَا
 عَلَيْنَا بِاَسْتِكْمَالِ طَاعَتِكَ فِيهِ
 اِمْنًا اِنَّكَ اَكْمَنُ الْحَمِيدُ
 وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاِلٰهِ
 الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ -

• • •

کی کٹافیتی آلودہ نہ کر سکیں۔ ایسا چاند جو آفتوں سے
 بری اور برائیوں سے محفوظ ہو۔ سراسر امن و سعادت کا
 چاند جس میں ذرا نحوست نہ ہو۔ اور سراپا خیر و برکت کا
 چاند جسے تنگی و عسرت سے کوئی لگاؤ نہ ہو اور ایسی
 آسانی و کشائش کا جس میں دشواری کی آمیزش نہ ہو اور
 ایسی بھلائی کا جس میں برائی کا شائبہ نہ ہو۔ غرض سراپا
 امن، ایمان، نعمت، حسن عمل، سلامتی اور اطاعت و
 فرمانبرداری کا چاند ہو، اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آل پر
 رحمت نازل فرما اور جن جن پر یہ اپنا پر تو ڈالے اُن
 سے بڑھ کر ہمیں خوشنود، اور جو جو اسے دیکھے ان سب
 سے زیادہ درست کار اور جو جو اس مہینہ میں تیری عبادت
 کرے ان سب سے زیادہ خوش نصیب قرار دے۔ اور
 ہمیں اس میں توبہ کی توفیق دے اور گناہوں سے دُور
 اور معصیت کے ارتکاب سے محفوظ رکھے۔ اور ہمارے
 دل میں اپنی نعمتوں پر اداسے شکر کا دلولہ پیدا کر اور
 ہمیں امن و عافیت کی سپر میں ڈھانپ لے اور اس
 طرح ہم پر اپنی نعمت کو تمام کر کہ تیرے فرائض اطاعت
 کو پورے طور سے انجام دیں۔ بے شک تو نعمتوں کا بخشنے
 والا اور قابل ستائش ہے۔ رحمت فرازاں نازل کرے اللہ
 محمدؐ اور اُن کی پاک و پاکیزہ آل پر۔

طلوع ہلال کا منظر اتنا دلکش ہوتا ہے کہ جب سورج کی شعاعوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر شفق کے رنگین پردوں
 میں سے جھانکتا ہے تو ایک دنیا کی نظریں اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں اور ہاتھ اس سارے حقیقی کی بارگاہ میں بلند ہو جاتے ہیں
 جس نے ایک جہم تا ایک کو غسل آفتابی دے کر نکالے ہوں کا مرکز بنایا اور اس کی راہ پیائیوں اور آتہ چڑھاؤ کی مختلف تبدیلیوں کے
 نظر افزوں کا سامان کیا جو کبھی ہلال ہے اور کبھی قمر، کبھی بدر ہے اور کبھی رُوبہ زوال۔ کبھی رات کے پیلے حقے میں رنڈیاں ہے تو
 کبھی رات کے آخری حصہ میں کبھی خط ارتقار کی طرف سرگرم سیر ہے تو کبھی تنزل و انحطاط کی طرف مائل۔ کبھی نظروں کے سامنے
 ہے تو کبھی نکالوں سے روپوش۔ جس کے نتیجہ میں کبھی آسمانی دستوں سے لے کر زمین کی پہنائیوں تک نور و روشنی پھیل جاتی ہے

اور کبھی مرطوب اندھیرا چھا جاتا اور گرمی اور خشک ٹوپ اندھیاریوں میں ڈوب جاتا ہے۔ مگر یہ تاریکی اُنہی افراد اور روشنی کی پٹیوں پر ہوتی ہے۔ کیونکہ جب بھی اندھیرا پھیلتا ہے اس کے بعد روشنی ضرور نمودار ہوتی ہے۔ اور یہ اندھیرا اس کی علامت بن جاتا ہے کہ اب روشنی کی نمود قریب ہے۔ چنانچہ اندھیرا تاریکی پھیلی، اُدھر دلوں میں اُمید کی کرن چمکی اور پانچ ایک آدھ دن کی رُپوش کے بعد نور و روشنی کا سامان لئے موجود ہو گیا۔ وہی طنطنہ و طمطراق، وہی گردشِ فضا و سیرِ آفاق، وہی کھٹکنا، بڑھنا، چھپنا، ابھرنا۔ غرض چاند کی یہ تمام کیفیتیں اتنی دلفریب ہیں کہ نگاہیں اس کے نظارے سے سیر نہیں ہوتیں۔ اور اُن گنت صدیوں کے باوجود اس کی کشش و دل آویزی میں کمی پیدا نہیں ہوتی۔ گویا یہ کسی حسنِ لزل کا پرتو ہے جو اپنی مہر افروزی سے اس کی کشش کو کم نہیں ہونے دیتا اور اپنی تابشِ جلال سے اس کی ضیا و تابانی کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ کیا چشمِ بین اس حسین نقش کو دیکھ کر نقشِ آرائےِ فطرت کے وجود سے انکار کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔

ایں ہمہ آیاتِ روشن اَلہم خَلِّقْ بَدِیعُ کَوْرَ حَیْثُ کَوْنُ مَبْنِیْدَ کَرْدِ گَارِ خُوشِ اَی

یہ اس کی کشش و دل آویزی ہی کا کرشمہ ہے کہ آبِ زلال کے بسے واسے اس پر کمندیں ڈال رہے ہیں اور اس کی نورِ پاش و حسنِ افروز وادیوں تک پہنچنے کے لئے تڑپ رہے ہیں۔ کسی کو صبر۔

کمند کوتاہ و بازوئے سُست و بام بلند

کا احساس زمین گیر بنائے ہوئے ہے اور کوئی اسے تسخیر کرنے کے لئے غلے بسیٹ کی راہوں کو بھول کر رہا ہے۔ وہاں کسی انسان کے زندہ پہنچنے یا پہنچ کر زندہ رہنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو یا نہ ہو مگر اس سلسلہ میں جو کوششیں ہوتے ہیں وہ زمینِ انسانی کے ارتقاء کی آئینہ دار ہیں۔ اس سلسلہ میں ہیئتِ دانوں نے جو معلومات ہم پہنچائے ہیں ان کا اندازہ یہ ہے کہ زمین سے چاند کا فاصلہ مستقل نہیں ہوتا بلکہ کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس کا اوسط فاصلہ دو لاکھ اڑتیس ہزار آٹھ سو ساٹھ (۲۱۳۹۱۸۶۰) میل ہے اور زیادہ سے زیادہ دو لاکھ باون ہزار سات سو دس میل اور کم سے کم دو لاکھ ۲۱ ہزار ۴ سو ۶۳ میل ہے اور قطر ۲ ہزار ایک سو ۶۳ میل ہے جو دو سو ۸۰ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے اور ایک ایسے ذریعہ پر واقع ہے کہ اس کا ۲ حصہ ہمیشہ اہل زمین کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ اس میں گہرے کھڈے، جھلے ہوئے پھیل میدان اور سنگلاخ پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں ۵ ہزار فٹ سے ۱۸ ہزار فٹ تک بلند ہیں اور بعض ہیئتِ دانوں کا اندازہ تیس ہزار فٹ تک کا بھی ہے۔ اس کی کششِ زمین کی نسبت ۱/۲ حصہ ہے۔ اسی طرح کہ اگر زمین پر ایک انسان کا وزن ۱۵۰ پونڈ ہو گا تو چاند پر اس کا وزن صرف ۲۵ پونڈ رہ جائے گا اور اس کے جس حصہ پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں وہاں کا درجہ حرارت ۱۳۰ سنٹی گریڈ ہوتا ہے اور جس حصہ پر شعاعیں نہیں پڑتیں وہاں صفر سے ۲۰ درجہ سنٹی گریڈ کم ہو جاتا ہے۔ اس میں نہ ہندو رویدگی کے نشان ہیں نہ پانی کا وجود نہ ہوا کا گزر ہے۔ یہ تیرہ و تار کرد سورج سے روشنی مستعار لیتا ہے اور یہی روشنی منکس ہو کر ہماری راتوں کو روشن اور کرۂ زمین کو حسن و عفاف کے جلووں سے معمور کر دیتی ہے۔ بعض علماء نے ارشادِ الہیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الشمس ضیاء والقمر نور۔ (اس نے سورج کو ضیا قرار دیا ہے) سے سورج کی روشنی کے اصل درجہ کی روشنی کے اکتسابی ہونے پر استدلال کیا ہے۔ اس طرح کہ قدرت نے سورج کے لئے ضیا اور چاند کے لئے نور کا نقش

استعمال کیا ہے اور ضیاء نور میں اصلی راکسانی ہی کا فرق ہے۔ چنانچہ صاحب ریاض السالکین تحریر کرتے ہیں :-
 قُلِ الْمُتَكِمُونَ لِقَائِهِ بِالْمُضَىٰ لَذَاتِهِ هُوَ
 الضَّوُّ كَمَا فِي الشَّمْسِ وَبِالْمُضَىٰ بغيره
 هُوَ النُّورُ كَمَا فِي الْقَمَرِ
 متکیمین کا قوس ہے کہ جو چیز خود سے روشن ہو نیوالی چیز سے
 وابستہ ہو وہ ضو ہے جیسے سورج اور جو دوسرے سے روشن
 ہو نیوالی شے سے قائم ہو وہ نور ہے جیسے قمر۔

امام علیہ السلام نے مزامرہ دجائیں چاند سے خطاب کیا ہے۔ اس خطاب کی نوعیت وہی ہے جو زمان و مکان سے خدب
 کی ہوتی ہے اور اس طرح کا مخاطبہ کلام عرب میں ذائع و شائع ہے اور اسے ایک مخلوق سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس سے ان لوگوں
 کی روشنی ہے جو سات آسمانی دیوتاؤں کے قائل تھے اور چاند کو ایک دیوتا سمجھ کر اس کی پرستش کرتے تھے۔ پھر بُرج و منزل
 میں اس کی گردشوں اور مختلف تبدیلیوں سے اس کے مخلوق ہونے پر استنباد کیا ہے۔ کیونکہ جو چیز ایک حالت سے
 دوسری حالت میں تبدیل ہوتی اور مختلف تغیرات و تطورات کی آماجگاہ بنی رہتی ہے۔ وہ مخلوق و حادث ہوتی ہے اور
 حادث ایک خالق و صانع کی احتیاج کا پتہ دیتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت و ربوبیت کا ذکر فرمایا
 ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کا مخلوق و مصنوع اور اس کے اقتدار کی ایک علامت اور اس کے ہمہ گیر تسلط کی ایک نشانی قرار دیا
 ہے تاکہ چاند دیکھتے وقت یہ تاثر ذہن میں قائم رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کی گزرگاہ میں ایک ذرہ بے مقدار سے
 زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ لہذا اس کے سامنے کسی عظمت و تقدیس کا اظہار نہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ ائمہ اہل بیت سے جو رویت ہلال
 کے آداب وارد ہوئے ہیں یا ان کے عمل سے ظاہر ہوئے ہیں ان میں یہ اسرار محوِ ظاہر رکھی گیا ہے کہ تذلل و سرافکندگی سرفرازی
 کے سامنے ہو اور اسے صمیمیت و قربت فی ایک آیت اور عظمت الہی کی ایک نشانی کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ مثلاً یہ کہ دعا کے
 موقع پر چاند کی طرف ہاتھ یا سر یا کسی اور حصہ جسم سے اشارہ کیا جائے۔ ہاتھوں کو اسی طرح بلند کیا جائے۔ جس طرح
 اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے وقت بلند کئے جاتے ہیں۔ چاند کا اُنٹ کسی طرف ہو، دعا پڑھنے والا ردِ قبلہ کھڑا ہو۔ البتہ جن
 فقرہوں میں چاند سے خطاب ہے ان فقرہوں کے پڑھنے کے وقت چاند کی طرف رخ کیا جاسکتا ہے۔ جس جگہ چاند دیکھے
 وہاں سے اُگے ہونے سے پہلے دعا پڑھنے تاکہ قدرت کی کرشمہ سازی کا تاثر مستعمل نہ ہونے پائے۔ چاند دیکھنے کے بعد
 مصحف، آب رواں، سبز دگل اور فیروزہ وغیرہ دیکھے تاکہ آنکھوں میں تردد، زنگی، دلوں میں نزہت و آفریں مسرت اور قدرت
 کی عجائبات آفرینی کا تصور پیدا ہو۔

ہلال کا اطلاق اگرچہ عام طور پر پہلی رات کے چاند پر ہوتا ہے مگر بعض اہل لغت کے نزدیک دوسری تاریخ کے چاند
 کو بھی ہلال کہا جاتا ہے۔ اور بعض ہلال کی آخری شب تیسری رات کو قرار دیتے ہیں۔ ہلال، ابلا سے ماخوذ ہے اور ابلا کے
 معنی آواز بلند کرنے کے ہوتے ہیں اور عربی زبان میں جس لفظ میں بے ہوز اور تکرار آئے ہو اس میں عموماً شہرت و بلند آواز
 کے معنی ہوتے ہیں اور ہلال کی بھی یہی صورت ہے کہ جب وہ نکلتا ہے تو ہر طرف شہرت پھیل جاتی ہے اور زبانوں پر اس کا
 چرچا ہونے لگتا ہے۔ یہ کہ ہلال سے ماخوذ ہے جس کے معنی ضعف و کمزوری کے ہیں۔ اور یہ چونکہ ایک باریک کمان کی صورت
 میں نظر آتا ہے اس لئے اسے ہلال کہا جاتا ہے۔ رویت ہلال صرف دیکھنے ہی پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ تیس دن پورے ہو

جائیں یا ایسے شخص دو گواہی دیں جن کی راست گوئی و فرض شناسی پر اعتماد ہو یا ایسی شہرت ہو جائے جس سے چاند کے چنے کا یقین ہو جائے تو رویت ثابت ہے اور اس سلسلہ میں منجھن کے مقرر کردہ اصولوں پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ نہ دلت
ظنی و تخمینی چیزیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ ذیقعد کی چوتھی اور محرم کی پہلی، ذی الحجہ کی چوتھی اور صفر کی پہلی اور محرم کی چوتھی اور
ربیع الاول کی پہلی۔ صفر کی چوتھی اور ربیع الثانی کی پہلی، ربیع الاول کی چوتھی اور جمادی الاول کی پہلی، ربیع الثانی کی
چوتھی اور جمادی الاخریٰ کی پہلی، جمادی الاول کی چوتھی اور رجب کی پہلی، جمادی الاخریٰ کی چوتھی اور شعبان کی پہلی، ماہ رمضان
کی چوتھی اور ذیقعد کی پہلی، شوال کی چوتھی اور ذی الحجہ کی پہلی ایک دن میں واقع ہوگی۔ مثلاً شوال کی چوتھی اگر جمعہ ہو تو ذی الحجہ
کی پہلی جمعہ کے دن ہوگی۔ اسی طرح نصیر الدین طوسی رحمہ اللہ کی طرف یہ شعر منسوب ہے۔

یہ سچوں غرہ افتد بست و نہ داں اگر چاشن آید جسد بر خوال

یہ کس سے مراد ایک شنبہ، دو شنبہ اور سہ شنبہ ہے۔ ان دنوں میں اگر پہلی تاریخ ہو تو مہینہ انتیس کا ہوگا۔ اور
چاپش سے مراد چہار شنبہ، پنج شنبہ، آدینہ (جمعہ) اور شنبہ ہے۔ ان دنوں میں اگر پہلی ہو تو پورے تیس دن کا ہوگا۔ و
العلم عند اللہ۔

قدرت نے اس چاند کے ذریعہ گونا گوں فوائد و منافع کا سامان کیا ہے۔ اگرچہ اس کے فوائد و خواص کو اہل تحقیق ہی
مانتے ہیں مگر کچھ فوائد تو وہ ہیں جن کا مشاہدہ ہر کسٹ ناکس کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہر شمس یہ دیکھتا اور جانتا ہے کہ اس سے تاریک
راتیں روشن و مسرور اور اس کی روشنی سے اشیاء کی نمود ہوتی ہے اور اس کے طلوع و غروب، عروج و زوال اور سیر و حرکت
سے ازمنہ و اوقات منضبط ہوتے ہیں۔ جس سے کائنات میں ہم آہنگی اور زندگی کے ہر شعبہ میں نظم و ترتیب قائم ہوتی ہے
چنانچہ قدرت نے اس فائدہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا ہے۔

یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ قُلْ هِيَ

لے پیغمبر! تم سے لوگ (پہلی راتوں کے) چاند کے بارے میں دلت

مواقیت للناس۔ کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ یہ انسان کے لئے وقت کا حساب رکھنے کیلئے

اوقات کی مدد بند کی کا تصور انسان کے دل میں سورج کے طلوع و غروب سے پیدا ہوا۔ اس طرح کہ اس نے سورج کو نکلنے
اور پھر اُسے ڈوبتے دیکھا اور طلوع سے لے کر غروب تک کا وقت روشن اور غروب سے لے کر طلوع تک کا وقت تاریک
پایا تو اس نے ایک طلوع سے لے کر دوسرے طلوع تک کا وقت دو حصوں پر تقسیم کر دیا۔ روشن حصہ کا نام دن ہوا اور
تاریک حصہ کا نام رات۔ اب اگر وقت کا حساب اسی شب و روز سے چلتا تو ایک پچاس سالہ شخص کو اپنی عمر کا حساب
لگانے کے لئے اٹھارہ ہزار دو سو پچاس راتوں اور اٹھارہ ہزار دو سو پچاس دنوں کا حساب رکھنا پڑتا۔ درگزر شب و روز
کے مجموعہ سے حساب کرتا جب بھی اٹھارہ ہزار دو سو پچاس کے شمار کی ضرورت پڑتی۔ اور نظام یہ ہے کہ اس طرح حساب شمار
نہایت دشوار ہوتا۔ اس دشواری کو اس نے چاند کے ذریعہ دور کیا۔ اس طرح کہ اس نے دیکھا کہ وہ ایک معین وقت رکھتا
ہے اور تغیر و تبدل کے مختلف حالات سے گزرتا ہوا کچھ مدت کے لئے آنکھوں سے رد پاش ہو جاتا ہے اور پھر اسی پہلی
وضع و صورت کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں کبھی خلل رونما نہیں ہوتا۔ تو چاند کے دور

ھنوعوں کے درمیان عرصہ سے ایک اور وقت کی مد بندی کر لی اور اس کا نام مہینہ تجوینہ کیا۔ اب پچاس سال کی مدت کے لئے اٹھارہ ہزار دو سو پچاس دنوں کو یاد رکھنے کی بجائے چھ سو مہینے ہی یاد رکھنا پڑے۔ پھر مہینوں کے دورہ کرنے سے ایک اور مدت کی طرف توجہ پیدا ہوئی اور اس نے دیکھا کہ ایک موسم کے شروع ہونے کے بعد دوبارہ اسی موسم کے آنے تک بارہ مرتبہ چاند طالع ہوتا ہے تو اس نے بارہ مہینوں کی ایک مدت تجوینہ کر لی اور اس کا نام سال ہوا۔ جب سالوں کے ذریعہ اوقات کی مد بندی ہونے لگی تو اوقات شری کی تمام دشواریاں دور ہو گئیں۔ جن لوگوں نے سب سے پہلے تکمیل اوقات کی طرف توجہ کی، وہ اہل مصر تھے۔ چنانچہ آثار مصر کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں وہ ایک مہینہ ظاہر کرنا چاہتے تھے وہاں بلال کی شکل بنادیتے تھے اور ۶۰ ق م انہوں نے اپنے تہواروں کے ناموں پر بارہ مہینوں کے نام رکھ کر سال کی مد بندی کر لی تھی۔ اور یونان، روم، ہند اور عرب میں بھی قمری مہینوں کا حساب رائج تھا۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو اس نے بھی قمری حساب کو برقرار رکھا۔ اور قمری مہینوں ہی کے لحاظ سے سال کی تحدید کی اور مہینوں کے گھٹانے بڑھانے اور آگے پیچھے کرنے سے مددک دیا۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب اپنی مقصد بآری کے لئے امن و آسشتی کے مہینہ کو مؤخر کر دیتے یا حج کے مہینہ کو پیچھے ڈال دیتے تھے۔ یہ سال سنہ ہجری کہلاتا ہے۔ کیونکہ اس کی ابتداء امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے مشورہ سے پنیر اکرم علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت پر رکھی گئی تھی۔ اگرچہ ہجرت کا واقعہ ۲ صفر کو پیش آیا اور ۱۲ ربیع الاول کو آنحضرتؐ کا مدینہ میں ورود ہوا، مگر محرم کی اہمیت و شہرت اور شہر الحرام میں نمایاں ہونے کی وجہ سے اور بایں خیال کہ ہجرت کا ارادہ محرم ہی سے تھا، اسے سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ اگرچہ قمری حساب سیدھا سادا اور ہر قسم کے تیج و خم سے پاک ہے مگر اس میں یہ دشواری پیش آئی کہ اس کے ذریعہ فصلوں کی مد بندی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ جو مہینہ آج سردی میں آ رہا ہے پھر گرمی میں آنا شروع ہو جائے گا اور جو غزاں میں آ رہا ہے وہ بہار میں آنے لگے گا۔ لہذا یہ نہ بتایا جاسکے گا کہ گرمی کے کون سے ہیں اور سردی کے کون سے۔ کس مہینے میں فصل کاشت ہوگی اور کس مہینے میں کاٹی جائے گی۔ اور مصریوں کو بھی یہی وقت پیش آئی۔ کیونکہ ان کی زندگی کا انحصار کھیتی باڑی پر تھا، اور ایک برسات سے لے کر دوسری برسات تک انہوں نے بارہ مہینوں کا حساب لگایا تھا۔ مگر برسات تیرہ مہینوں کے بعد آنے لگی۔ اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسی صورت ہونا چاہیے کہ گرا و مرما اور بہار و غزاں کے موسم کی مد بندی ہو جائے۔ چنانچہ فکلی مفاہد نے انسان کو رہنمائی کی اور اس نے دیکھا کہ چاند ہر رات کسی نہ کسی ستارے کے پاس نظر آتا ہے اور چونکہ چاند کے نظر آنے کی راتیں اٹھائیس ہوتی ہیں۔ اس لئے اس نے ان ستاروں کی علامت قرار دے کر چاند کی اٹھائیس منزلیں قرار دے لیں۔ ان منزلوں کو ہندی میں پختہ کہا جاتا ہے۔ جو اسونی، بھرنی، کرتکا، روہنی وغیرہ کے ناموں سے مشہور ہیں اور عربی میں ان کے نام حسب ذیل ہیں:-

شرطان، بطین، ثریا، وبران، حقہ، ہنوع، ذراع، شترہ، طرف، جہہ، زھرہ،
حرفہ، عواء، سداک الاعزل، غفر، نربانا، اکلیل، قلب، شولہ، نعالو، بلدہ، سعد، ذابح،
سعد، بلع، سعد السعد، سعد الاخبیہ، فرغ المقدم، فرغ الموتر، مرشاء۔

پھر اس نے دیکھا کہ منطقۃ البروج پر کئی ستاروں کے جھرمٹ میں جنہیں قاعدہ سے ملایا جائے تو بارہ مختلف شکلیں بن جاتی ہیں اور انہی شکلوں کے لحاظ سے ان کے نام رکھ لئے گئے۔ ہندی میں انہیں اس اور عربی میں برج کہا جاتا ہے۔ ہندی نام یہ ہیں: میکھ، برکھ، منتھن، کرک، سنگھ، کنیا، تلاء، برچھیک، دھن، مکر، کنبھ، ملین۔ اور اسی ترتیب سے عربی نام یہ ہیں: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔

پھر ان منزلوں کو ۳۶۰ درجوں پر تقسیم کیا اور ہر منزل میں چاند کا قیام ۱۲ درجہ اور تقریباً ۵۱ دقیقہ اور ہر برج میں اس کا ٹھہراؤ دو دن آٹھ گھنٹہ قرار دیا۔ پھر دیکھا کہ جس منزل کو چاند شبانہ روز میں طے کرتا ہے، سورج اسے تقریباً ۱۲ دنوں میں تمام کرتا ہے جس سے منزلوں کے دن ۳۶۲ بنتے ہیں۔ لیکن سورج اس مقام پر جہاں سے چلا تھا۔ ۳۶۵ دنوں میں پہنچتا ہے۔ اس طرح کہ حمل، ثور، سرطان، اسد اور سنبلہ میں ۳۱-۳۱ دن، جوزا میں ۳۲ دن۔ میزان، عقرب، دلو اور حوت میں ۳۰-۳۰ دن اور قوس و جدی میں ۲۹-۲۹ دن صرف کرتا ہے۔ تو انہوں نے ایام منازل کو دورہ شمسی کے دنوں سے مطابق کرنے کے لئے منزل مغربی ایک دن کا اضافہ کر کے ۳۶۵ دن کا سال مقرر کر لیا اور مہینوں کو ان منزلوں پر تقسیم کر کے فصول اربعہ کی حد بندی کر لی اور اسے شمسی سال سے تعبیر کیا جانے لگا۔ اور بعض ملکوں میں شمسی سال کے باوجود مہینوں کا حساب قمری ہی رہا۔ حالانکہ قمری حساب سے سال کی مدت ۳۵۴ دن ۸ گھنٹے ۴۸ منٹ ۲۲ سیکنڈ ہوتی ہے کیونکہ قمری مہینہ ۲۹ دن یا ۳۰ دن کا ہوتا ہے۔ اگرچہ چاند ۲۷ دن ۷ گھنٹے ۴۳ منٹ کی مدت میں سمت متقابل کی طرف حرکت کرتا ہوا زمین کے گرد اپنا دورہ مکمل کر لیتا ہے۔ لیکن حرکت ارضی کی وجہ سے چاند کے سفر میں ۲ دن ۲۱ اعشاریہ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اسے اپنا سفر تمام کرنے کے لئے ۲۹ دن ۱۲ گھنٹے ۴۳ منٹ ۱۶ سیکنڈ کی مدت درکار ہوتی ہے۔ اس بنا پر وہ کنبھ ۲۹ دن کے بعد نظر آتا ہے اور کنبھ ۳۰ دن کے بعد۔ اور اسی رویت پر مہینوں کی مدت کا انحصار ہے۔ اور کسی سال کی مدت ۳۶۵ دن ۵ گھنٹے ۴۸ منٹ ۴۶ سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس لئے قمری سال ۱۰ دن ۲۱ گھنٹے ۱۲ سیکنڈ شمسی سال سے چھوٹا ہو گا اور ہر سو سال کے بعد شمسی سال سے تین سال آگے بڑھ جائے گا۔

چنانچہ اہل کتاب میں سے ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ قرآن میں اصحاب کہف کے متعلق ہے کہ ولستوا فی کہفہم ثلاث مائۃ سنین واذدادوا تسعا (وہ غار میں تین سو برس ٹھہرے اور نو گول نے نو برس اور بڑھا دیئے) اور ہمارے ہاں کی کتاب میں صرف تین سو برس کا ذکر ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ یونانیوں کے تین سو برس عربوں کے تین سو سالوں کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ جب ہر سو سال میں تین سال کا اضافہ ہو گا تو تین سو سالوں کے بعد نو سو سالوں کا اضافہ ہونا ہی چاہیئے۔

جن ممالک میں مہینوں کی مدت شمسی سال سے کم ہوتی ہے۔ وہ ان میں دنوں کا اضافہ کر کے اسے شمسی سال سے مطابق کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اہل ہند اپنے مہینوں کا حساب چاند سے کرتے ہیں۔ اس طرح کہ پروا یعنی چاند کے غھٹانہ سے مہینہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اور پورناشی یعنی چاند کے مکمل ہو جانے پر ختم کو دیتے ہیں۔ اور ہر تیسرے سال ایک مہینہ اضافہ کر کے اپنے سال کو شمسی سال کے مطابق کر لیتے ہیں۔ ترکوں کے مہینے بھی شمار میں قمری مہینوں کے برابر ہوتے ہیں۔

وہ شمس و قمر کے اتصال سے ابتدا کرتے ہیں اور ہر تیسرے سال ایک ماہ کا اضافہ کر لیتے ہیں۔ اہل فارس اپنے سال کی ابتدا تحویل آفتاب سے کرتے ہیں۔ ان کے مہینوں کے نام یہ ہیں۔

فروردین۔ اردی بہشت۔ خرداد۔ تیر۔ مرداد۔ شہر یور۔ مہر۔ ابان۔ آذر۔ دی۔ بہمن۔ اسفندارند۔

یہ تمام مہینے ۳۰۔۳۰ دن کے ہوتے ہیں جس سے سال کے ۳۶۰ دن بنتے ہیں۔ لیکن وہ اسفندارند کے آخر میں ۵ دنوں کا اضافہ کر کے شمسی سال کے مطابق کر لیتے ہیں۔ اور ۱۲۰ سال کے بعد ایک مہینہ کا اضافہ کر کے بقایا کی کوپور کر لیتے ہیں۔ اس زائد مہینہ کو ہندی میں لوندا ترکی میں سوا آئی، اور فارسی میں کبسیہ کہتے ہیں۔ روم میں مہینوں کا حساب چاند سے اور سال کا حساب سورج سے لگایا جاتا تھا۔ جب روم میں جولیس سیزر حکمران ہوا تو اس نے ۴۵ ق۔م میں دو ہیئت دانوں کی مدد سے سال کی مدت ۳۶۵ دن ۶ گھنٹہ مقرر کی۔ اس طرح کہ فروری کے ۲۹ دن اور باقی مہینوں میں ایک مہینہ تیس دن کا اور دوسرا ۳۱ دن کا قرار دیا۔ اور چھ گھنٹوں کی کھپت کے لئے ہر چوتھے سال فروری میں ایک دن کا اضافہ کر دیا۔ اور اپنے نام پر جون کے بعد والے مہینے کا نام جولائی رکھا۔ اس کے بعد اگستس نے جولائی کے بعد والے مہینے کا نام اپنے نام پر اگست رکھا۔ اور فروری سے ایک دن نکال کر اس میں بڑھا دیا۔ یہ حساب صدیوں چلتا رہا۔ لیکن سال کی مدت چونکہ ۳۶۵ دن ۶ گھنٹہ تھی، اس لئے ۴۰۰ سال کے عرصہ میں تحویل آفتاب میں ۳ دن کا فرق پڑ گیا۔ چنانچہ جب ۳۲۵ میں روم کے ہیئت دان اس مسئلہ پر غور کرنے کے لئے جمع ہوئے۔ تو اس سال تحویل آفتاب ۲۱ مارچ کو تھی۔ حالانکہ ۴۵ ق۔م جب یہ سال رائج ہوا تھا تو تحویل آفتاب ۲۵ مارچ کو تھی۔ انہوں نے بتایا کہ شمسی سال کی صحیح مدت چونکہ ۳۵۶ دن ۵ گھنٹہ ۴۸ منٹ ۴۶ سیکنڈ ہے اور ملکی سال کا شمار ۳۶۵ دن ۶ گھنٹہ کے حساب سے ہوتا رہا ہے اور ملکی سال شمسی سال سے ۱۱ منٹ ۱۴ سیکنڈ آگے بڑھتا رہا ہے اس لئے یہ فرق پڑ گیا ہے۔ مگر اس کی تصحیح کی کوئی تدبیر نہ کر سکے۔ آخر ۱۵۵۰ء میں پاپائے اعظم گرگری نے اس کی طرف توجہ کی اور غزشت سالوں میں جو دس دن زیادہ شمار ہوئے تھے۔ کم کر دیئے اور آئندہ کے لئے ہر تین سال کے دن ۳۶۵، اور چوتھے سال کے دن ۳۶۶ قرار دیئے تاکہ ان چار سالوں میں ہر سال جو ۵ گھنٹے ۴۸ منٹ ۴۶ سیکنڈ زائد ہوتے ہیں ان کی کھپت ہو جائے۔ مگر جب یہ دیکھا گیا کہ اس سے بھی کچھ فرق پڑتا ہے اس طرح کہ کمی تو چار سالوں میں ۲۳ گھنٹے ۱۵ منٹ ۴ سیکنڈ کی ہوتی ہے اور اضافہ ایک دن کی صورت میں ۲۴ گھنٹے کا کیا گیا ہے جس سے ۴۰۰ سال میں ۳ دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لئے پوری صدی والے سالوں میں صرف اس سال میں اضافہ باقی رکھا گیا جو ۴۰۰ پر پورا تقسیم ہو جائے تاکہ یہ بڑھنے والے تین دن کم ہو جائیں۔ لیکن اس صورت میں بھی ۴۶ سیکنڈ ہر سال میں بڑھ جاتے ہیں جو ۲۳۲۳ سال میں ایک دن کے مساوی ہو جائیں گے۔ اس کے تدارک کی یہ صورت نکالی گئی کہ جو سال ۴۰۰ پر پورا تقسیم ہو جائے اس میں ایک دن کا اضافہ نہیں کیا جائے گا لیکن یہ ایک دن تو ۲۳۲۳ سالوں میں بڑھتا تھا اور کمی چار ہزار سال میں ایک دن کی تجویز ہوئی تو اس کے نتیجے میں ہر ۴۰۰ سالوں میں ایک دن پھر بڑھ جائے گا۔ مگر اس کے حل کی ابھی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں کی گئی ہے۔

جس سال میں ایک دن کا اضافہ کیا جاتا ہے اس کے پہچاننے کا حسابی طریقہ یہ ہے کہ سنہ عیسوی کو چار پر تقسیم

کر دیا جائے۔ اگر ایک باقی رہے تو ۳۶۵ دن والا پہلا سال، دو باقی رہیں تو دوسرا، تین باقی رہیں تو تیسرا، اور پورا تقسیم ہو جائے تو وہ ۳۶۶ دنوں کا سال ہوگا۔ ایسے سال کو لیپ کا سال کہا جاتا ہے۔

بہر حال اس بیان سے یہ واضح ہو گیا کہ ملکی سال کبھی شمسی سال سے گھٹ جاتا ہے اور کبھی بڑھ جاتا ہے اور ہر چوتھے سال ایک دن کے اضافہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور پھر بھی تفاوت رہ جاتا ہے۔ اور پھر اسے وہی سمجھ سکتا ہے جو علم نسبت میں مہارت رکھتا ہو۔ بخلاف قمری حساب کے کہ وہ گھٹائے بڑھائے بغیر بالکل قدرتی حالت میں ہے۔ اور ہر شخص انسان معلوم کر لیتا ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق عام مشاہدہ سے ہے۔ اس لئے اسلام نے اعمال و عبادات کی بنیاد زیادہ تر قمری حساب پر رکھی ہے۔ تاکہ تعین اوقات میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اور جو سورج سے متعلق ہیں جیسے افکار صوم یا اوقات نماز یا نماز آیات قرآن کا تعلق صرف سورج کے مشاہدہ یعنی طلوع و غروب و زوال اور کسوف سے ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ البتہ کچھ امور ایسے ہیں جو شمسی حساب سے متعلق ہیں مگر وہ اعمال واجبہ پر اثر انداز نہیں ہوتے جیسے نوروز۔ کیونکہ جس دن غدیر خم میں اعلان خلافت علوی ہوا اور جس دن امیر المومنین علیہ السلام زینت افزائے سریر خلافت ہوئے۔ آفتاب برج حمل میں تھا۔ اسی لئے اس دن کی مسرت کو دو چندان کرنے کے لئے قمری و شمسی دونوں تاریخوں کو یوم مسرت قرار دیا گیا۔ اسی طرح نوروز کے ۲۳ دن بعد نسیان کا مہینہ شروع ہوتا ہے جس میں برسنے والے پانی پر مختلف سورتیں اور دعائیں پڑھ کر پینے سے مختلف فوائد و خواص کا تذکرہ روایات میں ہوا ہے۔ یونہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے ماہ حریران کی ساتویں تاریخ کو پھینے لگوانے سے منع کیا ہے اور امام رضا علیہ السلام سے شمسی مہینوں کے لحاظ سے ہر مہینہ کے کچھ اصول صحت وارد ہوئے ہیں۔

دُعائے استقبال ماہ رمضان

تمام تعریف اس اللہ کے لئے جس نے اپنی حمد و سپاس کی طرف ہماری رہنمائی کی اور ہمیں حمد و گزائیں میں سے قرار دیا تاکہ ہم اس کے احسانات پر شکر کرنے والوں میں محسوب ہوں اور ہمیں اس شکر کے بدلہ میں نیکو کاروں کا اجر دے۔ اس اللہ تعالیٰ سے ہمیں حمد و ستائش ہے جس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا اور اپنی ملت میں سے قرار دے کر امتیاز بخشا اور اپنے لطف و احسان کی راہوں پر چلایا۔ تاکہ ہم اس کے

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ؛

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِحَمْدِهِ
وَجَعَلَنَا مِنْ أَهْلِهِ لَنَكُونَ إِحْسَانًا
مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِيَجْزِيَنَا عَلَى ذَلِكَ
جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي حَبَانَا بِدِينِهِ وَاخْتَصَّصَنَا
بِمِلَّتِهِ وَسَيَّلَنَا فِي سُبُلِ إِحْسَانِهِ
لِنَسْلُكَهَا بِمَنِّهِ إِلَى رِضْوَانِهِ
حَمْدًا يَتَقَبَّلُهُ مِنَّا وَيَرْضَى بِهِ عَنَّا

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ تِلْكَ
السُّبُلِ شَهْرَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَشَهْرَ
الصِّيَامِ وَشَهْرَ الْإِسْلَامِ وَشَهْرَ
الطَّهْرِ وَشَهْرَ التَّجْوِيزِ وَشَهْرَ
الْإِقْيَامِ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى
لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ
الْفُرْقَانِ فَإِنَّ فَضِيلَتَهُ عَلَى سَائِرِ
الشُّهُورِ بِمَا جَعَلَ لَهُ مِنَ الْحُرُمَاتِ
الْمَوْفُورَةِ وَالْفَضَائِلِ الْمَشْهُورَةِ
فَعَدَّمَ فِيهِ مَا أَحَلَّ فِي غَيْرِهِ إِعْطَا مَا
وَحَجَرَ فِيهِ الْمَطَاعِمَ وَالْمَشَارِبَ
الْكَرَامَ وَجَعَلَ لَهُ وَقْتًا بَيِّنًا لَا يَجِيزُ
حَلَّ وَغَيْرَ أَنْ يُقَدَّمَ تَبْلُهُ وَلَا يَقْبَلَ
أَنْ يُؤَخَّرَ عَنْهُ ثُمَّ فَضَّلَ لَيْلَةً وَاحِدَةً
مِنْ كِيَالِيهِ عَلَى كِيَالِي أَلْفِ شَهْرٍ وَ
سَمَّاَهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَنْزِيلُ الْمَلَكِ
وَالزُّوْجِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ
سَلَامٌ ذَا يُوعَاظُكَ إِلَى طُلُوعِ
الْفَجْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بِمَا
أَحْكَمَ مِنْ قَضَائِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآلِهِمْ مَعْرِفَةً
فَضْلِهِ وَإِجْلَالِ حُرْمَتِهِ وَالتَّحَفُّظِ
مِمَّا حَفِظْتَ فِيهِ وَآعِنَا عَلَى
صِيَامِهِ بِكَلِّ الْجَوَارِحِ عَنْ
مَعَاصِيكَ وَاسْتِعْمَالِهَا فِيهِ
بِمَا يُرْضِيكَ حَتَّى لَا نُضِغِيَ
بِأَسْمَاعِنَا إِلَى لَفْوٍ وَلَا تُسْرِعَ

فضل وکرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی
تک پہنچیں۔ ایسی حمد جسے وہ قبول فرمائے اور جس کی
وجہ سے ہم سے وہ راضی ہو جائے۔ تمام تعریف اس
اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے لطف و احسان کے
راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے کو قرار دیا۔
یعنی رمضان کا مہینہ، صیام کا مہینہ، اسلام کا مہینہ،
پاکیزگی کا مہینہ، تصفیہ و تطہیر کا مہینہ، عبادت و قیام
کا مہینہ۔ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ جو لوگوں
کے لئے رہنما ہے۔ ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی
روشن صداقتیں رکھتا ہے۔ چنانچہ تمام مہینوں پر اس
کی فضیلت و برتری کو آشکارا کیا۔ ان فراوان عزتوں
اور نمایاں فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لئے قرار دیں
اور اس کی عظمت کے اظہار کے لئے جو چیزیں دوسرے
مہینوں میں جائز کی تھیں اس میں حرام کر دیں اور اس کے
استرام کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع
کر دیا اور ایک واضح زمانہ اس کے لئے معین کر دیا۔ خدا
بزرگ و برتر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسے اس کے معینہ
وقت سے آگے بڑھا دیا جائے اور نہ یہ قبول کرتا ہے
کہ اس سے مؤخر کر دیا جائے۔ پھر یہ کہ اس کی راتوں
میں سے ایک رات کو ہزار مہینوں کی راتوں پر فضیلت
دی اور اس کا نام شب قدر رکھا۔ اس رات میں فرشتے
اور روح القدس ہر اس امر کے ساتھ جو اس کا قطعی
فیصلہ ہوتا ہے اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا
ہے نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی کی
رات ہے جس کی برکت طلوع فجر تک دائم و بد قرار
ہے۔ اسے اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل
فرما دے یہ ہدایت فرما کہ ہم اس مہینہ کے فضل و شرف کو

بِأَبْصَارِنَا إِن لَّهُمْ وَحْتِي لَا تَبْسُطُ
 أَيْدِيَنَا إِلَى مَحْظُورٍ وَلَا تَخْطُو
 بِأَقْدَامِنَا إِلَى مَحْجُوبٍ وَحْتِي لَا
 تَجِي بَطُونُنَا إِلَّا مَا أَحَلَّكَ وَلَا
 تَنْطِقُ أَلْسِنَتُنَا إِلَّا بِمَا مَثَّلْتَ وَلَا
 لَا تَتَكَلَّفُ إِلَّا مَا يَدْنِي مِنْ كَوَائِكَ
 وَلَا تَتَعَاطَى إِلَّا الَّذِي يَقْبَلُ مِنْ
 عِقَابِكَ ثُمَّ خَلِّصْ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ
 رِيَاءِ الْمُرَائِينَ وَتَمَتَّعِ الْمُتَمَتِّعِينَ
 لَا تَشْرِكْ فِيهِ أَحَدًا ذُوْنَكَ وَلَا
 تَبْتَغِي فِيهِ مَرَادًا سِوَاكَ - اللَّهُمَّ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاقِفْنَا
 فِيهِ عَلَى مَوَاقِيَتِ الصَّلَواتِ
 الْخَمِيسِ بِحُدُودِهَا الَّتِي حَدَّدْتَ
 وَتَرَدُّضِهَا الَّتِي قَرَضْتَ وَوَضَّاعِهَا
 الَّتِي وَطَقْتَ وَأَوْقَاتِهَا الَّتِي
 وَكَّلْتَ وَأَنْزَلْنَا فِيهَا مَنَازِلَ
 التَّصَيُّبِ لِيَتَازِلَهَا الْمُتَافِظِينَ
 لَا زَكَاةَ الْمَوَدِّينَ لَهْدَانِي أَوْ كَانِهَا
 عَلَى مَا سَنَّهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ
 صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي رُكُوعِهَا
 وَسُجُودِهَا وَجَمِيعِ قَوَائِدِهَا عَلَى
 اتِّقَاءِ الظُّهُورِ وَاسْتِغْنَاءِ وَابْنِ
 الْخُشُوعِ وَابْتِلَاغِهِ وَوَقِيقْنَا فِيهِ
 لِأَنَّ نَصْلَ أُمَّ حَامِنَا بِالنِّيرِ وَ
 الصِّمْلَةِ وَأَنَّ تَتَعَاهَدَ جَنَازَتَنَا
 بِإِنْضَالِ وَالْعَطِيَّةِ وَ آتِ

پہچائیں۔ اس کی عزت و حرمت کو بلند جائیں اور اس
 میں ان چیزوں سے جن سے تو نے منع کیا ہے ابتنا بکریں
 اور اس کے رزے رکھنے میں ہمارے اعضاء کو نافرمانیوں
 سے رکنے اور ان کاموں میں مصروف رکھنے سے جو تیری
 خوشنودی کا باعث ہوں ہماری اعانت فرما، تاکہ ہم نہ
 یہودہ باتوں کی طرف کان لگائیں، نہ فسول چیزوں کی
 طرف بے محابانگاہی اٹھائیں، نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائیں
 نہ اہر ممنوع کی طرف پیش قدمی کریں، نہ تیری ملامت کی
 ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہمارے شکم قبول کریں
 اور نہ تیری بیان کی ہوئی باتوں کے سوا ہماری زبانیں
 گویا ہوں۔ صرف ان چیزوں کے بجالانے کا بار اٹھائیں
 جو تیرے ثواب سے قریب کریں اور صرف ان کاموں
 کو انجام دیں جو تیرے عذاب سے بچالے جائیں۔ پھر
 ان تمام اعمال کو ریاکاروں کی ریاکاری اور شہرت پسندی
 کی شہرت پسندی سے پاک کر دے اس طرح کہ تیرے
 علاوہ کسی کو ان میں شریک نہ کریں اور تیرے سوا
 کسی سے کوئی مطلب نہ رکھیں۔ اے اللہ! محمد اور
 ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس میں نماز
 ہائے پنجگانہ کے اوقات سے ان حدود کے ساتھ جو
 تو نے معین کئے ہیں اور ان واجبات کے ساتھ جو
 انہوں نے عائد کئے ہیں اور ان آداب کے ساتھ جو تو نے
 قرار دیئے ہیں اور ان لمحات کے ساتھ جو تو نے مقرر
 کئے ہیں آگاہ فرما اور ہمیں ان نمازوں میں ان لوگوں کے
 مرتبہ پر فائز کر جو ان نمازوں کے درجات عالیہ حاصل
 کرنے والے، ان کے واجبات کی نگہداشت کرنے والے
 اور انہیں ان کے اوقات میں اسی طریقہ پر جو تیرے
 عہد خاص اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

تَخْلَصَ آمَوَانَا مِنَ التَّعَابِ
وَأَنْ تَطَهَّرَهَا بِاخْتِرَاجِ
الزَّكَاةِ وَأَنْ تُرَاجِعَ مَنْ
هَاجَرَنَا وَأَنْ تُنْصِفَ مَنْ
ظَلَمَنَا وَأَنْ تُسَالِمَ مَنْ عَادَانَا
حَاشَى مَنْ عُدِدِي فَيْكَ وَكَ
خَانَةِ الْعَدُوِّ الَّذِي لَا نُؤَالِيهِ
وَالْعُزْبِ الَّذِي لَا نَصَافِيهِ وَ
أَنْ تَقْدَبَ إِلَيْكَ فِيهِ مِنَ الْأَعْمَالِ
الزَّالِمَةِ بِمَا تَطَهَّرْنَا بِهِ مِنَ
الذُّنُوبِ وَتَعَصِمَنَا فِيهِ مِنَّا
نَسْتَأْنِفُ مِنَ الْعُيُوبِ حَتَّى لَا
يُؤْمَرَدَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ مَلَائِكَتِكَ
إِلَّا دُونَ مَا لَوْ مَرَدٌ مِنْ أَبْوَابِ
الطَّاعَةِ لَكَ وَأَنْ تَوَاعِ الْمُقَرَّبِينَ
إِلَيْكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ
هَذَا الشَّهْرِ وَبِحَقِّ مَنْ تَعَبَّدَ
لَكَ فِيهِ مِنْ أُمَّتِي إِلَى وَثِقِ
فَنَاسِهِ مِنْ مَمْلَكٍ كَرِّبْتَنَا أَوْ نَبِيٍّ
أَرْسَلْتَهُ أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ
اخْتَصَصْتَهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ
وَالِهِ وَآهْلِنَا فِيهِ لَنَا وَعَدَتُ
أَوْلِيَاءَكَ مِنْ كَرَامَتِكَ وَأَوْجِبْ
لَنَا فِيهِ مَا أَرْجَيْتَ لِأَهْلِ
الْمُبَالَاغَةِ فِي طَاعَتِكَ وَاجْعَلْنَا
فِي نَظْمٍ مِنْ اسْتَحَقَّ الرَّبِيعُ
بِرَأْسِكَ بِرَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

رکوع و سجد اور ان کے تمام فضیلت و برتری کے پہلوؤں
میں جاری کیا تھا، کامل اور پوری پاکیزگی اور نمایاں و
مکمل خشوع و فروتنی کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ اور
ہمیں اس مہینہ میں توفیق دے کہ ٹکی و احسان کے ذریعہ
عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی اور انعام و بخشش سے
ہمسایوں کی خبرگیری کریں اور اپنے اموال کو منطلوہوں سے
پاک و صاف کریں۔ اور زکوٰۃ دے کر انہیں پاکیزہ طیب
بنالیں۔ اور یہ کہ جو ہم سے علیحدگی اختیار کرے۔ اس کی
طرف دست مصالحت بڑھائیں۔ جو ہم پر ظلم کرے اس
سے انصاف برتیں۔ جو ہم سے دشمنی کرے اس سے
صلح و صفائی کریں۔ سوائے اس کے جس سے تیرے لئے
اور تیری خاطر دشمنی کی گئی ہو۔ کیونکہ وہ ایسا دشمن
ہے جسے ہم دوست نہیں رکھ سکتے اور ایسے گروہ کا
(فرد) ہے جس سے ہم صاف نہیں ہو سکتے۔ اور ہمیں اس
مہینہ میں ایسے پاک و پاکیزہ اعمال کے وسیلہ سے تقرب
حاصل کرنے کی توفیق دے جن کے ذریعہ تو ہمیں گناہوں
سے پاک کرے اور از سر نو برائیوں کے ارتکاب سے
بچالے جائے۔ یہاں تک کہ فرشتے تیرے تیری
بارگاہ میں جو اعمال نامے پیش کریں وہ ہماری ہر قسم کی
اطاعتوں اور ہر نوع کی عبادت کے مقابلہ میں سبک
ہوں۔ اے اللہ! میں تجھ سے اس مہینہ کے حق و حرمت اور
نیز ان لوگوں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جنہوں نے
اس مہینہ میں شروع سے لے کر اس کے ختم ہونے تک
تیری عبادت کی ہو وہ مقرب بارگاہ فرشتہ ہو یا نبی
مرسل یا کوئی مرد صالح و برگزیدہ، کہ تو محمد اور ان کی آل
پر رحمت نازل فرمائے اور جس عزت و کرامت کا تو نے
اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے اس کا ہمیں اہل بنا اور

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَجَنَّتْنَا إِلَّا لِحَادٍ
فِي تَوْحِيدِكَ وَالتَّقْصِيرِ فِي تَجِيدِكَ
وَالشُّكِّ فِي دِينِكَ وَآلَمِي عَرَجٍ
سَبِيلِكَ وَارِغْفَالَ لِحُرْمَتِكَ وَ
إِلَّا نَخْذَاعَ لِعَدْوِكَ الشَّيْطَانِ
الْزَّجِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَالِإِلهِ وَإِذَا كَانَ لَكَ فِي كُلِّ كَيْلَةٍ
مِنْ كَيْلِي شَهْرِنَا هَذَا رِقَابٌ يُعْتَقُهَا
عَفْوُكَ أَفْعَلْهُمَا صَفْحَكَ فَاجْعَلْ
رِقَابَنَا مِنْ تِلْكَ الرِّقَابِ وَاجْعَلْنَا
يَسْمِيرَنَا مِنْ نَخِيدِ أَهْلِ وَأَصْحَابِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ
امْحُضْ ذُنُوبَنَا مَعَ امْتِصَاقِ هَلَالِهِ
وَأَسْلَخْ عَنَّا نَبْعَاتِنَا مَعَ اسْتِخْلَاجِ
أَيَّامِهِ حَتَّى يَنْقُضِيَ عَنَّا وَقَدْ
صَفَّقْتَنَا فِيهِ مِنَ الْخَطِيئَاتِ وَ
أَخْلَصْتَنَا فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَإِنْ مِلْنَا
فِيهِ فَعَدِّ لَنَا وَإِنْ رَغْنَا فِيهِ فَقَوِّمْنَا
وَإِنْ ائْتَمَلْ عَلَيْنَا عَدُوُّكَ
الشَّيْطَانُ فَاسْكَنْقِذْنَا مِنْهُ اللَّهُمَّ
اشْحَنْهُ بِعِبَادَتِنَا إِيَّاكَ وَمَنْ يَتَرَنَّ
أَوْتَاكَ بِطَاعَتِنَا لَكَ وَآعِثْنَا
فِي نَهَائِهِ عَلَى صِيَامِهِ وَرَفِ
لَيْلِهِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّضَرُّعِ
إِلَيْكَ وَانْخُشُوعِ لَكَ وَالذِّكْرِ
بَيْنَ يَدَيْكَ حَتَّى لَا يَشْهَدَ

جو انتہائی اطاعت کرنے والوں کے لئے تو نے اجر مقرر
کیا ہے وہ ہمارے لئے مقرر فرما اور ہمیں اپنی رحمت
سے اُن لوگوں میں شامل کر جنہوں نے بلند ترین مرتبہ کا
استحقاق پیدا کیا۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت
نازل فرما اور ہمیں اس چیز سے بچائے رکھ کہ ہم توحید
میں کچھ اندیشی، تیری تعبد و بزرگی میں کوتاہی، تیرے
دین میں شک، تیرے راستہ سے بے راہروی اور تیری
حرمت سے لاپرواہی کریں اور تیرے دشمن شیطان مردود
سے فریب خوردگی کا شکار ہوں۔ اے اللہ! محمدؐ اور
اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور جب کہ اس مہینے کی
راتوں میں ہر رات میں تیرے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں
جنہیں تیرا عفو و کرم آزاد کرتا ہے یا تیری بخشش دورگز
انہیں بخش دیتی ہے تو ہمیں بھی انہی بندوں میں داخل
کر اور اس مہینے کے بہترین اہل و اصحاب میں قرار دے۔
اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اس
چاند کے گھٹنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی محو کر دے۔
اور جب اس کے دن ختم ہونے پر آئیں تو ہمارے گناہوں
کا وبال ہم سے دور کر دے تاکہ یہ مہینہ اس طرح تمام ہو
کہ تو ہمیں خطاؤں سے پاک اور گناہوں سے بری
کر چکا ہو۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت
نازل فرما اور اس مہینے میں اگر ہم تن سے منہ موڑیں تو
ہمیں سیدھے راستہ پر لگا دے اور کج روی اختیار
کریں تو ہماری اصلاح و درستگی فرما اور اگر تیرا دشمن
شیطان ہمارے گرد و اطاف کرے تو اس کے پنجے سے
چھڑا لے۔ بارِ الہا! اس مہینے کا دامن ہماری عبادتوں
جو تیرے لئے بجا لائی گئی ہوں بھر دے اور اس کے
لہجہ کو ہماری اطاعتوں سے سجا دے اور اس کے

نَعَارَةً عَلَيْكَ بِعُقْلِكَ وَلَا يَسُدُّهُ
بِقُرْبِطِ الشَّصَمِ وَاجْعَلْنَا فِي
سَعِيدِ الشُّهُورِ وَالْآثَامِ كَذَلِكَ
مَا عَمَّرْتَنَا وَاجْعَلْنَا مِنْ
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ
يَرْتَوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ - وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ
مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجْهَةٌ
أَنْصَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ وَ
مِنَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَنَا سَابِقُونَ
أَلَنَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
فِي كُلِّ وَقْتٍ وَكُلِّ آوَانٍ وَ
عَلَى كُلِّ حَالٍ عَدَادَ مَا صَلَّيْتَ
عَلَى مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَأَضْعَافَ
ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْأَضْعَافِ الَّتِي لَا
يُحْصِيهَا غَيْرُكَ إِنَّكَ فَتَّاحُ
سَمَاءِ ثُرَيْدٍ -

❖ ❖ ❖

دنوں میں روزے رکھنے اور اس کی راتوں میں نمازیں
پڑھنے، تیرے حضور گرا گڑا نے، تیرے سامنے عجز و
الخارج کرنے اور تیرے رب و ذلت و خواری کا مظاہرہ
کرنے، ان سب میں ہماری مدد فرما۔ تاکہ اس کے دن
ہمارے غلات غفلت کی اور اس کی راتیں کوتاہی و
تقصیر کی گواہی نہ دیں۔ اے اللہ تمام مہینوں اور دنوں
میں جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، ایسا ہی قرار دے۔
اور ہمیں اُن بندوں میں شامل فرما جو فردوس بریں کی زندگی
کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وارث ہوں گے۔ اور وہ کہ
جو کچھ وہ خدا کی راہ میں دے سکتے ہیں، دیتے ہیں۔
پھر بھی اُن کے دلوں کو یہ کشمکش لگا رہتا ہے کہ انہیں
اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور اُن لوگوں
میں سے جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی تو وہ لوگ
ہیں جو بھلائیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ اے اللہ!
محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر ہر وقت اور ہر گھڑی اور ہر حال میں
اس قدر رحمت نازل فرما جتنی تو نے کسی پر نازل کی ہو
اور ان سب رحمتوں سے دوگنی چوگنی کہ جسے تیرے علاوہ
کوئی شمار نہ کر سکے۔ بے شک تو جو چاہتا ہے وہی
کرنے والا ہے۔

یہ دُعا ماہِ رمضان کے شیرِ مقدم کے سلسلہ میں ہے۔ ماہِ رمضان قمری سال کا نواں مہینہ ہے جس میں طلوعِ صبح صادق
سے لے کر غروبِ آفتاب تک چند امور بقصد قربت ترک کئے جاتے ہیں جیسے کھانا، پینا وغیرہ۔ اس ترک کا نام روزہ ہے
جو اسلامی عبادات میں ایک اہم عبادت ہے۔ روزہ صرف مذہبِ اسلام ہی سے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام ملل و مذاہب کسی
ترکِ سورت میں روزہ رکھتے اور اس کی افادیت کا اقرار کرتے ہیں۔ البتہ ماہِ رمضان میں روزہ رکھنا اسلام سے مختص ہے۔
اسی لئے حضرت نے اسے شہرِ اسلام (اسلام کا مہینہ) فرمایا ہے۔ اس مہینہ کو ماہِ رمضان کے نام سے موسوم کرنے
کے سلسلہ میں چند اقوال ہیں۔

پہلا قول یہ ہے کہ رمضان، سے ماخوذ ہے اور رمضان کے معنی دُھوپ کی شدت سے پتھر و ریت وغیرہ کے گرم ہونے

کے ہیں۔ اسی لئے جلتی ہوئی زمین کو "رمضان" کہا جاتا ہے۔ اور جب پہلی دفعہ روزے واجب ہوئے تو ماہ رمضان سنت گرمی میں پڑا تھا۔ اور روزوں کی وجہ سے گرمی و تپش کا احساس بڑھا تو اس مہینہ کا نام ماہ رمضان یعنی ماہ آتش فشاں پڑ گیا یا اس لئے کہ یہ مہینہ گناہوں کو اس طرح جلاتا اور فنا کرتا ہے جس طرح سورج کی تمازت زمین کی رطوبتوں کو جلاتی اور فنا کرتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

انما سمي رمضان لان رمضان
رمضان الذ ذوب۔
ماہ رمضان کو ماہ رمضان اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ
گناہوں کو جلا دیتا ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ یہ رمضان سے ماخوذ ہے اور رمضان اس ابرو باران کو کہتے ہیں جو موسم گرما کے اخیر میں اُسے اس سے گرمی کی تیزی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ بھی گناہوں کے جوش کو کم کرتا اور برائیوں کو دعوٰی دلاتا ہے۔
تیسرا قول یہ ہے کہ یہ عربوں کے قول رمضان النصل سے ماخوذ ہے جس کے معنی دو پتھروں کے درمیان چھری تلوار یا نیزہ کے پھل کو رکھ کر تیز کرنے کے ہیں۔ اور عرب اس مہینہ میں اپنے ہتھیاروں کو تیز کیا کرتے تھے تاکہ اشہر الحرام کے شروع ہونے سے پہلے ماہ شوال میں اپنی جنگ جو یا نہ طبیعت کے تقاضے پورے کر سکیں۔

چوتھا قول یہ ہے کہ یہ "ارتماض" سے ماخوذ ہے جس کے معنی قلق و اضطراب محسوس کرنے کے ہیں۔ چونکہ اس مہینہ میں بھوک پیاس کی وجہ سے بے چینی محسوس کی جاتی ہے اس لئے اسے ماہ رمضان کے نام سے موسوم کیا گیا۔
پانچواں قول یہ ہے کہ یہ مشتق نہیں ہے بلکہ اللہ کا نام ہے اور چونکہ اس مہینہ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی نسبت حاصل ہے اس لئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو کر ماہ رمضان کہلاتا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهاب
رمضان ولا جاء رمضان فان رمضان
اسم من اسماء الله تعالى وهو عز وجل لا يجيئ ولا يذهب ولكن
قولوا "شهر رمضان"
یہ نہ کہا کرو کہ "یہ رمضان ہے" اور "رمضان گیا" اور
رمضان آیا۔ اس لئے کہ رمضان، اللہ سبحانہ کے ناموں
میں سے ایک نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں آتا جاتا نہیں۔
لہذا ماہ رمضان کہا کرو۔

ماہ رمضان اس انتساب اور اپنے فیوض و برکات کے لحاظ سے تمام مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

قد اقبل اليكم شهر الله بالبركة
والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله
افضل الشهور و ايامه افضل الايام
وليله افضل الليالي وساعاته افضل
الساعات۔
تمہاری طرف اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کا
پیغام لے کر بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے
نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے دن تمام
دنوں سے افضل، اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر۔ اس کے
لمحے تمام لمحوں سے بہتر ہیں۔

اس مہینہ کی راتوں میں سے ایک رات لیلة القدر کے نام سے موسوم ہے جس میں بجالائے ہوئے اعمال و عبادات ہزار مہینوں کے اعمال سے بہتر ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

العمل فیہا خیر من العمل فی الف شهر
اس رات میں اعمال اُن ہزار مہینوں کے اعمال سے بہتر
ہیں جن میں لیلة القدر نہ ہو۔

اسی مہینہ میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اور اسی مہینہ میں قرآن مجید نازل ہوا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-
شہد رمضان الذی انزل فیہ القرآن حدیث
وہماں کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ وہ لوگوں
کے لئے رہنما ہے اور ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی
روشن نشانیاں رکھتا ہے۔

اس مہینہ کو روزوں سے مختص کرنے میں یہ مصلحت بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن کی یاد تازہ رہے اور روزہ و عبادت کے جلو میں
اس کے نزول کی تقریب کو منایا جاسکے اور یوں بھی عمل و عبادت کے لئے وقت و زمانہ کی پابندی اس کے بجالانے کی
قوی محرک ہوتی ہے۔ اگر روزوں کا زمانہ مقرر نہ ہوتا اور لوگوں کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ سال میں جب چاہیں روزہ رکھ لیں،
تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ بیشتر افراد روزہ رکھنے میں طائل مٹول سے کام لیتے، اور آج کل کر کے پورا سال گزار دیتے اور ایک
آدھ دن بھی روزہ رکھنے کی توفیق نصیب نہ ہوتی۔ اور اگر ایک آدھ روزہ رکھ لیتے تو اس پر کوئی فائدہ مرتب نہ ہوتا بلکہ
ایک متاد زندگی میں خلل پیدا ہوتا اور پھر ہر شخص ایسے ہی زمانہ میں روزہ رکھتا جس میں روزے کی تکلیف کا احساس کم
ہوتا اور مختلف موسموں میں روزہ رکھنے سے جو مختلف اثرات صحت انسانی پر پڑتے ہیں اُن سے محروم ہونا پڑتا۔ اس کے
علاوہ عبادت میں ہم آہنگی و اجتماعی شان باقی نہ رہتی اور یک رنگی ہی وہ چیز ہے جس سے تخی بھی خوشگوار ہو جایا کرتی ہے
چنانچہ جب کوئی شخص دوسروں کو بے روزہ دیکھتا ہے اور خود روزے سے ہوتا ہے تو اسے روزہ گراں گزرتا ہے۔ مگر دوسروں کو
روزہ دار دیکھنے سے اس کی ناخوشگوارى بار خاطر نہیں ہوتی۔ چنانچہ جب سفر یا مرض کی وجہ سے روزے قضا ہو جاتے ہیں
اور بعد میں رکھنا پڑتے ہیں تو وہ ماہ رمضان کے روزوں کی بہ نسبت شاق گزرتے ہیں اور دل میں رمضان کے روزوں کا
سادلولہ و جوش پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس تحدید اوقات سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کی دیکھا دکھی روزہ رکھ لیتا
ہے اور بے روزہ رہنے سے شرم و خجالت محسوس کرتا ہے۔ اسلامی روزہ فقط تعیین مدت ہی کے لحاظ سے امتیاز نہیں رکھتا کہ اسے
آگے پیچھے نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ بھی چند وجوہ سے خصوصی امتیازات کا حامل ہے۔ چنانچہ اسلام نے روزوں کی مدت نہ اتنی مختصر
رکھی ہے کہ ان سے کوئی فائدہ و نتیجہ حاصل نہ ہو اور نہ اتنی طویل کہ زندگی کے معمولی میں فرق پڑے۔ اور اس سے عہدہ برآ ہونے
میں دشواری محسوس ہو۔ اس معتدل مدت کے ساتھ روزہ کے اوقات بھی بالکل طبعی ہیں۔ یعنی طلوع صبح صادق سے لے کر
غروب آفتاب تک، جنہیں بڑی آسانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح پوری مدت کی تعیین میں کوئی دشواری پیش نہیں
آتی۔ یوں، کہ ایک چاند دیکھو تو روزے شروع کر دو اور دوسرا چاند دیکھو تو ختم کر دو۔ بخلاف دوسرے مذاہب کے کہ اُن کے
ہاں روزہ رکھنے کے لئے پورا حساب لگانے کی ضرورت پڑتی ہے اور بغیر حساب دانی کے نہ شروع کا وقت معلوم

ہو سکتا ہے اور نہ ختم کا۔ اور پھر اسلامی روزہ صرف دن کے اوقات میں ہوتا ہے جب کہ انسان چلتا پھرتا اور حرکت کرتا رہتا ہے۔ اور طبی حیثیت سے یہ مسلمہ طور پر ثابت ہے کہ جب انسان کے بدن میں حرکت نہ ہو تو اس حالت میں خالی پیٹ رہنا صحت کو مفید نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لئے آئمہ اہل بیتؑ نے رات کے وقت کچھ نہ کچھ کھاپی کر سونے کی ہدایت کی ہے۔ اور صوم وصال یعنی دو روزوں کو ملا کر رکھنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تاکہ روزہ میں رات کا حصہ شامل نہ ہونے پائے۔ اس کے برخلاف یہود و نصاریٰ وغیرہ کے ہاں رات کا حصہ بھی شامل ہوتا ہے۔ چنانچہ یہودیوں کا روزہ ۲۲ گھنٹہ سے لے کر ۲۹ گھنٹہ تک کا ہوتا ہے۔ اور اتنا طویل فاقہ یقیناً صحت جہانی کے لئے مضر ہوتا ہے۔ اور پھر روزہ کا سب سے اہم مقصد ضبط نفس کی مشق ہے اور یہ مقصد رات کے روزہ سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ رات تو سونے میں کٹ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ خواہشات و ہذبات بھی سو جاتے ہیں۔ اس لئے خواہشات نفس کو روکنے کی ریاضت نہ ہو سکے گی۔ یہ ریاضت تو دن ہی کے روزہ سے ہو سکتی ہے جس سے انسان رفتہ رفتہ اپنے خواہشات پر قابو پا لیتا ہے۔ کبھی خواہشات پر اقتدار صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ انسان بھوک پیاس کے ہوتے ہوئے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اور کبھی زبان، آنکھ، کان پر بھی قابو پا لیتا ہے اور انہیں بے راہ نہیں ہونے دیتا۔ اور کبھی اپنے خیالات و تصورات پر بھی قابو حاصل کر لیتا ہے۔ اس اعتبار سے روزہ دار تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو صرف کھانے پینے اور دوسرے منغرات سے اجتناب کرتے ہیں، یہ عوام کا گروہ ہے۔ اور دوسرے وہ جو ہر تن روزہ دار ہوتے ہیں اور کسی عضو کو گناہ سے آلودہ نہیں ہونے دیتے۔ یہ خواص کی جماعت ہے اور دراصل روزہ دار یہی لوگ ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

اذا صمت فليصم سمعك وبصرك
وشعرك وجلدك ولا يكون صومك
كיום فطرك .
جب روزہ رکھو تو تمہارے کان، آنکھ، بال اور جسم کی کھال
تک روزہ دار ہو اور تمہارے روزہ کا دن بے روزہ والے
دن کے مانند نہ ہونا چاہیے۔

اور تیسرے وہ جو اپنے دل و دماغ کو ہر قسم کے خیالات فاسدہ اور تصورات باطلہ سے پاک و صاف رکھتے ہیں۔ اور ہمہ تن اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مستغرق رہتے ہیں۔ یہ مقررین کی جماعت ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق وارد ہوا ہے کہ ماہ رمضان میں آپؑ کی زبان اقدس سے دُعا و تسبیح اور تکبیر و استغفار کے علاوہ کوئی کلمہ سننے میں نہ آتا تھا۔ یہاں تک کہ تمام ماہ مبارک اسی طرح سے گزر جاتا تھا۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي ذَا حِجَّةٍ شَهْرِ رَمَضَانَ :
اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا يَرْغَبُ فِي الْجَنَّةِ

دُعائے و دارح ماہ رمضان

اے اللہ! اے وہ جو (اپنے احسانات) کا بدلہ نہیں چاہتا

وَيَا مَنْ لَا يَنْدَمُ عَلَى الْعَطَا وَيَا
مَنْ لَا يَكْفِي عَبْدَهُ عَلَى السَّوَاءِ
مِنْكَ ابْتِدَاءٌ وَعَفْوُكَ تَفْضُلٌ
وَعَفْوُكَ عَدْلٌ وَقَصَاؤُكَ
خَيْرٌ إِنْ أَعْطَيْتَ لَمْ تَشِبْ عَطَاكَ
بِمَنْ فَإِنْ مَنَعْتَ لَمْ يَكُنْ مَنَعُكَ
تَعَذُّبًا لَشُكْرٍ مِنْ شُكْرِكَ وَأَنْتَ
الْهَيْئَةُ شُكْرُكَ وَكَافِيٌّ مَنْ حَمْدُكَ
وَأَنْتَ عِلْمُهُ حَمْدُكَ تَسْتُرُ عَلَى
مَنْ لَوْ شِئْتَ فَضَحْتَهُ وَتَجَوَّدَ عَلَى
مَنْ لَوْ شِئْتَ مَنَعْتَهُ وَكَلَاهُمَا
أَهْلٌ مِنْكَ لِلْفَضِيحَةِ وَالْمَنْعِ غَيْرُ
أَنْتَ بَنَيْتَ أَعْمَالَكَ عَلَى التَّفْضِيلِ
وَأَجَوَيْتَ قُدْرَتَكَ عَلَى التَّجَاوُزِ
وَتَلَقَّيْتَ مِنْ عَصَاكَ بِالْحِلْمِ وَ
أَمَهَلْتَ مَنْ قَصَدَ لِنَفْسِهِ بِالظُّلْمِ
كَسْتَنْظِرُهُمْ بِأَنَاثِكَ إِلَى الْإِنَابَةِ
وَتَتَرَكُ مُعَاجِلَتَهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ
لِكَيْلَا يَهْلِكَ عَلَيْكَ هَايِكُهُمْ وَ
لَا يَشْقَى بِنِعْمَتِكَ لَسْقِيَهُمْ إِلَّا عَنْ
طَوْلٍ رِعْدًا إِلَيْهِ وَبَعْدَ تَرَادُفِ
الْحُجَّةِ عَلَيْهِ كَرَمًا مِنْ عَفْوِكَ يَا
كَرِيمُ وَعَايِدَةً مِنْ عَطْفِكَ يَا حَلِيمُ
أَنْتَ الَّذِي فَتَحْتَ لِعِبَادِكَ بَابًا إِلَى
عَفْوِكَ وَسَمَّيْتَهُ التَّوْبَةَ وَجَعَلْتَ
عَلَى ذَلِكَ أَبْوَابَ دِينٍ مِنْ وَحْيِكَ
لِيَلْزَمُوا عَنْهُ فَقُلْتَ تَبَارَكَ

اسے وہ جو عطا و بخشش پر پشیمان نہیں ہوتا۔ اسے وہ جو
اپنے بندوں کو (ان کے عمل کے مقابلہ میں) نپا تلا اجر نہیں
دیتا۔ تیری نعمتیں بغیر کسی سابقہ استحقاق کے ہیں اور تیرا
عفو و درگزر تفضل و احسان ہے۔ تیرا سزا دینا عین عدل
اور تیرا فیصلہ خیر و بہبودی کا حامل ہے۔ تو اگر دیتا ہے تو
اپنی عطا کو منت گزاری سے آلودہ نہیں کرتا اور اگر منہ کر
دیتا ہے تو یہ ظلم و زیادتی کی بنا پر نہیں ہوتا۔ جو تیرا شکر
ادا کرتا ہے تو اس کے شکر کی جزا دیتا ہے۔ حالانکہ تو ہی
نے اس کے دل میں شکر گزاری کا القا کیا ہے اور جو تیری
حمد کرتا ہے اسے بدلہ دیتا ہے۔ حالانکہ تو ہی نے اسے
حمد کی تعلیم دی ہے۔ اور ایسے شخص کی پردہ پوشی کرتا
ہے کہ اگر چاہتا تو اسے رسوا کر دیتا۔ اور ایسے شخص کو
دیتا ہے کہ اگر چاہتا تو اسے نہ دیتا۔ حالانکہ وہ دونوں
تیری بارگاہ عدالت میں رسوا و محروم کئے جانے ہی کے
قابل تھے مگر تو نے اپنے افعال کی بنیاد تفضل و احسان
پر رکھی ہے اور اپنے اقتدار کو عفو و درگزر کی راہ پر لگایا
ہے۔ اور جس کسی نے تیری نافرمانی کی تو نے اس سے
بردباری کا رویہ اختیار کیا۔ اور جس کسی نے اپنے نفس
پر ظلم کا ارادہ کیا تو نے اسے مہلت دی۔ تو ان کے
رجوع ہونے تک اپنے علم کی بنا پر مہلت دیتا ہے
اور توبہ کرنے تک انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا کہ
تیری مشا کے خلاف تباہ ہونے والا تباہ نہ ہو اور تیری
نعمت کی وجہ سے بد بخت ہونے والا بد بخت نہ ہو مگر
اس وقت کہ جب اس پر پوری عذر داری اور اتمام حجت
ہو جائے۔ اسے کریم! یہ (اتمام حجت) تیرے عفو و درگزر کا
کرم، اور اسے بردبار تیری شفقت و مہربانی کا فیض ہے
تو ہی ہے وہ جس نے اپنے بندوں کیلئے عفو و بخشش کا دروازہ

إِلَيْهِ تَوْبَتُكَ تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً تَصُوحًا
 عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
 وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ
 بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ
 رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا
 إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَسَا عَذْرُ
 مَنْ أَشْفَلُ دَسْوَلٍ ذَلِكَ الْمَثَلُ
 بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ وَإِقَامَةِ الدَّلِيلِ
 وَأَنْتَ الَّذِي زِدْتَ فِي السُّقْمِ
 عَلَىٰ نَفْسِكَ لِعِبَادِكَ تُرِيدُ رَبِّهِمْ
 فِي مَتَابَعَتِهِمْ لَكَ وَقُورٌ لَّهُمْ
 بِالْوَفَادَةِ عَلَيْكَ وَالزِّيَادَةِ مِنْكَ
 فَقُلْتَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَيْتَ
 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ
 أَمْثَلِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا
 يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلُهَا وَقُلْتَ مَثَلُ
 الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَبِيلٍ
 مِثْلُ حَبَّةٍ رَايَةٍ يُضَاعِفُ لِمَنْ
 يَشَاءُ وَقُلْتَ مَنْ ذَا الَّذِي
 يقرض الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ
 لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَمَا أُنْزِلَتْ
 مِنْ نَضَائِرِهِ فِي الْقُرْآنِ مِنْ
 نَضَائِعٍ عِيفٍ حَسَنَاتٍ وَأَنْتَ

کھولا ہے اور اس کا نام توبہ رکھا ہے اور توبہ اس
 دروازہ کی نشاندہی کے لئے اپنی وحی کو رہبر قرار دیا ہے
 تاکہ وہ اس دروازہ سے بھٹک نہ جائیں۔ چنانچہ اسے مبارک
 نام والے توبہ فرمایا ہے کہ "خدا کی بارگاہ میں سچے دل
 سے توبہ کرو۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں
 کو محو کر دے اور تمہیں اس بہشت میں داخل کرے جس
 کے (مملکت و باغات کے) نیچے نہریں بہتی ہیں۔
 اس دن جب خدا اپنے رسولؐ اور ان لوگوں کو جو
 اس پر ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا بلکہ ان
 کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب
 چلتا ہوگا اور وہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اے ہمارے
 پروردگار! ہمارے لئے ہمارے نور کو کامل فرما اور
 ہمیں بخش دے۔ اس لئے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔
 تو اب جو اس گھر میں داخل ہونے سے غفلت کرے
 جب کہ دروازہ کھولا اور رہبر مقرر کیا جا چکا ہے تو
 اس کا عذر و بہانہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ ہے جس نے
 اپنے بندوں کے لئے لین دین میں اونچے نرخوں کا ذمہ
 لے لیا ہے اور یہ پاپا ہے کہ وہ جو سودا تجھ سے
 کریں اس میں انہیں نفع ہو اور تیری طرف بڑھنے اور
 زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ چنانچہ توبہ کہ
 جو مبارک نام والا اور بلند مقام والا ہے، فرمایا ہے:
 "جو میرے پاس نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا دس گنا
 اجر ملے گا اور جو بُرائی کا مرتکب ہوگا تو اس کو بُرائی
 کا بدلہ بس اتنا ہی ملے گا جتنی بُرائی ہے۔" اور
 تیرا ارشاد ہے کہ: — "جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں
 اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس بیج کی ہے
 جس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو موٹے

ہوں اور خدا جس کے لئے چاہتا ہے دُکنا کر دیتا ہے۔
 — اور تیرا ارشاد ہے کہ: — کون ہے جو اللہ
 کو قرضِ حسنہ دے تاکہ خدا اس کے مال کو کئی گنا زیادہ
 کر کے ادا کرے۔ اور ایسی ہی افزائشِ حسنات کے دُ
 پر مشتمل دوسری آیتیں کہ جو تو نے قرآن مجید میں نازل
 کی ہیں اور تو ہی وہ ہے جس نے وحی و غیب کے
 کلام اور ایسی ترغیب کے ذریعہ کہ جو ان کے فائدہ پر
 مشتمل ہے ایسے امور کی طرف ان کی رہنمائی کی کہ اگر
 ان سے پوشیدہ رکھتا تو نہ ان کی آنکھیں دیکھ سکتیں نہ
 ان کے کان سن سکتے اور نہ ان کے تصورات وہاں تک
 پہنچ سکتے۔ چنانچہ تیرا ارشاد ہے کہ تم مجھے یاد رکھو میں
 بھی تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوں گا۔ اور میرا شکر ادا
 کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ — اور تیرا ارشاد ہے
 کہ: — اگر میرا شکر کرے گے تو میں یقیناً تمہیں زیادہ دلوں گا
 اور اگر ناشکری کی تو یاد رکھو کہ میرا عذاب سخت عذاب
 ہے۔ — اور تیرا ارشاد ہے کہ — مجھ سے دعا مانگو
 تو میں قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو غرور کی بنا پر میری
 عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ غنقریب ذلیل ہو کر
 جہنم میں داخل ہوں گے۔ — چنانچہ تو نے دعا کا نام
 عبادت رکھا اور اس کے ترک کو غرور سے تعبیر کیا اور
 اس کے ترک پر جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونے سے
 ڈرایا۔ اس لئے انہوں نے تیری نعمتوں کی وجہ سے
 تجھے یاد کیا، تیرے فضل و کرم کی بنا پر تیرا شکر ادا
 کیا، اور تیرے عکس سے تجھے پکارا اور (نعمتوں میں)
 طلبِ افزائش کے لئے تیری راہ میں صدقہ دیا۔ اور تیری
 یہ رہنمائی ہی ان کے لئے تیرے غنغیب سے بچاؤ اور
 تیری خوشنودی تک رسائی کی صورت تھی۔ اور جن باتوں

الَّذِي دَلَّاهُمْ بِقَوْلِكَ مِنْ
 غَيْبِكَ وَتَرْغِيبِكَ الَّذِي فِيهِ
 حَقُّهُمْ عَلَى مَا لَوْ سَكَرَتْهُ عَنْهُمْ
 لَمْ تُدْرِكْهُ أَبْصَارُهُمْ وَلَمْ تَعِ
 أَسْمَاعُهُمْ وَلَمْ تَلْحَقْهُ أَوْهَامُهُمْ
 فَقُلْتَ اذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا
 لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. وَقُلْتَ لَئِنْ
 شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ
 كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
 وَقُلْتَ اذْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ
 اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ
 عِبَادَتِي سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ
 دَاخِرِيْنَ قَسَمْتُ لَكُمْ دُعَاءُ لَكُمْ
 عِبَادَةٌ وَتَرْكُكُمْ اَسْتَكْبَارًا
 وَكَوَعَدْتُ عَلَى تَرْكِهِ دُخُوْلَ
 جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ فَذَكِّرُوْكُمْ
 بِمَنِّكَ وَشُكْرُوكَ بِفَضْلِكَ
 وَدُعَاؤِكَ بِأَمْرِكَ وَتَصَدَّقُوا
 لَكُمْ طَلَبًا لِّسُزِيْدَكَ وَفِيْهَا كَانَتْ
 نَجَاتُهُمْ مِنْ غَضَبِكَ وَتَوَرَّعَهُمْ
 بِرِضَاكَ وَكَوَدَلٍ مَّخْلُوْقٍ
 مَّخْلُوْقًا مِنْ نَفْسِهِ عَلَى مِثْلِ
 الَّذِي دَلَّكَ عَلَيْهِ عِبَادُكَ
 مِنْكَ كَانَ مَحْمُوْدًا فَذَكَرْ
 الْحَمْدُ مَا وَجَدَنِي حَمْدُكَ
 مَذْهَبٌ وَمَا بَقِيَ يَذْهَبُ لَفْظٌ
 يُحْمَدُ بِهِ وَمَعْنَى يَنْصَرِفُ

إِلَيْهِ يَا مَنْ تَحَدَّ إِلَى عِبَادِهِ
 بِالْإِحْسَانِ وَالْفَضْلِ وَغَمَرَهُمْ
 بِالْمَنِّ وَالطُّولِ مَا أَثْنَى فِينَا
 نِعْمَتَكَ وَأَسْبَغَ عَلَيْنَا مِنْتَكَ
 وَأَخْضَعْنَا بِبِرِّكَ هَدًى يَتَنَا لِدِينِكَ
 الَّذِي اصْطَفَيْتَ وَمِلَّتِكَ الَّتِي
 ارْتَضَيْتَ وَسَبِيلِكَ الَّذِي سَهَّلْتَ
 وَبَصَّرْتَنَا الزُّلْفَةَ لَدَيْكَ وَالْوُصُولَ
 إِلَى كَرَامَتِكَ الشَّهَرِ وَأَنْتَ جَعَلْتَ
 مِنْ صَفَائَا تِلْكَ الْوُطْأَيْتِ وَ
 خَصَّائِي تِلْكَ الْفُرُوضِ شَهْرَ
 رَمَضَانَ الَّذِي اخْتَصَصْتَهُ مِنْ
 سَائِرِ الشُّهُورِ وَتَخَيَّرْتَهُ مِنْ
 جَمِيعِ الْأُمَمَةِ وَالذُّهُورِ وَ
 أَثَرْتَهُ عَلَى كُلِّ أَوْقَاتِ السَّنَةِ
 بِمَا أُنْزِلَتْ فِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ
 النُّورِ وَضَاعَفْتَ فِيهِ مِنَ الْإِيمَانِ
 وَفَرَضْتَ فِيهِ مِنَ الصِّيَامِ وَ
 رَغَبْتَ فِيهِ مِنَ الْقِيَامِ وَأَجَلَّكَتَ
 فِيهِ مِنْ كَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ
 مِنْ أَلْفِ شَهْرِ ثُمَّ أَثَرْتَنَا بِهِ
 عَلَى سَائِرِ أُمَمٍ وَاصْطَفَيْتَنَا
 بِفَضْلِهِ دُونَ أَهْلِ الْبَلَدِ
 فَصُنَّا بِأَمْرِكَ نَهَارَةً وَقَبِلْنَا
 بِعَوْنِكَ كَيْلَهُ مُتَعَرِّضِينَ
 بِصِيَامِهِ وَقِيَامِهِ لِمَا عَزَّضْتَنَا
 لَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَتَسَبَّبْنَا إِلَيْهِ

کی تو نے اپنی جانب سے اپنے بندوں کی راہنمائی کی ہے
 اگر کوئی مخلوق اپنی طرف سے دوسرے مخلوق کی ایسی ہی
 چیزوں کی طرف راہنمائی کرتا تو وہ قابلِ تحسین ہوتا۔ تو
 پھر تیرے ہی لئے حمد و ستائش ہے۔ جب تک تیری
 حمد کے لئے راہ پیدا ہوتی رہے اور جب تک حمد کے
 وہ الفاظ جن سے تیری تحمید کی جاسکے اور حمد کے وہ
 معنی جو تیری حمد کی طرف پلٹ سکیں باقی رہیں۔ لے
 وہ جو اپنے فضل و احسان سے بندوں کی حمد کا سزاوار ہوا
 ہے اور انہیں اپنی نعمت و بخشش سے ڈھانپ لیا ہے
 ہم پر تیری نعمتیں کتنی آشکارا ہیں اور تیرا انعام کتنا فروزا
 ہے اور کس قدر ہم تیرے انعام و احسان سے محض نہیں ہیں۔
 تو نے اس دین کی جسے منتخب فرمایا اور اس طریقہ کی
 جسے پسند فرمایا اور اس راستہ کی جسے آسان کر دیا۔
 ہمیں ہدایت کی اور اپنے ہاں قرب حاصل کرنے اور
 عزت و بزرگی تک پہنچنے کے لئے بصیرت دی۔ بار
 الہا! تو نے ان منتخب فرائض اور مخصوص واجبات
 میں سے ماہِ رمضان کو قرار دیا ہے جسے تو نے تمام
 مہینوں میں امتیاز بخشا، اور تمام وقتوں اور زمانوں میں
 اسے منتخب فرمایا ہے اور اس میں قرآن اور نور کو نازل
 فرما کر اور ایمان کو فروغ و ترقی بخش کر اسے سال کے
 تمام اوقات پر فضیلت دی اور اس میں روزے واجب
 کئے اور نمازوں کی ترغیب دی اور اس میں شبِ قدر
 کو بزرگی بخشی جو خود ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر
 اس مہینہ کی وجہ سے تو نے ہمیں تمام امتوں پر ترجیح
 دی، اور دوسری امتوں کے بجائے ہمیں اس کی فضیلت
 کے باعث منتخب کیا۔ چنانچہ ہم نے تیرے حکم سے اس
 کے دنوں میں روزے رکھے اور تیری مدد سے اس کی

مِنْ شَوْبَاتِكَ ذَا نَتِ الْبَلَىٰ رِبَا
 رَغِبَ فِيهِ إِلَيْكَ الْجَوَادُ رِبَا
 سَيْلَتْ مِنْ فَضْلِكَ الْقَرِيبُ إِلَى
 مَنْ حَادَلَ قُرْبِكَ وَقَدْ أَقَامَ
 فِينَا هَذَا الشَّهْرَ مَقَامَ حَمْدٍ وَ
 صَحْبِنَا صُحْبَةً مَبْرُورٍ وَأَرْبَحْنَا
 أَفْضَلَ أَمَّا بَاحِ الْعَالَمِينَ ثُمَّ
 قَدْ فَارَقْنَا عِنْدَ كَمَامٍ وَثَمَةٍ
 وَانْقِطَاعِ مَدَّتِهِ وَوَفَاءِ عَهْدِهِ
 فَتَحْنُ مَوْدِعُوهُ وَدَاعَ مَنْ
 عَزَّ فِرَاقُهُ عَلَيْنَا وَغَمْنَا وَ
 أَوْحَشْنَا انْصِرَافُهُ عَنَّا وَ
 لَزِمْنَا لَهُ الذِّمَامَ الْمَحْفُوظَ
 وَالْحُرْمَةَ السَّرْعِيَّةَ وَالْحَقَّ
 الْمُقْضَىٰ فَتَحْنُ قَائِلُونَ السَّلَامَ
 عَلَيْكَ يَا شَهْرَ اللَّهِ الْأَكْبَرَ
 يَا عَيْدَ أَوْلِيَائِهِ السَّلَامَ عَلَيْكَ
 يَا أَكْرَمَ مَصْحُوبٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ
 يَا خَيْرَ شَهْرٍ فِي الْأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ
 السَّلَامَ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ قُرْبَتِ
 فِيهِ الْأَمَالُ وَتُشِيرَتْ فِيهِ الْأَعْمَالُ
 السَّلَامَ عَلَيْكَ مِنْ قَرِينِ جَلِّ قَدْرِهِ
 مَوْجُودًا وَاقْبَحَ فَقْدِهِ مَقْشُودًا
 وَمَرْجُوِّ السَّوْءِ فِرَاقُهُ السَّلَامَ
 عَلَيْكَ مِنْ الْيَقِينِ النَّسِ مُقْبِلًا كَسَرَ
 وَأَوْحَشَ مُنْقَضِيًا فَتَضَى السَّلَامَ
 عَلَيْكَ مِنْ مُجَاوِدٍ رَقَّتْ فِيهِ الْقُلُوبُ

راتیں عبادت میں بسر کریں۔ اس حالت میں کہ ہم اس روزہ
 نماز کے ذریعہ تیری اس رحمت کے خواستگار تھے جس کا
 دامن تو نے ہمارے لئے پھیلا یا ہے اور اسے تیرے اجر و
 ثواب کا وسیلہ قرار دیا۔ اور تو ہر اس چیز کے عطا کرنے
 پر قادر ہے جس کی تجھ سے خواہش کی جائے اور ہر اس چیز
 کا بخشنے والا ہے جس کا تیرے فضل سے سوال کیا جائے
 تو ہر اس شخص سے قریب ہے جو تجھ سے قرب حاصل
 کرنا چاہے۔ اس مہینہ نے ہمارے درمیان قابل ستائش
 دن گزارے اور اچھی طرح حق رفاقت ادا کیا اور دنیا جہان
 کے بہترین فائدوں سے ہمیں مالا مال کیا۔ پھر جب اس کا
 زمانہ ختم ہو گیا، مدت بیت گئی اور گنتی تمام ہو گئی تو
 وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ اب ہم اسے رخصت کرتے
 ہیں اس شخص کے رخصت کرنے کی طرح جس کی بدائی
 ہم پر شاق ہو اور جس کا جانا ہمارے لئے غم افزا اور
 وحشت انگیز ہو اور جس کے عہد و پیمان کی نگہداشت
 عزت و حرمت کا پاس اور اس کے واجب الادا حق
 سے سبکدوشی از بس ضروری ہو۔ اس لئے ہم کہتے ہیں،
 اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے، تجھ پر سلام۔ اے
 دوستانِ خدا کی عید تجھ پر سلام۔ اے اوقات میں بہترین
 رفیق اور دونوں اور ساعتوں میں بہترین مہینے تجھ پر سلام۔
 اے وہ مہینے جس میں اُمیدیں برآتی ہیں اور اعمال کی فراوانی
 ہوتی ہے، تجھ پر سلام۔ اے وہ ہم نشین کہ جو موجود ہو تو
 اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے اور نہ ہونے پر برا
 دیکھ ہوتا ہے اور اے وہ سرچشمہ اُمید و رجا جس کی
 بدائی الم انگیز ہے، تجھ پر سلام۔ اے وہ تہمد جو اس و
 دل بستگی کا سامان لئے ہوئے آیا تو شادمانی کا سبب
 ہوا اور واپس گیا تو وحشت بڑھا کر غمگین بنا گیا۔ تجھ پر سلام۔

وَقَدِّتْ فِيهِ الذُّنُوبَ السَّلَامُ عَلَيْكَ
 مِنْ نَاصِرِ عَانَ عَلَى الشَّيْطَانِ صَلَاحٍ
 سَهْلٍ سُبُلِ الْإِحْسَانِ السَّلَامُ
 عَلَيْكَ مَا أَكْثَرَ حَقَّقَاءَ اللَّهِ نِيكَ
 وَمَا أَسْعَدَ مَنْ رَعَى حُرْمَتَكَ بِكَ
 السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَلْحَاكَ لِلذُّنُوبِ
 وَأَسْتَرْكَ لَا تُؤَايِ الْعُيُوبَ السَّلَامُ
 عَلَيْكَ مَا كَانَ أَطْوَلَكَ عَلَى الْمُجْرِمِينَ
 وَأَهْيَبَكَ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ السَّلَامُ
 عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ لَا تُنَافِسُهُ الْيَوْمُ
 السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ هُوَ مِنْ كُلِّ
 أَمْرِ سَلَامٌ السَّلَامُ عَلَيْكَ غَيْرَ كَرِيمٍ
 النَّصَاحَةِ وَلَا ذَمِيمٍ السَّلَامُ
 السَّلَامُ عَلَيْكَ كَمَا وَفَدْتَ عَلَيْنَا
 بِأَنْبَرَكَاتٍ وَغَسَلْتَ عَنَّا دُكُنَ
 الْخَطِيئَاتِ السَّلَامُ عَلَيْكَ غَيْرَ مُؤَدِّعٍ
 بَرَمًا وَلَا مَتْرُوكٍ صِيَامُهُ سَامًا
 السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ مَطْلُوبٍ قَبْلَ
 وَثِيهِ وَمَحْذُورٍ عَلَيْهِ تَبَنٍ قَوْلِهِ
 السَّلَامُ عَلَيْكَ كَوْنٌ مِنْ سُوءٍ صَدْرَتِ
 بِكَ عَنَّا وَكَوْنٌ مِنْ خَيْرٍ أَنْبِضْ بِكَ
 عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَاعْلَى كَيْلِهِ
 الْقَدَرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أُنْفِ شَهْرِ
 السَّلَامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَحْرَصَتْ
 بِكَ مِسْ عَلَيْكَ وَأَشَدَّ شَوْقًا غَدًا
 إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَاعْلَى فَضْلِكَ
 الْكَذِي حُرْمَتَاكَ وَاعْلَى مَا يَنْصُرُ مِنْ

اسے وہ ہمسائے جس کی ہمسائیگی میں دل نرم اور گناہ
 کم ہو گئے تھیں پر سلام۔ اسے وہ مددگار جس نے شیطان
 کے مقابلہ میں مدد و اعانت کی۔ اسے وہ ساتھی جس سے
 حسن عمل کی راہیں ہموار کیں تھیں پر سلام۔ (اے ماہِ رمضان)
 تھیں میں اللہ تعالیٰ کے آزاد کئے ہوئے بندے کس قدر زیادہ
 ہیں اور جنہوں نے تیری حرمت و عزت کا پاس و لحاظ
 رکھا وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ تھیں پر سلام، تو کس قدر
 گناہوں کو محو کرنے والا اور قسم قسم کے عیبوں کو چھپانے
 والا ہے۔ تھیں پر سلام۔ تو کتنے گناہوں کے لئے کتنا طویل
 اور مومنوں کے دلوں میں کتنا پُر ہیبت ہے۔ تھیں پر
 سلام۔ اسے وہ مہینے جس سے دوسرے ایام ہمسری کا
 دعوے نہیں کر سکتے، تھیں پر سلام۔ اسے وہ مہینے جو
 ہر امر سے سلامتی کا باعث ہے تھیں پر سلام۔ اسے
 وہ جس کی ہم نشینی بارِ خاطر اور معاشرت ناگوار نہیں۔
 تھیں پر سلام۔ جب کہ تو برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس
 آیا اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دیا، تھیں پر سلام۔ اسے
 وہ جسے دل تنگی کی وجہ سے رخصت نہیں کیا گیا اور نہ
 خستگی کی وجہ سے اس کے روزے چھوڑے گئے تھیں
 پر سلام۔ اسے وہ کہ جس کے آنے کی پہلے سے خواہش
 تھی اور جس کے ختم ہونے سے قبل ہی دل رنجیدہ
 ہیں تھیں پر سلام۔ تیری وجہ سے کتنی برائیاں ہم سے
 دُور ہو گئیں اور کتنی بھلائیوں کے سرچشمے ہمارے لئے
 جاری ہو گئے۔ تھیں پر سلام۔ (اے ماہِ رمضان) تھیں پر اور
 اس شب قدر پر جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے سلام ہو
 ابھی کل ہم کتنے تھیں پر وارفتہ تھے۔ اور آنے والے کل
 میں ہمارے شوق کی کتنی فراوانی ہوگی۔ تھیں پر سلام۔ اے
 ماہِ مبارک تھیں پر اور تیری ان فضیلتوں پر جو ہر

ہو گئے اور تیری گزشتہ برکتوں پر جو ہمارے ہاتھ سے
 باقی رہیں، سلام ہو۔ اسے اللہ ہم اس مہینہ سے مخصوص
 ہیں جس کی وجہ سے تو نے ہمیں شرف بخشا اور اپنے
 لطفت و احسان سے اس کی حق شناسی کی توفیق دی جب
 کہ بد نصیب لوگ اس کے وقت (کی قدر قیمت) سے
 بے خبر تھے اور اپنی بد بختی کی وجہ سے اس کے فضل
 سے محروم رہ گئے۔ اور تو ہی ولی و صاحب اختیار ہے
 کہ ہمیں اس کی حق شناسی کے لئے منتخب کیا اور اس
 کے احکام کی ہدایت فرمائی۔ بے شک تیری توفیق سے
 ہم نے اس ماہ میں روزے رکھے، عبادت کے لئے قیام
 کیا مگر کمی و کوتاہی کے ساتھ اور مشغولیت سے
 زیادہ نہ بجالا سکے۔ اسے اللہ! ہم اپنی بد اعمالی کا اقرار اور
 سہل انکاری کا اعتراف کرتے ہوئے تیری حمد کرتے ہیں
 اور اب تیرے لئے کچھ ہے تو وہ ہمارے دلوں کی واقعی
 شرمندگی اور ہماری زبانوں کی سچی معذرت ہے لہذا اس
 کمی و کوتاہی کے باوجود جو ہم سے ہوئی ہے ہمیں ایسا اجر
 عطا کر کہ ہم اس کے ذریعہ و خواہ فیصلت سعادت کو پا
 سکیں اور طرح طرح کے اجر و ثواب کے ذخیرے جن کے
 ہم آرزو مند تھے اس کے عوض حاصل کر سکیں۔ اور ہم
 نے تیرے حق میں جو کمی و کوتاہی کی ہے اس میں ہمارے
 نذر کو قبول فرما اور ہماری عمر آئندہ کا رشتہ آنے والے
 ماہ رمضان سے جوڑ دے۔ اور جب اس تک پہنچائے
 تو جو عبادت تیرے شایان شان ہو اس کے بجالانے
 پر ہماری امانت فرمانا اور اس اطاعت پر جس کا وہ
 مہینہ سزاوار ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق دینا اور ہمارے
 لئے ایسے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھنا کہ جو زمانہ
 زیست کے مہینوں میں ایک کے بعد دوسرے ماہ

بَرَكَاتِكَ سَلْبَنَا اللَّهُ رَأَا أَهْلُ
 هَذَا الشَّهْرِ أَتَدْرِي شَرَفَتْنَا بِهِ وَ
 رَفَقَتْنَا بِمَتْلِكَ لَمْ حِينَ جَهْلَ الْاَشْفِيَاءِ
 وَفَتَنَهُ وَحَرَمُوا الشَّقَائِدَهُ فَضْلَهُ
 وَأَنْتَ وَلِيُّ مَا أَثَرَتْنَا بِهِ مِنْ
 مَعْرِفَتِهِ وَهَدَيْتَنَا لَهُ مِنْ سُنَّتِهِ
 وَقَدْ تَوَلَّيْنَا بِتَوَفِيقِكَ صِيَامَهُ
 وَقِيَامَهُ عَلَى تَقْصِيرٍ وَأَدِينَا فِيهِ
 قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ اللَّهُمَّ فَفَلَكَ
 الْحَمْدُ اقْدَارًا بِإِلْسَاءَةٍ وَاعْتِرَافًا
 بِإِصْنَاعَةٍ وَذَكَرَ مِنْ قُتُوبِنَا عَقْدُ
 النَّدَمِ وَمِنْ أَلْسِنَتِنَا صِدْقُ الدُّعَائِ
 فَاجْرِنَا عَلَى مَا أَصَابَنَا فِيهِ مِنْ
 التَّغْرِيبِ أَجْرًا نَسْتَدْرِكُ بِهِ الْفَضْلَ
 الْمُرْغُوبَ فِيهِ وَنَقْتَصِلُ بِهِ مِنْ
 تَوَارِءِ الذُّخْرِ الْمَحْرُوصِ عَلَيْهِ وَ
 وَجِبَ كُنَّا عَذْرَكَ عَلَى مَا قَضَرْنَا
 فِيكَ مِنْ حَقِّكَ وَابْلَغَ بِأَعْمَارِنَا
 مَا بَيْنَ أَيْدِينَا مِنْ شَهْرِ مَصْنَانِ
 السَّقْبِلِ فَإِذَا بَلَّغْتَنَا هَافَاتِنَا عَلَى
 تَقْوِيلِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ
 وَادِنِ إِلَى الْقِيَامِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ
 الطَّاعَةِ وَاجْعَلْ مِنْ صَالِحِ الْعَمَلِ
 مَا يَكُونُ دَعَاكَ لِحَقِّكَ فِي الشَّهْرِ
 مِنْ شَهْرِ الدَّهْرِ اللَّهُمَّ وَمَا
 أَسْمَيْتَ بِهِ فِي شَهْرِنَا هَذَا مِنْ لَيْسَ
 أَفْرَئِئِهِ أَوْ قَاتَعْنَا فِيهِ مِنْ ذَنْبٍ

وَاكْتَسَبْنَا فِيهِ مِنْ خَطِيئَةٍ عَلَى كَعْمَدٍ
 مِنَّا اَوْ عَلَى نِسْيَانٍ ظَلَمْنَا فِيهِ اَنْفُسَنَا
 اَوْ اَنْتَهَلَكْنَا بِهٖ حُرْمَةً مِنْ غَيْرِنَا فَصَلِّ
 عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَاَسْتُرْنَا بِسُتْرِكَ
 وَاعْفُ عَنَّا بِعَفْوِكَ وَلَا تُصِيبُنَا
 فِيْهِ لَا عَيْنٍ الشَّامِتِيْنَ وَلَا تَبْسُطْ
 عَلَيْنَا فِيْهِ اَلْسُنَ الطَّاعِنِيْنَ وَ
 اِنَّا عَمَلْنَا بِمَا يَكُوْنُ حِطَّةً وَكَفَّارَةً
 لِّمَا اَنْكَرْتَ مِنَّا فِيْهِ بِرَأْفَتِكَ
 الَّتِي لَا تَنْقُذُ وَفَضْلِكَ الَّذِي لَا
 يَنْقُصُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ
 اٰلِهٖ وَاجْزِهِ مُصِيبَتِنَا بِشَرِّهَا وَ
 بَارِكْ لَنَا فِيْ يَوْمٍ عِيْدِنَا وَفِطْرِنَا
 وَاجْعَلْهُ مِنْ خَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْنَا
 اَجْلِبْهُ لِعَفْوٍ وَاَمْحَاهُ لِذَنْبٍ وَ
 اَسْفِرْ لَنَا مَا خَفِيَ مِنْ ذُنُوبِنَا وَمَا
 عَلَنَ اَللّٰهُمَّ اَسْلُخْنَا بِاَنْسِلَانِ
 هَذَا الشَّقْرِ مِنْ خَطَايَانَا وَاَخْرِجْنَا
 بِخُرُوجِهِ مِنْ سَيِّئَاتِنَا وَاجْعَلْنَا
 مِنْ اَسْقَدِ اَهْلِهٖ بِهٖ وَاجْزِلْ لَهُمْ
 قِسْمًا فِيْهِ وَاَوْقِرْهُمْ حَقًّا مِنْهُ
 اَللّٰهُمَّ وَمَنْ رَعٰ هَذَا الشَّقْرَ
 حَقَّ رِعَايَتِهٖ وَحَفِظَ حُرْمَتَهُ حَقَّ
 حِفْظِهٖا وَقَامَ بِحُدُوْدِهٖ حَقَّ
 قِيَامِهٖا وَاتَّقٰ ذُنُوْبَهٗ حَقَّ
 تَقَاتِهٖا اَوْ تَقَرَّبَ اِلَيْكَ
 بِقُرْبَةٍ اَوْ جَبَّتْ رِضَاكَ

ماہ رمضان میں تیرے حق ادا کی گئی کا باعث ہوں۔ اے اللہ! ہم نے اس مہینہ میں جو صغیرہ یا کبیرہ معصیت کی ہو یا کسی گناہ سے آلودہ اور کسی خطا کے مرتکب ہوئے ہوں جان بوجھ کر یا ٹھوٹے چوکے، خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہو یا دوسرے کا دامن حرمت چاک کیا ہو۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے پروردگار سے ڈھانپ لے، اور اپنے عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف کر دے۔ اور ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے طنز کرنے والوں کی آنکھیں ہمیں گھوریں اور طعنے زنی کرنے والوں کی زبانیں ہم پر کھلیں۔ اور اپنی شفقت بے پایاں اور مرحمت روز افزوں سے ہمیں ان اعمال پر کار بند کر کہ جو ان چیزوں کو برطرف کریں اور ان باتوں کی تلافی کریں جنہیں تو اس ماہ میں ہمارے لئے ناپسند کرتا ہے۔ اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اس مہینہ کے رخصت ہونے سے جو قلق ہمیں ہوا ہے اُس کا چارہ کر اور عید اور روزہ چھوڑنے کے دن کو ہمارے لئے مبارک قرار دے اور اُسے ہمارے گزشتہ موعے دنوں میں بہترین دن قرار دے جو عفو و درگزر کو سمیٹنے والا اور گناہوں کو محو کرنے والا ہو اور تو ہمارے ظاہر و پوشیدہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ! اس مہینہ کے الگ ہونے کے ساتھ تو ہمیں گناہوں سے الگ کر دے اور اس کے نکلنے کے ساتھ تو ہمیں برائیوں سے نکال لے۔ اور اس مہینہ کی بدولت اُس کو آباد کرنے والوں میں ہمیں سب سے بڑھ کر خوش بخت بالنصیب اور بہرہ مند قرار دے۔ اے اللہ! جس کسی نے جیسا چاہیے اس جہنم کا پاس و لحاظ کیا ہو۔ نہ کما حقہ اس کا احترام ملحوظ رکھا ہو اور اس کے احکام پر

پوری طرح عمل پیرا رہا ہو۔ اور گناہوں سے جس طرح
 بچنا چاہیے اس طرح بچا ہو یا بہ نیت تقرب ایسا عمل
 خیر بجالایا ہو جس نے تیری خوشنودی اس کے لئے ضروری
 قرار دی ہو اور تیری رحمت کو اس کی طرف متوجہ کر دیا ہو
 تو جو اُسے بخشے ویسا ہی ہمیں بھی اپنی دولت بے پایاں
 میں سے بخش اور اپنے فضل و کرم سے اس سے بھی کئی
 گنا زائد عطا کر۔ اس لئے کہ تیرے فضل کے سوتے خشک
 نہیں ہوتے اور تیرے خزانے کم ہونے میں نہیں آتے
 بلکہ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ اور نہ تیرے احسانات کی
 کا نہیں فنا ہوتی ہیں۔ اور تیری بخشش و عطا تو ہر لحاظ
 سے خوشگوار بخشش و عطا ہے۔ اے اللہ! محمدؐ اور اُن
 کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور جو لوگ روزِ قیامت تک
 اس ماہ کے روزے رکھیں یا تیری عبادت کریں اُن کے
 اجر و ثواب کے مانند ہمارے لئے اجر و ثواب ثبت
 فرما۔ اے اللہ! ہم اس روزِ فطریں جسے تو نے اہل
 ایمان کے لئے عید و مسرت کا روز اور اہل اسلام کے
 لئے اجتماع و تعاون کا دن قرار دیا ہے ہر اس گناہ
 سے جس کے ہم مرتکب ہوئے ہوں اور ہر اس برائی سے
 جسے پہلے کر چکے ہوں اور ہر بری نیت سے جسے دل
 میں لئے ہوئے ہوں اُس شخص کی طرح توبہ کرتے ہیں جو
 گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور نہ
 توبہ کے بعد خطا کا مرتکب ہوتا ہو۔ ایسی سچی توبہ جو ہر
 شک و شبہ سے پاک ہو۔ تو اب ہماری توبہ کو قبول فرما،
 ہم سے راضی و خوشنود ہو جا اور ہمیں اس پر ثابت
 قدم رکھ۔ اے اللہ! گناہوں کی سزا کا خوف اور جس
 ثواب کا تو نے وعدہ کیا ہے اس کا شوق ہمیں نصیب
 فرما تا کہ جس ثواب کے تجھ سے خواہش مند ہیں اُس کی لذت

لَهُ وَ عَظَمْتَ رَحْمَتَكَ
 غَايَةً فَهَبْ لَنَا مِثْلَهُ مِنْ
 وَجْدِكَ وَ اعْظِمْنَا اَضْعَافَهُ
 مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّ فَضْلَكَ
 لَا يَغِيضُ دَانَ خَزَائِنِكَ
 وَ تَنْقُصُ دَانَ تَفِيضُ دَانَ
 مَعَادِنِ اِحْسَانِكَ لَا تَفْنَى
 وَ إِنَّ عَطَايَكَ لَذَوَاتُ اَمْنَةٍ
 اَنْتَ صَبَرْتَ عَلَى مَحْتَدٍ وَ اِلَيْهِ
 وَ اَلْتَبَّ لَنَا مِثْلُ اُجُورٍ مِنْ
 صَامَةٍ اَوْ تَعَبَدَكَ فِيهِ اِلَى
 يَوْمِ تَقِيَمَةُ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَتَوَكَّلُ
 عَلَيْكَ فِي يَوْمٍ فُطِرْنَا اَلَّذِي
 جَعَلْتَهُ لِمُؤْمِنِينَ عِيْدًا وَ
 سُرُورًا وَ لِرَاْهِلِ مَلَتِكَ كَجَمْعًا
 وَ مُحْتَشِدًا مِنْ كُنْ ذَنْبِ
 اَذْنَبْنَا اَوْ سُوءِ اَسْلَفْنَا
 اَوْ خَاْطِرِ شَرِّ اَخْمَرْنَا اَوْ تَوْبَةٍ
 مِنْ لَا يَنْطَوِي عَلَى رُجُوعٍ اِلَى
 ذَنْبٍ وَلَا يَعُوْدُ بَعْدَهَا فِيْ خَطِيئَةٍ
 تَوْبَةٍ نُسُوْحًا خَلَصَتْ مِنْ
 الشَّكِّ وَ اِلْمَرِيَابِ فَتَقَبَّلَهَا
 مِنَّا وَ اَرْضَ عَنَّا وَ تَبَتَّنَا عَلَيْهِ
 اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا خَوْفَ عِقَابِ
 اَلْوَعِيْدِ وَ شَوْقَ ثَوَابِ اَلْوَعُوْدِ
 حَتَّى نَجِدَ لَدَاكَ مَا نَدْعُوْكَ
 بِهِ وَ كَاْبَةً مَا نَسْتَجِيْرُكَ مِنْهُ وَ

اجْعَلْنَا عِنْدَكَ مِنَ الشَّوَابِ
الْيَاقِينِ اَوْجِبْتَ لَهُمْ مَحَبَّتَكَ
وَقَبَلْتَ مِنْهُمْ مُرَاجَعَةَ طَاعَتِكَ
يَا اَعْدَالَ الْعَادِيَةِ اَللّٰهُمَّ
تَجَاوَزْ عَنَّا اَبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا
وَاَهْلَ دِينِنَا جَمِيعًا مِّنْ
سَلَفٍ مِنْهُمْ وَ مِّنْ غَيْرِنَا
يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا وَاٰلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَىٰ مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ
وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلَىٰ اَنْبِيَائِكَ
الْمُرْسَلِينَ وَصَلِّ عَلَيْهِ
وَاٰلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ عِبَادِكَ
الصَّالِحِينَ وَاَفْضَلْ مِنْ ذَلِكَ
يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ صَلَوةً تَبْلُغُنَا
بَرَكَتُهَا وَ يَتَأَلَّنَا نَفْعُهَا وَ
يُسْتَجَابُ لَهَا دُعَاؤُنَا اِنَّكَ
اَكْرَمُ مَنْ رَغِبَ اِلَيْهِ وَ
اَكْفَىٰ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ وَ
اَعْطَىٰ مَنْ سَأَلَ مِنْ
فَضْلِهِ وَاَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

اور جس مذہب سے پناہ مانگ رہے ہیں اس کی تکلیف و
اذیت پوری طرح جان سکیں۔ اور ہمیں اپنے نزدیک اُن
توبہ گزاروں میں سے قرار دے، جن کے لئے تو نے
اپنی محبت کو لازم کر دیا ہے اور جن سے فرمانبرداری و
اطاعت کی طرف رجوع ہونے کو تو نے قبول فرمایا ہے
اے عدل کرنے والوں میں سب سے زیادہ عدل کرنے
والے۔ اے اللہ! ہمارے ماں باپ اور ہمارے تمام
اہل مذہب و ملت خواہ وہ گزر چکے ہوں یا قیامت
کے دن تک آئندہ آنے والے ہوں سب سے درگزر
فرما۔ اے اللہ! ہمارے نبی محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر ایسی
رحمت نازل فرما۔ جیسی رحمت تو نے اپنے مقرب
فرشتوں پر کی ہے۔ اور اُن پر اور اُن کی آلؑ پر ایسی
رحمت نازل فرما جیسی تو نے اپنے فرستادہ نبیوں پر نازل
فرمائی ہے۔ اور اُن پر اور اُن کی آلؑ پر ایسی رحمت نازل
فرما جیسی تو نے اپنے نیکو کار بندوں پر نازل کی ہے۔
(بلکہ) اس سے بہتر و برتر۔ اے تمام جہان کے پروردگار
ایسی رحمت جس کی برکت ہم تک پہنچے جس کی منفعت
ہمیں حاصل ہو اور جس کی وجہ سے ہماری دعایں قبول
ہوں۔ اس لئے کہ تو اُن لوگوں جن کی طرف رجوع ہوا
جاتا ہے۔ زیادہ کریم اور اُن لوگوں سے جن پر بھروسہ
کیا جاتا ہے، زیادہ بے نیاز کرنے والا ہے۔ اور اُن
لوگوں سے جن کے فضل کی بنا پر سوال کیا جاتا ہے، زیادہ
عطا کرنے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔

یہ دُعا ماہ رمضان کے برکت آفرین لمحات کو الوداع کرنے سے سلسلہ میں ہے۔ لفظ وداع، دُعا سے، خود
ہے جس کے معنی راحت و آرام اور پرسکون زندگی کے ہیں۔ اور مسافر کو وداع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے
اپنی محبت و دل بستگی کا اظہار کیا جائے اور اس کے لئے دُعا کی جائے کہ سفر کی صعوبتیں اس کے لئے آسان اور منزل کی

دشویاں اس کے لئے سہل ہوں اور اسے دوبارہ پلٹ کر آنا نصیب ہو یا جہاں بنا چاہتا ہے وہاں سکون و قرار حاصل ہو یہ دواع
اس کی دلیل ہے کہ جسے درد کیا جا رہا ہے نگاہوں میں اس کی عزت اور دل میں اس کی قدر و منزلت ہے، اور اس کی جدائی گرا
اور من رقت شاق ہے۔ یہ محبت اور لگاؤ زمان سے بھی ہو سکتا ہے اور مکان سے بھی۔ ذی شعور سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور غیر
ذی شعور سے بھی۔ چنانچہ اسی محبت و وابستگی کے نتیجہ میں انسان کبھی ماننی کے اُن لمحوں کو پسے رہتا ہے جو اپنی خوشگوار یادوں
میں چھوڑ جاتے ہیں۔ اور کبھی شباب کی گھڑیوں کو خطاب کرتا اور عمر رفتہ کو آواز دیتا ہے، اور کبھی اُس کھنڈروں و ناکوش
دیرینوں و شکستہ دیواروں سے خطاب کرتا ہے اور کبھی ان کی زبان بے زبانی کی خود ترجمانی کرتا اور کبھی اُن سے بولنے اور جواب
دینے کی فرمائش کرتا ہے۔ چنانچہ عرب کا ایک شاعر کہتا ہے :-

یا در شبلة بالجواؤ تکلمی وحشی صبا دار عبلة دخی

مے مقام جو ایں وقع ہونے والے بعد کے گھر کچھ بول کہ میں گوش بر آواز ہوں تیری صبحیں

خارت گری سے محفوظ اور تو گردش زمانہ سے بچا رہے :-

اسی طرح وہ رمضان کے لمحوں اور ساعتوں سے خطاب کرنا اس سے انتہائی وابستگی کی دلیل ہے۔ کیونکہ رمضان خدا کو
ذکرِ الہی و اطاعتِ خداوندی اور عبادت سے اتنی شینستگی ہوتی ہے کہ وہ عبادت کے مخصوص دنوں اور لمحوں سے بھی والہانہ محبت
کا اظہار کرتے ہیں اور ان لمحوں کی جدائی کو اتنا ہی محسوس کرتے ہیں جتنا دل بانٹکانِ محبت، محبوب کی جدائی کو اور اسی طرح
بچے مومنے دل اور مرتجباتے مومنے پیرے کے ساتھ انہیں الوداع کرتے ہیں جس طرح محبوب کو رخصت کیا جاتا ہے چنانچہ حضرت
ابو ذرؓ رضی اللہ عنہ نے یہ دن پیوستے اور محسوس آئینہ جذبات کے ساتھ اسے الوداع کرتے۔ یہ دُعا انہی موموں کے لئے ہے جنہوں
نے اس روز مبارک کے لمحات عبادت و اطاعت میں گزرائے ہوں، واجبات ادا کئے ہوں، اور محرمات سے کنار کش رہے ہوں
اور جنہوں نے قدر و ثمن سے کوئی واسطہ نہ رکھا ہو تو انہیں اس کے آنے پر خوشی ہی کیا تھی کہ بے رنج کریں اور اسے
الوداع کرنے کی ضرورت محسوس کریں۔ البتہ جنہوں نے خدا کی خوشنودی کا مستوجب مان کیا ہو اور اس کے مبارک لمحات
میں نہ بد اختر ہمہ پہنچا یا ہو، فرائض و واجبات ادا کئے ہوں انہیں الوداع کرنا چاہیئے تاکہ ان کے حسنات میں مہر افشانہ
ہو و رست و مغفرت الہی کے اہل قرار پائیں۔ چنانچہ ہابہ ابن عبد اللہؓ کہتے ہیں :-

ہیں وہ رمضان میں جمعۃ الوداع کے دن پیغمبر اکرمؐ کی رخصت ہو کر

و سلم کی ندرت میں حاضر ہوا۔ آخرت نے تجھے دیکھا تو فرما کہ

اے جاہل! یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ لہذا اسے وداع

کرو اور یہ کہو اے اللہ! اسے ہمارے روزوں کا آخری زمانہ

قرار دے۔ اور اگر تو نے قرار دیا ہے تو ہمیں اپنی رحمت سے

سرفراز کر اور محروم نہ کر۔ تو جو شخص یہ کلمات کہے گا تو وہ دو خیر ہوا

ہیں سے ایک خوبی کو ضرور پاسے گا۔ یا تو آئندہ کا وہ رمضان اسے

حدث علی رسول اللہ فی اخر جمعة

من شہر رمضان قلت بصری قال

و یا نجاء بعدہ اخر جمعة من شہر

رمضان فودعه وقل انہ یوم

تجمعہ "آخر بعد من صیامتاً

یا فتن جعلتہ فاجعلنی مرحوناً

و اجعلنی بعد ما فتنہ من قلی ذل

ظفر یا حدی الحسنین ما ابیہم شہرہ و مضاف
من قابل او یغفران اللہ و رحمتہ۔

نسیب ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت اس کے
شامل حال ہوگی۔

یہ دعا جمعۃ الوداع یا ماورضان کی آخری شب یا آخری روز پڑھنا چاہیے۔ اور آخری شب میں سحر کے وقت پڑھنا بہتر ہے۔ اور اس سے بہتر یہ ہے کہ جمعۃ الوداع میں بھی پڑھے، اور آخری شب میں بھی پڑھے۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ پانچ سو کا ہوگا تو انیسویں شب میں پڑھے اور چاند نہ ہو تو تیسویں شب میں بھی پڑھے اور ایک قول یہ ہے کہ شب عید پڑھے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ
قَامَ قَائِمًا ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ
فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ:

جب نماز عید الفطر سے فارغ ہو کر
پلٹے تو یہ دعا پڑھتے اور جمعہ کے
دن بھی یہ دعا پڑھتے :-

يَا مَنْ يَرْحَمُ مَنْ لَا يَرْحَمُهُ الْعِبَادُ
وَيَا مَنْ يَقْبَلُ مَنْ لَا تُقْبَلُهُ الْعِبِلَاءُ
وَيَا مَنْ لَا يَحْتَقِرُ أَهْلَ الْحَايَةِ
إِلَيْهِ وَيَا مَنْ لَا يُخَيِّبُ الْمُدْحِجِينَ
عَلَيْهِ وَيَا مَنْ لَا يَجْعَلُ بِأَنْزِلِ أَهْلَ
الدَّالَةِ عَلَيْهِ وَيَا مَنْ يَجْتَبِي
صَغِيرَ مَا يَتَخَفُ بِهِ وَيَشْكُرُ
كِسِيرَ مَا يُعْمَلُ لَهُ وَيَا مَنْ
يَشْكُرُ عَلَى الْقَلِيلِ وَيَجْزِي
بِالْجَلِيلِ وَيَا مَنْ يَدْنُو إِلَى
مَنْ دَنَا مِنْهُ وَيَا مَنْ يَدْعُو إِلَى
نَفْسِهِ مَنْ أَدْبَرَ عَنْهُ وَيَا مَنْ
لَا يُغَيِّرُ النِّعْمَةَ وَلَا يَبَادِرُ
بِالنِّقْمَةِ وَيَا مَنْ يُثِيرُ
الْحَسَنَةَ بِحَسَنَةٍ يُثْبِتُهَا وَ

اے وہ جو ایسے شخص پر رحم کرتا ہے جس پر بندے
رحم نہیں کرتے۔ اے وہ جو ایسے (گنہگار) کو قبول
کرتا ہے جسے کوئی قطعہ زمین (اس کے گناہوں
کے باعث) قبول نہیں کرتا۔ اے وہ جو اپنے حاجتمند
کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اے وہ جو گڑ گڑانے والوں کو ناکام
نہیں پھیرتا۔ اے وہ جو نازش بے جا کرنے والوں کو
ٹھکراتا نہیں۔ اے وہ جو چھوٹے سے چھوٹے تحفہ کو بھی
پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتا ہے اور جو معمولی سے
معمولی عمل اس کے لئے بجا لایا گیا ہو اس کی جزا دیتا
ہے۔ اے وہ جو اس سے قریب ہو وہ اس سے قریب
ہوتا ہے۔ اے وہ کہ جو اس سے روگردانی کرے اسے اپنی
طرف بلاتا ہے۔ اور وہ جو نعمت کو بدلتا نہیں اور نہ سزا
دینے میں جلدی کرتا ہے۔ اے وہ جو نیکی کے نبال کو بڑا
کرتا ہے تاکہ اسے بڑھا دے اور گناہوں سے درگزر
کرتا ہے تاکہ انہیں ناپید کر دے۔ امیدیں تیری سزا

يَتَجَادَرْنَ عَنِ السَّيِّئَةِ حَتَّى يُعْقِبَ
 انْصَرَفَتْ الْأَمَانُ دُونَ مَدَى
 كَرَمِكَ يَا مُحَاجَاتٍ وَامْتَدَّ
 بِقِيَصِ جُودِكَ أَوْعِيَةُ الطَّلِبَاتِ
 وَكُنْصَحَتْ دُونَ بُلُوغِ نَفْعِكَ
 الصِّفَاتُ فَكَانَ الْعُلُوُّ الْأَعْلَى
 فَوْقَ كُلِّ عَالٍ وَالْجَلَالُ الْأَفْجَدُ
 شَوْقُ كُلِّ جَلِيلٍ كُلِّ جَلِيلٍ عِنْدَكَ
 صَغِيرٌ وَكُلُّ شَرِيفٍ فِي جَنْبِ
 شَرَفِكَ حَقِيرٌ خَابَ الْوَأْفِدُونَ
 عَلَى غَيْرِكَ وَخَسِرَ الْمُتَعَرِّضُونَ
 إِلَيْكَ وَضَاعَ الْمُتَلَمِّذُونَ إِلَّا بِكَ
 وَاجْتَدَبَ الْمُتَتَجِعُونَ إِلَّا مِنْ اتِّجَعٍ
 فَضْلِكَ يَا بَكَّ مَفْتُوحٍ لِلدَّاعِيَيْنِ
 وَجُودِكَ مُبَاحٍ لِلسَّائِلِينَ وَ
 إِغْنَانِكَ قَرِيبَةً مِنَ الْمُسْتَغْنِيَيْنِ
 لَا يَخِيبُ مِثْلَكَ إِلَّا مَكُونٌ وَلَا
 يَبْلُغُ مِنْ عَطَايِكَ الْمُتَعَرِّضُونَ
 وَلَا يَنْفِي بِنَقِمَتِكَ الْمُسْتَغْفِرُونَ
 بِرَدِّكَ مَبْسُوطِينَ عَصَاكَ
 وَجِلْمِكَ مُعَرِّضِينَ نَاوَاكَ
 عَادَتِكَ أَرْمِسَانُ الْغُلَامِ
 السَّيِّئِينَ وَسُنَّتِكَ أَرَبْقَاءُ
 عَلَى الْمُتَعَدِّينَ حَتَّى لَقْدُ
 غَرَّتْهُمْ أَنَاكَ عَنِ الرَّجُوعِ
 وَصَلَّاهُمْ إِمَهَالِكَ عَنِ
 التَّوْبِ وَإِنَّمَا تَأْنَيْتَ بِهِمْ

کرم کو چھونے سے پہلے کا مران ہو کر پلٹ آئیں اور
 طلب و آرزو کے ساغر میں میناں جو دوسے
 چھلک اٹھے اور صفیں تیرے کمال ذات کی منزل
 تک پہنچنے سے در ماندہ ہو کر منتشر ہو گئیں اس لئے
 کہ بلند ترین رفعت جو ہر کنگرہ بلند سے بالا تر ہے،
 اور بزرگ ترین عظمت جو ہر عظمت سے بلند تر ہے،
 تیرے لئے مخصوص ہے۔ ہر بزرگ تیری بزرگی کے
 سامنے چھوٹا اور ہر ذی شرف تیرے شرف کے
 مقابلہ میں حقیر ہے۔ جنہوں نے تیرے غیر کا رخ کیا وہ
 ناکام ہوئے۔ جنہوں نے تیرے سوا دوسروں سے طلب
 کیا وہ نقصان میں ہے۔ جنہوں نے تیرے سوا دوسروں
 کے ہاں منزل کی وہ تباہ ہوئے۔ جو تیرے
 فضل کے بجائے دوسروں سے رزق و نعمت کے
 طلب گار ہوئے وہ قحط و مصیبت سے دوچار ہوئے
 تیرا دروازہ طلبگاروں کے لئے واسع ہے اور تیرا جود
 کرم سائلوں کے لئے عام ہے۔ تیری فریادری
 واد خواہوں سے نزدیک ہے۔ امیدوار تجھ سے محروم
 نہیں رہتے اور طلب گار تیری عطیہ بخشش سے
 مایوس نہیں ہوتے، اور مغفرت چاہنے والے پر تیرے
 عذاب کی بد بختی نہیں آتی۔ تیرا خزانہ نعمت ان کے
 لئے بھی بچھا ہوا ہے جو تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ اور
 تیری برود باری ان کے بھی آگے آتی ہے جو تجھ سے
 دشمنی رکھتے ہیں۔ بروں سے نیکی کرنا تیری روش
 اور سرکشوں پر مہربانی کرنا تیرا طریقہ ہے۔ یہاں تک کہ
 نرمی و حلم نے انہیں (حق کی طرف) رجوع ہونے سے
 غافل کر دیا اور تیری دی ہوئی مہلت نے انہیں
 اجتناب معاصی سے روک دیا۔ حالانکہ تو نے ان سے نرمی

لِيَفِيَّوْا إِلَىٰ أَمْرِكَ وَابْتَلِئَهُمْ
ثِقَةً بِدَوَامِ مَلِكِكَ فَهَبْ
كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ
خَتَمْتَ لَهُ بِهَا وَمَنْ كَانَ
مِنْ أَهْلِ الشَّقَاةِ خَدَلْتَهُ
لَهَا كُلُّهُمْ صَاحِبُونَ إِلَىٰ
حُكْمِكَ وَأُمُورُهُمْ أَيْلَهُ إِلَىٰ
أَمْرِكَ أَمْ يَكُنْ عَلَىٰ ظُورِ مَذَرِهِمْ
مُتَصَانِكًا وَلَمْ يَدَّخِرْ
لِتَرَكْ مَعَاجِلَتَهُمْ بِذَهَانِكَ
مَحْجَتِكَ قَائِمَةً وَسَلْطَانِكَ
ثَابِتًا لَا يَزُولُ فَالْوَيْلُ لِلذَّائِمِ
لِيَنْ بَحْدَ مَنكَ وَانْخِيبَهُ
الْخَافِئَةُ لِيَنْ خَابَ مِنْكَ
وَأَشْقَاءُ الرَّاشِقِي لِيَنْ
أَشْتَرِيكَ مَا أَكْثَرَ تَصَرُّفَهُ
فِي عَذَابِكَ وَمَا أَطْوَلَ
تَرَدُّدَهُ فِي عِقَابِكَ وَ
مَا أَبْعَدَ عَنَّا يَتَهُ مِنْ
الْفَرَجِ وَمَا أَقْنَصَهُ مِنْ
سَهْوَلَةِ السَّخْرِجِ عَذَابُكَ
مِنْ قَصَبِكَ لَا تَجُورُ
فِيهِ وَإِنْصَافًا مِنْ حُكْمِكَ
لَا تَغِيْفُ عَلَيْهِ فَقَدْ
ظَاهَرَتْ الْحُجَجُ وَ
أَبْكَيْتِ الرَّعْدَانَا وَقَدْ
تَشَدَّمَتْ يَا تَوَعِيدِ وَ

اس لئے کی تھی کہ وہ تیرے فرمان کی طرف پلٹ آئیں اور
مہلت اس لئے دی تھی کہ تجھے اپنے تسلط و اقتدار
کے دوام پر اعتماد تھا کہ جب چاہتے انہیں اپنی
گرفت میں لے سکتا ہے اب جو خوش نصیب تھا
اس کا خاتمہ بھی خوش نصیبی پر کیا اور جو بد نصیب
تھا اسے ناکام رکھا۔ (وہ خوش نصیب ہوں یا بد نصیب
سب کے سب تیرے حکم کی طرف پلٹنے والے ہیں۔
اور ان کا مال جسے امر سے وابستہ ہے ان کی لوہوں
مدت مہلت سے تیری دلیل و حجت میں کمزوری رہنا
نہیں ہوتی (جیسے اس شخص کی دلیل کمزور ہو باقی ہے
جو اپنے حق کے حاصل کرنے میں تائید کرے) اور تیری
گرفت کو نظر انداز کرنے سے تیری حجت و برہان باطل
نہیں قرار پائی کہ یہ کہا جائے کہ اگر اس کے پاس کسے
فلاں دلیل و برہان ہوتی تو وہ مہلت کیوں دیتا،
تیری حجت برقرار ہے جو باطل نہیں ہو سکتی، اور تیری
دلیل ٹھیک ہے جو زائل نہیں ہو سکتی۔ لہذا دائرِ حسرت و
اندوہ اس شخص کے لئے ہے جو تجھ سے رو کر ڈال ہوا اور
رُسا کن نامراد ہی اسی کے لئے ہے جو تیرے ہاں سے
محروم رہا اور بدترین بد بختی اسی کے لئے ہے جس نے
تیری (چشم پوشی سے) فریب کھنا یا ایسا شخص کس قدر
تیرے عذاب میں اٹھے پٹے کھانا اور کتنا طویل زمانہ
تیرے عذاب میں گردش کرتا رہے گا۔ اور اس کی
رہائی کا منزلہ کتنی دور اور بامانی نجات حاصل کرنے
سے کتنا مایوس ہو گا۔ یہ تیرا فیصلہ از روئے عدل ہے
جس میں ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور تیرا یہ حکم مبنی بر نصرت
ہے جس میں ان پر زیادتی نہیں کرتا۔ اس لئے کہ تو نے
پے درپے دلیلیں قائم اور قابل قبول حجتیں آشکار

تَلَقَّفَتْ فِي التَّوْبَةِ وَضَرَبَتْ
 الْإِمَامَ وَأَطْلَتِ الْإِمَامَ وَ
 أَخْرَتْ وَأَنْتَ مُسْتَكْبِئَةٌ لِمُعَاجِلَةٍ
 وَتَأْتِيَتْ وَأَنْتَ مَلِيٌّ بِأَسْبَبِ دَرَجَةٍ
 لَمْ تَكُنْ أَنْتَ عَجْزًا وَلَا
 مُعَانًا وَهَذَا وَلَا إِمَامًا كَرَمًا
 غَفْلَةً وَلَا انْتِظَارًا مُدَارَةً
 بَدُ بَتَكُونُ حُجَّتُكَ أَبْلَغُ وَكَرَمُكَ
 أَكْمَلُ وَاحْسَانُكَ أَفْضَلُ وَنِعْمَتُكَ
 أَتَمُّ لَمْ تَكُنْ ذَلِكَ كَانَ وَلَمْ تَزَلْ
 وَهُوَ كَأَمْرٍ وَلَا تَزَالُ حُجَّتُكَ
 أَبْجَدُ مِنْ أَنْ تُوصَفَ بِكُلِّهَا وَ
 مَجْدُكَ أَرْفَعُ مِنْ أَنْ تُحَدَّ
 بِكُنْهِهِ وَنِعْمَتُكَ أَكْثَرُ
 مِنْ أَنْ تُحْصَى بِأَسْرَحًا وَ
 احْسَانُكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ
 تُشْكِرَ عَلَى أَقْدِهِ وَقَدْ قَصَرَ
 فِي الشُّكْرِ عَنْ تَحْسِينِ
 وَفَهْمِي الْإِمَامَ عَنْ
 تَحْسِينِكَ وَتَصَدَّ رَأْيَ إِقْدَارِ
 بِالتَّوْبَةِ لَا رَغْبَةَ يَا إِلَهِي
 بَكَ عَجْزًا فَمَا أَنَا إِذَا أَوْمَكَ
 بِأُفُودَةٍ وَ أَسْأَلُكَ
 حُسْنَ الزِّنَادَةِ فَصَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاسْمِعْ
 نَجْوَايَ وَاسْتَجِبْ دُعَائِي
 وَلَا تَخْلُفْ بَيْنِي

کردی میں اور پہلے سے ڈرانے والی چیزوں کے ذریعہ
 آگاہ کر دیا ہے۔ اور لطف و مہربانی سے (آخرت کی)
 ترفیب دلائی ہے اور طرح طرح کی مثالیں بیان کی
 ہیں۔ مہلت کی مدت بڑھا دی ہے اور عذاب
 میں (تاخیر سے کام لیا ہے) حالانکہ تو فوری گرفت پر
 اختیار رکھتا تھا۔ اور نرمی و مدارات سے کام لیا ہے
 باوجودیکہ توبہ کیل کرنے پر قادر تھا۔ یہ نرم روی عاجزی
 کی بنا پر اور مہلت دہی کمزوری کی وجہ سے نہ تھی
 اور نہ عذاب میں توقف کرنا غفلت و بے خبری کے باعث
 اور نہ تاخیر کرنا نرمی و ملاطفت کی بنا پر تھا۔ بلکہ یہ
 اس لئے تھا کہ تیری حجت ہر طرح سے پوری ہو۔ تیرا
 کرم کامل تر، تیرا احسان فراوان، اور تیری نعمت تمام
 تر ہو۔ یہ تمام چیزیں تھیں اور رہیں گی۔ درآنحالیکہ تو
 ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیگا۔ تیری حجت اس سے بالاتر
 ہے کہ اس کے تمام گوشوں کو پوری طرح بیان کیا جاسکے
 اور تیری عزت و بزرگی اس سے بلند تر ہے کہ اس کی کنہ
 حقیقت کی حدیں قائم کی جائیں اور تیری نعمتیں اس سے
 فزوں تر ہیں کہ ان سب کا شمار ہو سکے اور تیرے احسانات
 اس سے کہیں زیادہ تر ہیں کہ ان میں کے ادنیٰ احسان پر بھی
 تیرا شکریہ ادا کیا جاسکے۔ (میں تیری حمد و نپاس سے عاجز
 اور درماندہ ہوں۔ گو یا) خاموشی نے تیری پے درپے حمد و
 پاس سے مجھے ناتواں کر دیا ہے اور توقف نے تیری حمید و
 ستائش سے مجھے گنگ کر دیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں میری توانائی
 کی حد یہ ہے کہ اپنی درماندگی کا اعتراف کروں۔ یہ بے غشی
 کی وجہ سے نہیں ہے۔ اے میرے معبود! بلکہ عاجز و ناتوانی کی
 بنا پر ہے۔ اچھا تو میں اب تیری بارگاہ میں حاضر
 ہونے کا قصد کرتا ہوں اور تجھ سے حسن اعانت کا

بِخَيْبَتِي وَلَا تَجْبِهْنِي بِالرَّدِّ
فِي مَسْأَلَتِي وَأَكْرَمْ مِنْ
عِنْدِكَ مُنْصَرَفِي وَإِيَّكَ
مُنْقَلِبِي إِنَّكَ شَرُّ
ضَائِقِي بِمَا تَرِيدُ وَلَا
عَاجِزِي عَمَّا تَسْأَلُ وَ
أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيمِ .

خواستگار ہوں۔ تو محمدؐ اور اُن کی آل پر رحمت نازل فرما اور میری رازدنیاز کی باتوں کو سن اور میری دُعا کو شرف قبولیت بخش اور میرے دن کو ناکامی کے ساتھ ختم نہ کر اور میرے سوال میں مجھے ٹھکرا نہ دے۔ اور اپنی بارگاہ سے پلٹنے اور پھر پلٹ کر آنے کو عزت و احترام سے ہمکنار فرما۔ اس لئے کہ تجھے میرے ارادہ میں کوئی دشواری حائل نہیں ہوتی اور جو چیز تجھ سے طلب کی جائے اس کے دینے سے عاجز نہیں ہوتا۔ اور نو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قوت و طاقت نہیں سوا اللہ کے سہارے کے جو بلند مرتبہ و عظیم ہے۔

ہر قوم و ملت میں کوئی نہ کوئی دن ایسا ضرور ہوتا ہے جو کسی تاریخی پس منظر کی وجہ سے یادگار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اسے وہ اپنے طریقہ سے مناتے اور اس میں سرور و مسرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پیش قدمی ہوئی اور وہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں سے زندہ و سلامت نکل آئے، وہ دن ان کے لئے نئے دلوں کے لئے عید قرار پا گیا۔ اور جس دن حضرت یونسؑ شگم ماہی کے زنداں سے رہا ہوئے وہ دن ان کی قوم کے لئے عید کا دن بن گیا۔ اور جس دن حضرت عیسیٰؑ کی اُمت پر مادہ نازل ہوا وہ ان کے لئے عید کا دن قرار پا گیا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے: رب نزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیداً یہ اسے ہمارے پروردگار! تو ہم پر آسمان سے مائدہ نازل کر جو ہمارے لئے عید قرار پائے۔ اسی طرح اسلام میں بھی مختلف یادگاروں کے سلسلہ میں متعدد عیدیں منائی جاتی ہیں۔ جن میں سے عید الفتحی اور عید الفطر زیادہ شہرت رکھتی ہیں۔ عید الفتحی اس بے مثال قربانی کی یادگار ہے جو حضرت ابراہیمؑ نے قربان کیا، منیٰ میں پیش کی تھی۔ اور عید الفطر ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر فریضہ صیام سے عہدہ برآ ہونے کے شکر یہ میں منائی جاتی ہے۔ اس عید کی مسرت کو ہمہ گیر بنانے کے لئے اسلام نے ہر ذی استطاعت پر ایک مخصوص مقدار زکوٰۃ فطرہ کی واجب کر دی ہے۔ اس ہدایت کے ساتھ کہ نماز سے پہلے مستحقین تک پہنچا دی جائے، تاکہ وہ بھی عید کی مسرتوں میں دوسروں کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اور یہ اسلام کی حکیمانہ موقع شناسی ہے کہ اس نے عید الفطر کے موقع پر غرباء کی اعانت ضروری قرار دی۔ اس لئے کہ تیس دن بھوک پیاس میں گزارنے اور ناقہ کشی کی تکلیف سے آشنا ہونے کے بعد غریبوں کے دکھ درد کا احساس ان سے ہمدردی کا جذبہ ابھر آتا ہے جو غریبوں اور ناداروں کی اعانت کا محرک ہوتا ہے۔ اور انسان بطیب ذہن منصف مال قربانی کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اگلے فطرہ کے بعد دو گنا عید سے اس دن کا افتتاح کیا جاتا ہے۔ جس میں اہل شہر مجتمع ہو کر اجتماعی شان، ملی تنظیم اور اسلامی اخوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر خطبہ عید پڑھا جاتا ہے۔ جو تہیہ

دنہ کی۔ درود و سلام پر درجیت اور سورۃ قرآنی بیستین جوتا ہے۔ اس کے بعد مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ منہ اٹھائے، معانقہ، سلام و دُعا اور میل ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور سنی مسرت افزا ماحول میں یہ دن تمام جوتا ہے۔ یہ ہے اسلامی تہذیب جس کی مسرت میں سنجیدگی، کیفیت میں شائستگی اور لطف و سرور میں تہذیب کو سمجھنا گیا ہے اور اس کے رُباب درموم میں اس اخلاقی معاد کا پوری طرح لحاظ رکھا گیا ہے۔ جس دن کی ابتدا فریضہ صبح کے مدد، زکوٰۃ و نماز اور استماع خطبہ سے ہو اور اس کے لمحات میں ملاقات اور رنجشوں اور کدورتوں کو دور کرنے میں نہت ہوں وہ دن یقیناً دل میں ایک مسرت انگیز طائفت کا احساس پیدا کرے گا اور نیکی کے جذبات ابھار کر نیک کردی و خدا پرستی اور قلب و روح کی تلہیر کا سامان دے گا۔ اور حقیقی عید ہی ہے کہ انسان اپنے قلب و ضمیر کو پاک و صاف کرے۔ گناہوں سے دامن بچائے اور برائیوں سے محفوظ رہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ
و شکر قیامہ و کل یوم لایعی
اللہ قیلہ فہو عیدہ۔

عید صرف اس کے لئے ہے جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول
کیا اور اس کے قیام (نماز) کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ اور ہر وہ
دن جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کی جائے، عید کا دن ہے۔

دُعائے روزِ عرفہ

سب تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا
پروردگار ہے۔ بارِ الہا! تیرے ہی لئے تمام تعریفیں
ہیں۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے! اے
بزرگی و اعزاز والے! اے پالنے والوں کے پالنے
والے! اے ہر پرستار کے معبود! اے ہر مخلوق کے
خالق اور ہر چیز کے مالک و وارث۔ اس کے مثل کوئی
چیز نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ
ہے۔ وہ ہر چیز پر عادی اور ہر شے پر نگاہاں ہے۔
تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو
ایک اکیلا اور یکتا دیکھا نہ ہے۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے
کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بخشے والا اور انتہائی

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِكَ بِكَ السَّلَامُ
فِي يَوْمِ عَرَفَةٍ۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَللّٰهُمَّ لَكَ
الْحَبْدُ بِدِرْعِ السَّمَوَاتِ وَ اَرْضِ
ذَا الْجَلَالِ كَا لَكُنَّا مَرَاتِ الْاَبَابِ
قِرَالَهُ كُنَّا مَا نُوهِ وَ خَالِقُ كُلِّ
مَخْلُوْقٍ وَ ذَا اِثْنِ كُنَّا شَيْءٍ لَيْسَ
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ لَا يَغْزِبُ عَنْهُ عِلْمٌ
شَيْءٌ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ وَ هُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبٌ اَنْتَ اللّٰهُ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ اَللّٰهُمَّ اِنْفِرْ
اَسْتَفِرُّ وَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا
اَنْتَ اَكْرِيْمُ اَسْتَكْرِيْمُ الْعِظِيْمُ الْمُتَعَلِّمُ

الْكَبِيرُ الْمُتَكَبِّرُ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ
 إِلَّا أَنْتَ الْعَلِيُّ الْمُتَعَالَى الشَّدِيدُ
 الْمِيعَالِ وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
 أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
 وَأَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ السَّمِيعُ
 الْبَصِيرُ الْقَدِيمُ الْخَبِيرُ وَأَنْتَ
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْكَرِيمُ
 الْأَكْرَمُ الدَّائِمُ الْأَدْوَمُ وَأَنْتَ اللَّهُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ
 وَالْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ عَدَدٍ وَأَنْتَ
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الدَّانِي فِي
 عُلُوِّهِ وَالْعَالِي فِي دُنُوِّهِ وَأَنْتَ
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ذُو الْبَهَاءِ
 وَالْمُجَدِّ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْحُدُودِ
 أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الَّذِي
 أَلْشَّتْ الْأَشْيَاءُ مِنْ شَيْءٍ
 يَنْخِرُ وَصَوَّرَتْ مَا صَوَّرَتْ مِنْ
 غَيْرِ مِثَالٍ وَابْتَدَعْتَ الْمَبْدَعَاتِ
 بِلَا احْتِذَاءٍ أَنْتَ الَّذِي قَدَّرْتَ
 كُلَّ شَيْءٍ تَقْدِيرًا وَيَسَّرْتَ كُلَّ
 شَيْءٍ تَيْسِيرًا وَذَبَرْتَ مَا ذَبَرْتَ
 قَدِيرًا أَنْتَ الَّذِي مَوَّعَنَّا عَلَى
 خَلْقِكَ شَرِيكَ وَلَوْ يَوَازِلُكَ
 فِي أَمْرِكَ وَزِيرٌ وَلَوْ يَكُنْ نَاكَ
 مُشَاهِدٌ وَلَا نَظِيرٌ أَنْتَ الَّذِي
 أَرَدْتَ فَكَانَ حَتْمًا مَا أَرَدْتَ وَ
 قَضَيْتَ فَكَانَ عَدْلًا مَا قَضَيْتَ كَعَمَلِكَ

بخشنے والا، عظمت والا اور انتہائی عظمت والا اور بڑا اور
 انتہائی بڑا ہے۔ اور تو ہی وہ الشد ہے کہ تیرے سوا کوئی
 معبود نہیں جو بلند و برتر اور بڑی قوت و تدبیر والا ہے
 اور تو ہی وہ الشد ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں
 جو فیض رساں مہربان اور علم و حکمت والا ہے۔ اور
 تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں،
 جو سننے والا دیکھنے والا، قدیم و ازلی اور ہر چیز سے
 آگاہ ہے۔ اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے علاوہ کوئی
 معبود نہیں جو کریم اور سب سے بڑھ کر کریم اور دائم و
 باوید ہے۔ اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے سوا کوئی
 معبود نہیں جو ہر شے سے پہلے اور ہر شمار میں آنے
 والی شے کے بعد ہے۔ اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے
 علاوہ کوئی معبود نہیں جو کائنات کے دسترس سے ہر
 ہونے کے باوجود نزدیک اور نزدیک ہونے کے باوجود
 (نہم و ادراک سے) بلند ہے۔ اور تو ہی وہ معبود ہے کہ
 تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو جمال و بزرگی اور عظمت و
 بقاء والا ہے۔ اور تو ہی وہ الشد ہے کہ تیرے
 علاوہ کوئی معبود نہیں جس نے بغیر مواد کے تمام چیزیں
 کو پیدا کیا اور بغیر کسی نمونہ و مثال کے صورتوں کی نفس رانی
 کی اور بغیر کسی کی پیروی کے موجودات کو خلقت و وجود
 بخشا۔ تو ہی وہ ہے جس نے ہر چیز کا ایک انداز و شمار
 ہے اور ہر چیز کو اس کے وظائف کی انجام دہی پرورد
 کیا ہے اور کائنات عالم میں سے ہر چیز کی تدبیر و
 کار سازی کی ہے۔ تو وہ ہے کہ آفرینش عالم میں ہی
 شریک کار نے تیسرا ہاتھ نہیں بٹایا اور نہ کسی معبود
 نے تیرے کام میں تجھے مدد دی ہے اور نہ کوئی تیرے
 دیکھنے والا اور نہ کوئی تیرا مثل و نظیر ہے۔ اور تو

نے جو ارادہ کیا وہ حتمی و لازمی اور جو فیصلہ کیا وہ بدل
کے تقاضوں کے عین مطابق اور جو حکم دیا وہ انسان پر
بہنی تھا۔ تو وہ ہے جسے کوئی بگاڑ گھیرے ہوئے نہیں
ہے اور نہ تیسے اقتدار کا کوئی اقتدار مقابلہ کر سکتا
ہے اور نہ تو دلیل و برہان اور کسی چیز کو واضح طور
پر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ تو وہ ہے جس نے ایک
ایک چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ اور ہر چیز کی ایک ذات
مقرر کر دی ہے اور ہر شے کا ایک اندازہ ٹھہرا دیا ہے
تو وہ ہے کہ تیری کنہ ذات کو سمجھنے سے وابستہ ہے
اور تیری کیفیت کو جاننے سے غفلتیں عاجز ہیں۔ اور
تیری کوئی بگاڑ نہیں ہے کہ آنکھیں اس کا کمبوچ لگا
سکتیں۔ تو وہ ہے کہ تیری کوئی مدد نہایت نہیں
ہے کہ تو مدد و قرار پائے اور نہ تیرا تصور کیا جاسکتا ہے
کہ تو تصور کی ہوئی سورت کے ساتھ ذہن میں موجود ہو
سکے اور نہ تیرے کوئی اولاد ہے کہ تیرے متعلق کسی کی
اولاد ہونے کا احتمال ہو۔ تو وہ ہے کہ تیرا کوئی مدد
مقابل نہیں ہے کہ تجھ سے کمالے اور نہ تیرا کوئی ہمسر
ہے کہ تجھ پر غالب آئے اور نہ تیرا کوئی مثل و نظیر
ہے کہ تجھ سے برابر ہی کرے۔ تو وہ ہے جس نے خلق
کائنات کی ابتداء کی، عالم کو ایجاد کیا اور اس کی بنیاد
قائم کی۔ اور بغیر کسی مادہ و اصل کے اسے وجود میں
لایا اور جو بنایا اسے اپنے حسن صنعت کا نمونہ بنایا۔
تو ہر عیب سے منزہ ہے۔ تیری شان کس قدر بزرگ اور
تمام جہوں میں تیرا پایہ کتنا بلند اور تیری حق و باطل
میں امتیاز کرنے والی کتاب کس قدر حق کو آشکارا
کرنے والی ہے۔ تو منزہ ہے۔ اسے صاحب لطف و
احسان، تو کس قدر لطف فرمانے والا ہے۔ اسے ہر

فَكَانَ نَصْفًا مَا حَكَمْتَ أَنْتَ الَّذِي
لَا يَحْيِيكَ مَكَانٌ وَلَمْ يَكُنْ يَسْكُنِيكَ
سُلْطَانٌ وَلَمْ يَكُنْ يَعْطِيكَ بَرْهَانٌ فَلَا
بَيَانٌ أَنْتَ الَّذِي أَحْصَيْتَ مِثْلَ
شَيْءٍ عَدَدًا وَجَعَلْتَ لِكُلِّ شَيْءٍ
أَمَدًا وَقَدَّرْتَ لِكُلِّ شَيْءٍ تَقْدِيرًا
أَنْتَ الَّذِي قَصَرْتَ الْأَوْهَامَ عَنْ
ذَاتِكَ وَعَجَزْتَ الْأَفْهَامَ
عَنْ كَيْفِيَّتِكَ وَلَمْ تُدْرِكْ
الْبَصَارَ مَوْضِعَ أَيْدِيَّتِكَ
أَنْتَ الَّذِي لَا تُحَدُّ فَتَكُونُ
مَعْدُودًا وَلَمْ تُشَبَّهْ فَتَكُونُ
مَوْجُودًا وَلَمْ تَلِدْ فَتَكُونُ
مَوْسُودًا أَنْتَ الَّذِي رَضِدَ مَعَكَ
فِيْعَانِدَكَ وَلَا عِدْلَ فَيَكُنْ شَرَاكَ
وَلَا يَذَلُّكَ فَيَعَارِضَكَ أَنْتَ الَّذِي
أَبْدَأَ وَآخَرَهُ وَاسْتَحْدَثَكَ وَ
أَبْتَدَعَهُ وَأَحْسَنَ صُنْعَهُ مَا صَنَعَ
سُبْحَانَكَ مَا أَحَبَّنَا شَأْنُكَ كَأَسْتَوِي
بِي أَرْمَأَيْنَ مَكَانَكَ وَأَحْسَدَ
بِأَحَقِّ قُرْفَانِكَ سُبْحَانَكَ مِنْ
كَطِيفٍ مَا أَصْفَكَ دَرْدُونٍ مَا
أَرَوْفَكَ وَحَكِيمٍ مَا أَعْرِفَكَ
سُبْحَانَكَ مِنْ مَلِيكَ مَا أَمْتَعَكَ وَ
بَجَوَادٍ مَا أَفْسَعَكَ وَرَفِيعٍ مَا أَرْفَعَهُ
دَوَائِبٍ وَمَجْدٍ وَكِبَرٍ وَمُحَدِّ
سُبْحَانَكَ بَسَطْتَ بِالْخَيْرَاتِ

بِدَاكَ وَعَرَفْتَ الْإِلَهَادَةَ مِنْ عِنْدِكَ
 فَبِنِ التَّمَسُّكِ لِدِينِكَ
 دُنْيَا وَجَدَكَ سُبْحَانَكَ خَصَصَ
 لَكَ مِنْ جَزَى نِي عَلَيْكَ
 وَخَشَعَ لِعَظَمَتِكَ مَا دُونَ
 عَرْشِكَ وَأَنْقَادَ لِلتَّسْلِيمِ
 لَكَ كُلُّ خَلْقِكَ سُبْحَانَكَ لَا
 تُحْسُ وَلَا تُجَسُّ وَلَا
 تُمَسُّ وَلَا تُكَادُ وَلَا تُنَاطُ
 وَلَا تُنَازَعُ وَلَا تُجَارَى وَ
 لَا تُمَارَى وَلَا تُخَادَعُ وَلَا
 تُمَآكِرُ سُبْحَانَكَ سُبُّكَ
 جَدُّ وَآمُرُكَ مَرَشِدُ وَ
 أَنْتَ حَقُّ صَمَدُ سُبْحَانَكَ
 قَوْلُكَ حُكْمُ وَقَضَاؤُكَ
 حَقُّ وَإِرَادَتُكَ عَزْمُ
 سُبْحَانَكَ لَا رَادَ لِمَشِيتِكَ
 وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِكَ
 سُبْحَانَكَ بَاهِرِ الْأَيَّاتِ
 فَاطِرِ السَّمَوَاتِ بَارِي السَّمَاوَاتِ
 لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا يَدْوُمُ
 بِدَاوَامِكَ وَكَانَ الْحَمْدُ حَمْدًا
 خَائِدًا يَنْعَمَتِكَ وَكَانَ الْحَمْدُ
 حَمْدًا يُؤَاوِجِي صُنْعَكَ وَكَانَ
 الْحَمْدُ حَمْدًا يَزِيدُ عَلَى
 مِرْصَاكَ وَكَانَ الْحَمْدُ حَمْدًا
 مَعَ سَحْمٍ كُلِّ حَامِدٍ وَشُكْرًا

تو کس قدر مہربانی کرنے والا ہے۔ اسے حکمت والے تو
 کتنا جانتے والا ہے۔ پاک سے تیری ذات اسے صاحب
 اقتدار! تو کس قدر قوی و توانا ہے۔ اسے کریم! تیرا دان
 کرم کتنا وسیع ہے۔ اسے بلند مرتبہ، تیرا مرتبہ کتنا بلند ہے
 تو حسن و خوبی، شرف و سررگی، عظمت و کبریاں اور
 حمد و تائش کا مالک ہے۔ پاک ہے تیری ذات۔ تو
 نے جہلائیوں کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے۔ تجھ ہی سے
 ہدایت کا عرفان حاصل ہوا ہے۔ لہذا جو تجھے دین یا
 دنیا کے لئے طلب کرے تجھے پالے گا۔ تو منہ نہ
 و پاک ہے۔ جو بھی تیرے علم میں ہے وہ تیرے سامنے
 سرنگوں، اور جو کچھ عرش کے نیچے ہے وہ تیری عظمت
 کے آگے سرخمہ اور جملہ مخلوقات تیری اطاعت کا جوا
 اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہے۔ پاک ہے تیری ذات
 کہ نہ حواس سے تجھے جانا جاسکتا ہے۔ نہ تجھے ٹھونکا
 اور چھو جاسکتا ہے۔ نہ تجھ پر کس کا جیلہ چل سکتا
 ہے۔ نہ تجھے دُور کیا جاسکتا ہے۔ نہ تجھ سے نزاع
 ہو سکتی ہے، نہ مقابلہ، نہ تجھ سے جھگڑا کیا جاسکتا ہے
 اور نہ تجھے دھوکا اور فریب دیا جاسکتا ہے۔ پاک ہے
 تیری ذات، تیرا راستہ سیدھا اور ہموار، تیرا فرمان
 سرا سر حق و صواب اور تو زندہ رہے نیازتے۔ پاک
 ہے تو۔ تیری گفتار حکمت آمیز، تیرا فیصلہ قطع اور نیراز
 حتمی ہے۔ پاک ہے تو، نہ تو کوئی تیری مشیت کو رد
 کر سکتا ہے اور نہ کوئی تیری باتوں کو بدل سکتا ہے۔
 پاک ہے تو اسے درختندہ نشانیوں والے۔ اسے آسمانوں
 کے خلق فرمانے والے اور ذی رُوح پیروں کے پیدا کرنے
 والے تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں۔ اسی تعریف
 جن کی ہمیشگی تیری ہمیشگی سے وابستہ ہے اور

تیرے ہی لئے ستائش ہے۔ ایسی ستائش جو تیری
 نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے۔ اور تیرے ہی لئے
 حمد و ثنا ہے۔ ایسی جو تیرے کرم و احسان کے برابر
 ہو اور تیرے ہی لئے حمد ہے ایسی جو تیری رضامندی
 سے بڑھ جائے۔ اور تیرے ہی لئے حمد و سپاس ہے
 ایسی جو ہر حمد گزار کی حمد پر مشتمل ہو اور جس کے مقابلہ
 میں ہر شکر گزار کا شکر بھیچے رہ جائے۔ ایسی حمد جو تیرے
 علاوہ کسی کے لئے سزاوار نہ ہو اور نہ تیرے سوا کسی کے
 تقرب کا وسیلہ بنے۔ ایسی حمد جو پہلی حمد کے دوام کا سبب
 قرار پائے اور اس کے ذریعہ آخری حمد کے دوام کی التماس
 کی جائے ایسی حمد جو زمانہ کی گردشوں کے ساتھ بڑھتی جائے
 اور پے درپے اضافوں سے زیادہ ہوتی رہے۔ ایسی حمد
 کہ نگہبانی کرنے والے فرشتے اس کے شمار سے عاجز
 آجائیں۔ ایسی حمد جو کاتبان اعمال نے تیری کتاب
 میں لکھ دیا ہے اس سے بڑھ جائے۔ ایسی حمد جو تیرے
 عرش بزرگ کے ہوازن اور تیری بلند پایہ کرسی کے
 برابر ہو۔ ایسی حمد جس کا اجر و ثواب تیری طرف سے
 کامل اور جس کی جزا تمام جزاؤں کو شامل ہو۔ ایسی
 حمد جس کا ظاہر باطن سے ہمنوا اور باطن صدق نیت
 سے ہم آہنگ ہو۔ ایسی حمد کہ کسی مخلوق نے ویسی تیری
 حمد نہ کی ہو اور تیرے سوا کوئی اس کی فضیلت و برتری
 سے آشنا نہ ہو۔ ایسی حمد کہ جو اسے بکثرت بجالانے
 کے لئے کوشاں ہو اسے (تیری طرف سے) مدد حاصل
 ہو اور جو اسے انجام تک پہنچانے کے لئے سعی
 بلیغ کرے۔ اسے توفیق و تائید نصیب ہو۔ ایسی
 حمد جو تمام اقسام حمد کی جامع ہو جنہیں تو موجود کر چکا ہے
 اور ان اقسام کو بھی شامل ہو جنہیں تو بعد میں موجود کرے گا۔

يَقْصُرُ عَنْهُ شُكْرُ كُلِّ شَاكِرٍ
 حَمْدًا لَا يَتَّبِعِي إِلَّا لَكَ وَلَا
 يَتَّقَرَّبُ بِهِ إِلَّا إِلَيْكَ
 حَمْدًا يُسْتَدَامُ بِهِ الْأَوَّلُ
 وَيُسْتَدْعَى بِهِ دَرَامُ الْآخِرِ
 حَمْدًا يَتَضَاعَفُ عَلَى كُرْوَنِ
 الزَّمَانَةِ وَيَتَزَايِدُ أَضْعَافًا
 مُتَرَادِفَةً حَمْدًا يَفْجِزُ عَنْ
 إحصَائِهِ الْحَفِظَةُ وَيَزِيدُ
 عَلَى مَا أَحْصَتْهُ فِي كِتَابِكَ
 الْكُتُبَةُ حَمْدًا يُوَازِنُ عَرْشَكَ
 السَّجْدَةُ وَيُعَادِلُ كُرْسِيِّكَ
 الزُّبْيَةُ حَمْدًا يَكْمُلُ دَرَجَاتُ
 ثَوَابِهِ وَيَسْتَغْرِقُ كُلَّ
 جَزَاءٍ جَزَائِهِ حَمْدًا ظَاهِرُهُ
 وَفَتْحُ لِبَاطِنِهِ وَبَاطِنُهُ وَفَتْحُ
 لِبَصْدِيقِ النِّيَّةِ حَمْدًا لَمْ
 يَخْصِدْكَ خَلْقٌ مِثْلَهُ وَلَا
 يَغْرِثُ أَحَدٌ سِوَاكَ فَضْلُهُ
 حَمْدًا يَعَانُ مِنَ اجْتِهَادٍ فِي
 تَعْدِيدِهِ وَيُؤَيِّدُ مَنْ أَعْرَقَ
 نَزْعًا فِي تَوَفِّيَتِهِ حَمْدًا يَجْمَعُ
 مَا خَلَقْتَ مِنَ الْحَمْدِ وَيَنْتَظِمُ
 مَا أَنْتَ خَائِقُهُ مِنْ بَعْدِ حَمْدًا
 لَا حَمْدَ أَقْرَبُ إِلَى قَوْلِكَ
 مِنْهُ وَلَا أَحَمَدَ مِنْ يَحْمَدُكَ
 بِهِ حَمْدًا يُوجِبُ بِكَرَمِكَ

التَّزِيدَ بِوَفْوَرِهِ وَتَصِلُهُ بِتَزِيدٍ
 بَعْدَ مَزِيدٍ طَوْلًا مِنْكَ حَمْدًا
 يَجِبُ لَكُمْ وَجْهِكَ وَيُقَابِلُ
 عِزَّ جَلَالِكَ رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 قَالَ مُسْتَحَبٌّ الْمُنْتَخَبُ الْمُصْطَفَى
 الْمُتَزَمُّ الْمُقَرَّبُ أَفْضَلُ صَلَواتِكَ
 وَبَارِكْ عَلَيْهِ أَكْثَرَ يَدَكَ تَكْ وَ
 تَرْحَمْ عَلَيْهِ أَمْتَعْ رَحْمَاتِكَ رَبِّ
 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَوةً
 زَاكِيَةً لَا تَكُونُ صَلَوةً أَزْكَى مِنْهَا
 وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلَوةً نَامِيَةً لَا تَكُونُ
 صَلَوةً أَتْنَى مِنْهَا وَصَلِّ عَلَيْهِ
 صَلَوةً رَاضِيَةً لَا تَكُونُ صَلَوةً
 فَوْقَهَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
 آلِهِ صَلَوةً تُرْضِيهِ وَتَزِيدُ
 عَلَى رِضَاهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلَوةً
 تُرْضِيكَ وَتَزِيدُ عَلَى رِضَاكَ لَهُ
 وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلَوةً لَا تُرْضِي لَهُ
 إِلَّا بِهَا وَلَا تُرْضِي غَيْرَهُ لَهَا أَهْلًا
 رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَوةً
 تُجَاوِزُ رِضْوَانَكَ وَتَتَّصِلُ بِصَدْرِهَا
 بِبَقَائِكَ وَلَا يَنْفَدُ كَمَنْ لَا يَنْفَدُ
 كَلِمَاتِكَ رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ صَلَوةً تَنْتَظِمُ صَلَواتِ
 مَلَائِكَتِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَ
 رُسُلِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ
 وَكَشْتَمِلُ عَلَى صَلَواتِ عِبَادِكَ

ایسی حمد کہ اس سے بڑھ کر کوئی حمد تیری مراد سے
 قریب تر نہ ہو اور جو شخص اس طرح کی حمد کرے اس
 سے بڑھ کر کوئی حمد گزار نہ ہو۔ ایسی حمد جو تیرے مثل
 و کرم سے اپنی فراوانی کے باعث افزائش نعمت کا سبب
 ہو اور تو اپنے لطف و احسان سے اس کے ساتھ پیہم
 اضافہ کا سلسلہ قائم رکھے۔ ایسی حمد جو تیری بزرگی
 ذات کے شایاں اور تیرے شرف جلال کے ہمدرش ہو۔
 پروردگارا! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر سب رحمتوں سے
 افضل و برتر رحمت نازل فرما! وہ محمدؐ جو برگزیدہ،
 معزز و گرامی اور مقرب ہیں۔ اور ان پر اپنی کامل
 ترین برکتوں کا اضافہ فرما اور اپنی نفع رساں رحمتوں کے
 ساتھ ان پر رحم و کرم فرما۔ پروردگارا! محمدؐ اور ان کی آلؑ
 پر رحمت فراوان نازل کر جس سے فراوانی میں کوئی رمت
 نہ بڑھ سکے۔ اور ان پر ایسی بڑھنے والی رحمت نازل فرما
 جس سے زیادہ کوئی رحمت بڑھنے والی نہ ہو اور ان پر
 ایسی پسندیدہ رحمت نازل فرما جس سے بال تیرے کوئی رحمت
 نہ ہو۔ پروردگارا! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر ایسی رحمت
 نازل فرما جو انہیں خوش و خوشنود کرے اور انکی خوشنودی
 سے بڑھ جائے۔ اور ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تو
 ان کے لئے اس کے سوا کسی رحمت کو پسند نہ کرے
 اور نہ ان کے علاوہ کسی کو اس رحمت کا سزاوار سمجھے
 پروردگارا! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر ایسی رحمت نازل فرما
 کہ تیری جانب سے جس رضا مندی کے وہ مستحق ہیں
 اس سے بڑھ جائے اور اس کا پیوند تیرے بقا و دوام
 سے جڑا رہے اور اس کا سلسلہ ہمیں ختم نہ ہو۔ جس طرح
 تیرے کلمے ختم نہ ہوں گے۔ پروردگارا! محمدؐ اور ان کی
 آلؑ پر ایسی رحمت نازل فرما جو تیرے فرشتوں، نبیوں

مِنْ جَنَّتِكَ وَارْتَبِعْ وَاهِلٍ اجَابَتِكَ
 وَتَجْتَمِعُ عَلَى صَلَوةٍ كُلِّ مَنْ
 ذَمَّاتٌ وَبَرَّاتٌ مِنْ اَصْنَافِ خَلْقِكَ
 رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلَوةً تُحِيطُ
 بِكُلِّ صَلَوةٍ سَالِفَةٍ وَمُسْتَأْتِفَةٍ
 وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَوةً مُرَضِيَّةً
 لَكَ وَلِمَنْ دُونَكَ وَتَنْشِئُ مَعَهُ
 ذِكْرَكَ صَلَواتٍ قَضَاعَتْ مَعَهَا نِصْفُ
 الْقَلَلِ وَاتِّعِزَّ بِهَا وَتَزِيدُهَا
 عَلَى كُرُورِ الْاَيَّامِ زِيَادَةً رَفِي
 تَعْنَاعِيْفَ لَا يَعِدُّهَا غَيْرُكَ
 رَبِّ صَلِّ عَلَى اطَّيِّبِ اَهْلِ
 بَيْتِهِ الَّذِينَ اخْتَرْتَهُمْ لِامْرِكَ
 وَجَعَلْتَهُمْ خَزَنَةً عَلَيْكَ وَ
 حَفَظَةً دِينِكَ وَخُلَفَاءَكَ
 فِي اَمْرِ دِينِكَ وَجَجَّكَ عَلَى عِبَادِكَ
 وَطَهَّرْتَهُمْ مِنَ الرَّجْسِ
 وَالدَّسِّ تَطْهِيرًا اِيَّاكَ رَادَّتِكَ
 وَجَعَلْتَهُمْ اَلْوَسِيلَةَ اِلَيْكَ وَ
 الْمَسْلَكَ اِلَى جَنَّتِكَ رَبِّ صَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَوةً تُجْزِلُ
 لَهُمْ بِهَا مِنْ نِعَمِكَ وَكَرَامَتِكَ
 وَتَكْمِلُ لَهُمُ الْاَشْيَاءَ مِنْ
 عَمَلِيَّاتِكَ وَنَوَافِلِكَ وَتَوْفِرُ
 عَلَيْهِمُ الْحَفَظَ مِنْ عَوَاصِيكَ وَ
 قَوَائِدِكَ رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ
 صَلَوةً لَا اَمَدَ فِي اَوَّلِهَا وَلَا غَايَةَ

رسولوں اور اطاعت کرنے والوں کے درود و رحمت
 کو شامل ہو اور تیرے بندوں میں سے جنوں، انسانوں
 اور تیری دعوت کو قبول کرنے والوں کے درود و سلام
 پر مشتمل ہو اور تیری ہر قسم کی مخلوقات کہ جنہیں تو نے
 خلق کیا اور عالم وجود میں لایا سب کی رحمتوں پر حاوی ہو
 پروردگارا! آنحضرتؐ پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل
 فرما جو گذشتہ و آئندہ سب رحمتوں کو محیط ہو۔ ان پر اور
 ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو تیرے نزدیک اور
 تیرے علاوہ دوسروں کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ اور ان
 رحمتوں کے ساتھ ایسی رحمتیں بھیجتا رہے کہ ان کے
 بھیجنے کے وقت تو پہلی رحمتوں کو دگنا کر دے۔ اور
 انہیں زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دو چند کر کے
 اتنا بڑھاتا جائے کہ جنہیں تیرے علاوہ کوئی شمار نہ
 کر سکے۔ پروردگارا! ان کے آل بیت اطہار پر رحمت
 نازل فرما جنہیں تو نے امر (دین و شریعت) کے لئے
 منتخب فرمایا۔ اپنے علم کا خزینہ دار اور اپنے دین کا محافظ
 اور زمین میں اپنا خلیفہ و جانشین اور بندوں پر اپنی رحمت
 بنایا اور جنہیں اپنے ارادہ (ازل) سے ہر قسم کی نجاست و
 آلودگی سے پاک و صاف رکھا اور جنہیں اپنے تک پہنچنے
 کا وسیلہ اور جنت تک آنے کا راستہ قرار دیا ہے
 پروردگارا! محمدؐ اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل
 فرما جس کے ذریعہ تو ان کے لئے اپنی بخشش و کرامت
 کو فرازاں اور ان کے لئے عطایا و انعامات کامل کرے
 اور اپنے تحائف و منافع میں سے انہیں وافر حصہ بخشے
 پروردگارا! ان پر اور ان کے آل بیت پر ایسی رحمت
 نازل فرما کہ نہ اس کی ابتدا کی کوئی مدت، نہ اس کی مدت
 کی کوئی انتہا اور نہ اس کا کوئی آخری کنارہ ہو۔ پروردگارا!

لَا مَدَّهَا وَلَا ذِيْلًا يَوْمَ رَاخِرِهَا رَبِّ
صَلِّ عَلَيْهِمْ زَيْنَةَ عَرْشِكَ وَمَا دُونَهُ
وَمِلَأْ سَمَوَاتِكَ وَمَا تَوَكَّلْنِي وَ
عَدَدَ أَرْضِيكَ وَمَا تَحْتَهُنَّ وَمَا
بَيْنَهُنَّ صَلَوةً تَقَرِّبُهُمْ مِنْكَ
زُلْفَى وَتَكُونُ لَكَ وَنَهْمُ مِرْضَا وَ
مُتَّصِلَةٌ بِنَظَائِرِهِمْ أَبَدًا اللَّهُمَّ
إِنَّكَ آتَيْتَ دِينَكَ فِي كُلِّ أَوَانٍ
يَا مَامِ اقْسَمْتُكَ عَلَى عِبَادِكَ وَ
مَنَارًا فِي بِلَادِكَ بَعْدَ أَنْ وَصَلْتَ
حَبْلَكَ بِحَبْلِكَ وَجَعَلْتَهُ الذَّرِيْعَةَ
إِلَى رِضْوَانِكَ وَافْتَرَضْتَ طَاعَتَهُ
وَحَذَرْتَ مَعْصِيَتَهُ وَأَمَرْتَ
بِامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَإِتْيَانِ عُنْدِ
نَهْيِهِ وَأَلَّا يَتَقَدَّمَ مَعَهُ مُتَقَدِّمٌ وَ
لَا يَتَأَخَّرَ عَنْهُ مُتَأَخِّرٌ فَهُوَ
عِصْمَةُ اللَّائِذِينَ وَكَفَيْتُ
الْمُؤْمِنِينَ وَغُرُوكَ الْمُتَمَسِّكِينَ
وَبَهَاءِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ فَاوْزِعْ
بِعَزِّكَ شُكْرَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيْهِ
وَأَوْزِعْنَا مِثْلَهُ فِيهِ وَآتِهِ
مِنْ ثَدْنِكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَ
افْتَحْ لَهُ فَتْحًا يَسِيرًا وَأَعِزَّهُ
بِرُكْنِكَ الْإِعْزَّ وَاشْدُدْ أَرْكَه
وَقَوِّ عَصِيْدَهُ وَرَاعِهِ بِعَيْنِكَ
وَأَحْبِبِهِ بِحِفْظِكَ وَأَنْصُرْهُ
بِمَلَا عِيْنِكَ وَامْدُدْهُ بِجُنْدِكَ

ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تیرے عرش اور جو کچھ
زیرِ عرش ہے سب کے ہموزن ہو اور اس مقدار میں ہو
کہ آسمانوں اور جو کچھ آسمانوں کے اوپر ہے سب کو
بھروسے اور زمینوں اور جو کچھ زمینوں کے نیچے اور ان
کے اندر ہے ان کے شمار کے برابر ہو۔ ایسی رحمت جو تیرے
تیرے تقرب کی منزلِ اعلیٰ پر پہنچا دے اور تیرے
لئے اور ان کے لئے سرمایہ خوشنودی ہو اور اپنے بھی
دوسری رحمتوں سے ہمیشہ متصل رہے۔ بارِ الہا! تو نے
ہر زمانہ میں ایک ایسے امام کے ذریعہ اپنے دین کی تائید
فرمائی ہے جسے تو نے اپنے بندوں کے لئے نشانِ راہ
قرار دیا۔ اور شہروں میں منارِ ہدایت بنا کر قیام کیا ہے
تو نے اپنے پیمان اطاعت کو اس کے پیمان اطاعت
سے وابستہ کر دیا جسے اپنی رضا و خوشنودی کا ذریعہ
قرار دیا جس کی اطاعت فرض کر دی۔ جس کی تافرنی
سے ڈرایا جس کے احکام کی بجا آوری اور جس کے پیش
کرنے پر باز رہنے کا حکم دیا۔ اور یہ کہ کوئی آگے بڑھنے
والا اس سے آگے نہ بڑھے اور کوئی پیچھے نہ ہانے
والا اس سے پیچھے نہ رہے۔ وہ پناہ طلب کرنے
والوں کے لئے سر و سامانِ حفاظت، اہل ایمان کے
لئے جائے پناہ، وابستگانِ دامن کے لئے مضبوط مہر
اور تمام جہان کی رونق و زیبائش ہے۔ بارِ الہا!
اپنے ولی و پیشوا کے دل میں اس انعام پر جو اسے بخش
ہے، ادائے شکر کا الہام فرما اور اس کے وجود کے بیش
دینا ہی ادائے شکر کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا کر
اور اسے اپنی طرف سے ایسا تسلط عطا فرما جس سے
طرح کی مدد پہنچے اور اس کے لئے کامیابی و کامیابی
راہ باسانی کھول دے اور اپنے مضبوط مہارے سے

الْأَشْيَاءَ أَقْرَبَ بِهِ كِتَابِكَ وَحَدُّدَكَ
 وَشَرَائِعَكَ وَسُنَنَ رَسُولِكَ
 صَلَوَاتِكَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ وَالْإِلَهَ وَأَخِي
 بِهِ مَا أَمَاتَهُ الظَّالِمُونَ مِنْ
 مَعَالِمِ دِينِكَ وَأَجَلَ بِهِ صَدَاءُ
 الْجَوْرِ عَنْ طَرِيقَتِكَ وَأَرْبَابُ
 الضَّرَاءِ مِنْ سَبِيلِكَ وَأَزَلُّ بِهِ
 التَّائِبِينَ عَنْ صَوَاطِئِكَ وَأَمَحَقَّ
 بِهِ بَغَاةً قَصْدِكَ عَوَجًا وَأَلْبَنَ
 حَاجِبَهُ لِأَوْلِيَايِكَ وَأَبْطَطَ يَدَهُ
 عَنِ أَعْدَائِكَ وَهَبْ لَنَا رَافِقَةً
 وَرَحْمَةً وَتَعْظِيفَةً وَتَحَنُّنَةً وَ
 اجْعَلْ لَنَا سَامِعِينَ مُطِيعِينَ
 وَفِي رِضَاكَ سَائِعِينَ وَإِلَى نُصْرَتِكَ
 وَاسْتِدْفَاعِكَ مَكْنُفِينَ
 إِلَيْكَ وَإِلَى رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ
 أَلَمْ تُمْ عَلَيَّ بِالْإِلَهَ بِذَلِكَ مَتَّقِرِينَ
 أَلَمْ تُمْ وَصَلِ عَلَى أَوْلِيَائِهِمْ
 الْمُتَتَرِفِينَ بِسِقَايِهِمُ الْمُتَتَبِعِينَ
 مِنْهُمْ جَعَلَهُمُ الْمُتَتَفِينَ الْفَارِقِينَ
 الْمُتَتَسِيكِينَ بِعُرْوَتِهِمْ
 الْمُتَتَسَكِّينَ بِوَلَايَتِهِمُ الْمُؤْتَمِنِينَ
 بِإِمَامَتِهِمُ الْمُتَسَلِّينَ بِرَأْسِهِمْ
 الْمُتَجْتَمِعِينَ فِي طَاعَتِهِمْ
 الْمُتَنَصِّرِينَ إِلَى أَمْرِهِمُ الْمَادِينِينَ
 إِلَيْهِمْ أَغْنِيَهُمُ الصَّلَوَاتِ سُبَّكَاتِ
 الْمُرَاكِبَاتِ النَّامِيَّاتِ الْغَادِيَّاتِ

اس کی مدد فرما۔ اس کی پشت کو مضبوط اور بازو کو قوی کر
 اور اپنی نظر تو جہ سے اس کی حفاظت اور اپنی نگہداشت
 سے اس کی حمایت فرما اور اپنے فرشتوں کے ذریعہ
 اس کی مدد اور اپنے غالب آنے والے سپاہ و لشکر
 سے اس کی کمک فرما اور اس کے ذریعہ اپنی کتاب اور
 حدود و احکام اور اپنے رسولؐ و ان پر اسے اللہ تیری طرف
 سے درود و رحمت ہیں کی روشوں کو قائم کر اور ان کے
 ذریعہ ظالموں نے دین کے جن نشانات کو مٹا ڈالا ہے
 از سر نو زندہ کر دے اور ظلم و جور کے زنگ کو اپنی
 شریعت سے دور اور اپنی راہ کی دشواریوں کو برطرف
 کر دے۔ اور جو لوگ تیری راہ صواب سے روگردانی
 کرنے والے ہیں انہیں ختم اور جو تیرے راہ راست
 میں کچی پیدا کرتے ہیں انہیں نیست و نابود کر دے۔
 اور اسے اپنے دوستوں کے لئے نرم و بڑبڑ قرار دے۔
 اور دشمنوں (پر غلبہ و تسلط) کے لئے اس کے ہاتھوں کو
 کھول دے اور ہمیں اس کی طرف سے رافت و رحمت اور
 اور شفقت و مہربانی عطا فرما اور اس کی بات پر کان
 دھرنے والا اور اطاعت کرنے والا اور اس کی خوشنودی
 کے لئے کوشاں رہنے والا اور اس کی نصرت و تائید اور
 دشمنوں سے دفاع کے سلسلہ میں مدد دینے والا اور اس
 وسیلہ سے تجھ سے اور تیرے رسولؐ کے خدا ان پر تیرا درود
 و سلام ہو) سے تقرب چاہنے والا قرار دے۔ اے اللہ ان
 کے دوستوں پر بھی رحمت نازل فرما جو ان کے مرتبہ و مقام
 کے معترف، ان کے طریق و مسلک کے تابع، ان کے
 نقش قدم پر گامزن، ان کے سرشتہ و دین سے
 وابستہ، ان کی دوستی و ولایت سے متمسک، ان کی امانت
 کے پیرو، ان کے احکام کے فرمانبردار، ان کی اطاعت میں

الزَّائِمَاتِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى
 أَرْوَاحِهِمْ وَاجْتَمَعَ عَلَى التَّقْوَى
 أَمْرُهُمْ وَأَصْلَحَ لَهُمْ شُؤْرُهُمْ
 وَتَبَّ عَلَيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الثَّوَابُ
 الرَّحِيمُ وَخَيْرُ الْغَافِرِينَ وَ
 اجْعَلْنَا مَعْرُومًا فِي كَارِ السَّلَامِ
 بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
 اللَّهُمَّ وَهَذَا يَوْمٌ عَرَفَةٌ يَوْمٌ
 شَرَّفْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ عَرَفَةَ يَوْمِ لَشَرِّتَ
 فِيهِ رَحْمَتَكَ وَمَنْنْتَ فِيهِ بِعَفْوِكَ
 وَاجْتَزَلْتَ فِيهِ عَظِيمَتَكَ وَتَفَضَّلْتَ
 بِهِ عَلَى عِبَادِكَ اللَّهُمَّ وَ إِنَّا
 عَبْدُكَ الَّذِي أَلْعَمْتَ عَلَيْهِ قَبْلَ
 خَلْقِكَ لَهُ وَبَعْدَ خَلْقِكَ إِنِّي أَهْ
 لُجَعَلْتَهُ مِمَّنْ هَدَيْتَهُ لِيَدِيكَ
 وَوَقَفْتَهُ لِحَقِّكَ وَعَصَمْتَهُ
 بِحَبْلِكَ وَأَدْخَلْتَهُ فِي حَبْرِكَ
 وَأَمْرُ شَدِّكَ لِهِيَ الْإِلَٰهَةِ أَوْلِيَائِكَ
 وَمُعَادَاةِ أَعْدَائِكَ ثُمَّ أَمَرْتَهُ
 فَلَمْ يَأْتِ بِدَرْجَةٍ فَلَمْ يَنْزِجْ
 وَكَلَيْتَهُ عَنْ مَعْصِيَتِكَ
 فَخَالَفَ أَمْرَكَ إِلَى تَهْيِكَ لَا
 مَعَانِدَةً لَكَ وَلَا اسْتِغْبَارًا
 عَلَيْكَ بَلْ دَعَا هَوَاهُ إِلَى مَا
 زَيَّلْتَهُ وَإِلَى مَا خَذَرْتَهُ وَأَعَانَهُ
 عَلَى ذِيكَ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُ
 فَأَقْدَمَ عَلَيْهِ عَارِفًا بِوَعِيدِكَ

سرگرم عمل، ان کے زمانہ اقتدار کے منتظر اور ان کے لئے
 چشم براہ ہیں۔ ایسی رحمت جو بابرکت، پاکیزہ اور بڑھنے
 والی اور ہر صبح و شام نازل ہونے والی ہو اور ان پر
 ان کے اوراقِ طیبہ پر سلامتی نازل فرما اور ان کے کاموں
 کو صلاح و تقویٰ کی بنیادوں پر قائم کر اور ان کے عبادت
 کی اصلاح فرما اور ان کی توبہ قبول فرما بیشک تُو تو قبول
 کرنے والا، رحم کرنے والا اور سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔
 اور ہمیں اپنی رحمت کے وسیلے سے ان کے ساتھ
 دارالسلام (جنت) میں جگہ دے۔ اے سب جہنوں سے
 زیادہ رحیم۔ پروردگار! یہ روزِ عرفہ وہ دن ہے جسے تُو
 نے شرف، عزت اور عظمت بخشی ہے جس میں آپ رحمت
 پھیلا دیں اور اپنے عفو و درگزر سے احسان فرمایا۔ اپنے
 عطیوں کو فراواں کیا اور اس کے وسیلے سے اپنے بندوں
 پر تفقّل فرمایا ہے۔ اے اللہ! میں تیرا وہ بند ہوں جس
 پر تُو نے اس کی خلقت سے پہلے اور خلقت کے بعد
 انعام و احسان فرمایا ہے۔ اس طرح کہ اسے ان لوگوں
 میں سے قرار دیا جنہیں تُو نے اپنے دین کی ہدایت کی،
 اپنے ادائے حق کی توفیق بخشی جن کی اپنی رسیاں کے
 ذریعہ حفاظت کی جنہیں اپنی جماعت میں داخل کیا اور
 اپنے دوستوں کی دوستی اور دشمنوں کی دشمنی کی ہدایت
 فرمائی ہے۔ باایں ہمہ تُو نے اسے حکم دیا تو اس نے طاعت
 مانا، اور منع کیا تو وہ باز نہ آیا اور اپنی معصیت سے
 روکا تو وہ تیرے حکم کے خلاف امرِ ممنوع کا مرتکب ہو
 یہ تجھ سے عناد اور تیرے مقابلہ میں تکبر کی رو سے نہ تھا
 بلکہ خواہشِ نفس نے اسے ایسے کاموں کی دعوت دی
 جن سے تُو نے روکا اور ڈرایا تھا۔ اور تیرے دشمن در
 اس کے دشمن و شیطان ملعون نے ان کاموں میں تُو

کردی۔ چنانچہ اس نے تیری دھمکی سے آگاہ ہونے کے
 باوجود تیرے عفو کی امید کرتے ہوئے اور تیرے درگزر
 پر بھروسہ رکھتے ہوئے گناہ کی طرف اُتار کیا۔ حالانکہ
 ان احسانات کی وجہ سے جو تُو نے اس پر کئے تھے،
 تمام بندوں میں وہ اس کا سزاوار تھا کہ ایسا نہ کرتا۔
 اچھا پھر میں تیرے سامنے کھڑا ہوں بالکل خوار و ذلیل،
 سراپا عجز و نیاز اور لرزاں و ترساں۔ ان عظیم گناہوں کا
 جن کا بوجھ اپنے سر اٹھایا ہے اور ان بڑی خطاؤں کا
 جن کا ارتکاب کیا ہے اعتراف کرتا ہوا تیرے دامن
 عفو میں پناہ چاہتا ہوا اور تیری رحمت کا سہارا ڈھونڈتا
 ہوا اور یہ یقین رکھتا ہوا کہ کوئی پناہ دینے والا تیرے
 عذاب سے مجھے پناہ نہیں دے سکتا اور کوئی بچانے
 والا (تیرے غضب سے) مجھے بچا نہیں سکتا۔ لہذا اس
 اعتراف گناہ و اظہارِ ندامت کے بعد تو میری پردہ
 پوشی فرما جس طرح گناہگاروں کی پردہ پوشی فرماتا ہے
 اور مجھے معافی عطا کر جس طرح اُن لوگوں کو معافی عطا
 کرتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہو
 اور مجھ پر اس بخشش و آمرزش کے ساتھ احسان فرما
 کہ جس بخشش و آمرزش سے تو اپنے امیدوار پر احسان
 کرتا ہے تو مجھے بڑی نہیں معلوم ہوتی۔ اور میرے لئے
 آج کے دن ایسا حظ و نصیب قرار دے کہ جس کے
 ذریعہ تیری رضا مندی کا کچھ حصہ پاسکوں اور تیرے
 عبادت گزار بندے جو (اُجر و ثواب کے) تمائف لے
 کر بیٹھے ہیں مجھے اُن سے خالی ہاتھ نہ پھیرا۔ اگرچہ وہ
 نیک اعمال جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں میں نے آگے
 نہیں بھیجے لیکن میں نے تیری رحمت و یکتائی کا عقیدہ
 اور یہ کہ تیرا کوئی حریف، شریک کار اور مثل و نظیر نہیں

رَاجِبًا لِّعَفْوِكَ وَاثِقًا بِتَجَاوُزِكَ
 وَكَانَ أَحَقَّ عِبَادِكَ مَعَ مَا مَنَنْتَ
 عَلَيْهِ إِلَّا يَفْعَلُ وَهَذَا إِذَا بَيَّنَّ
 يَدُوكَ صَبَاحًا ذَلِيلًا خَاضِعًا
 خَائِبًا خَائِفًا مُعْتَرِفًا بِعَظِيمٍ مِّنْ
 الذُّنُوبِ تَحَصَّلَتْكَ وَجَلِيلٍ مِّنْ
 الْخَطَايَا أَجْرَ مَنَّةٍ مُّسْتَجِيرًا
 بِصَفْحِكَ لَا يَزِيدُ اِبْرَحِيمَكَ مُؤَقِّنًا
 أَنَّهُ لَا يُجِيرُنِي مِنْكَ مَحْجِرٌ وَلَا
 يَمْنَعُنِي مِنْكَ مَانِعٌ فَعُدْ عَلَيَّ
 بِمَا تَعَوَّدُ بِهِ عَلَيَّ مِنْ اِقْتِرَافٍ مِّنْ
 تَفْئِدِكَ وَجُدْ عَلَيَّ بِمَا تَجُودُ بِهِ
 عَلَيَّ مِنْ اَلْفِي بَيْدَةٍ اِلَيْكَ مِنْ
 عَفْوِكَ وَامْنُكْ عَلَيَّ بِمَا لَا
 يَتَعَاظَمُكَ اَنْ تَكُنَّ بِهِ عَلَيَّ مِنْ
 اَمْنِكَ مِنْ عَفْوَانِكَ وَاجْعَلْ لِّي
 فِي هَذَا الْيَوْمِ نَصِيبًا اَنَالَ بِهِ حَقًّا
 مِنْ رِضْوَانِكَ وَلَا تَرُدَّنِي صَفَرًا
 مَبْنًى يَنْقَلِبُ بِهِ اِلِىَّ مُتَعَبِدٌ وَتَكُنْ
 لَكَ مِنْ عِبَادِكَ وَارِيَّ وَاِنْ لَّمْ
 اَقْدِمْ مَا اَقْدَمُوهُ مِنَ الصَّالِحَاتِ
 فَقَدْ قَدَّمْتُ كَوَاجِدَكَ وَكَفَى
 اِلَّا ضِدَادًا وَارْتِدَادًا اِلَّا شَبَابًا
 عَنْكَ وَاتِّبْتُكَ مِنَ الْاَبْوَابِ
 اَلَّتِي اَمَرْتُ اَنْ تُوْتِي مِنْهَا وَ
 تَقَرَّرْتُ اِلَيْكَ بِمَا لَا يَقْرُبُ
 اَحَدٌ مِنْكَ اِلَّا بِالشَّرَبِ بِهِ

ثُمَّ أَتَبَعْتُ ذِيكَ بِإِلْدُنَا بَتٍ إِلَيْكَ
وَالْتَذَلُّ وَالْإِسْتِكَانَةُ لَكَ وَحُسْنُ
الظَّنِّ بِكَ وَالثِّقَّةُ بِمَا عِنْدَكَ وَ
شَفَعَتُهُ بِرَجَائِكَ الَّذِي قُلْ مَا
يَخِيبُ عَلَيْكَ رَاجِيكَ وَسَلُّوكُ
مَسْئَلَةِ الْحَقِيقِ الدَّلِيلِ الْبَائِسِ
الْفَقِيرِ الْخَائِفِ الْمُسْتَجِيرِ وَمَعَ
ذَلِكَ خِيفَةً وَتَضَرُّعًا وَتَعَوُّذًا
وَتَلَوُّذًا لَا مُسْتَطِيلًا بِتَكْثُرِ
الْمُسْتَكَثِرِينَ وَلَا مُتَعَالِيًا بِدَالَةِ
الْمُسْتَطِيعِينَ وَلَا مُسْتَطِيلًا بِشَفَاعَةِ
الشَّافِعِينَ وَأَنَا بَعْدُ أَقَلُّ
الْأَقْلِينَ وَأَذَلُّ الْأَذَلِّينَ وَ
مِثْلُ الذَّرَّةِ أَوْ دُونَهَا نِيَامًا
لَمْ يُعَاجِلِ الْمُسَيِّئِينَ وَلَا يَشْدُدُ
الْمُسْتَرْفِينَ وَيَا مَنْ يَسُنُّ بِإِقَالَةِ
الْعَاصِيِينَ وَيَتَفَضَّلُ بِإِنْظَارِ
الْخَاطِئِينَ أَنَا الْمُسِيءُ الْمُتَعَتِّرُ
الْخَاطِئُ الْعَاصِرُ أَنَا الَّذِي أَقْدَمَ
عَلَيْكَ مُجْتَرِئًا أَنَا الَّذِي عَصَاكَ
مُتَعَتِّرًا أَنَا الَّذِي اسْتَعْفَى مِنْ
عِبَادِكَ وَبَارَزَكَ أَنَا الَّذِي حَافَ
عِبَادَكَ وَأَمْنَكَ أَنَا الَّذِي لَمْ
يَرْهَبْ سَطَوَتَكَ وَلَمْ يَخَفْ
بِاسْكَ أَنَا الْجَانِي عَلَى نَفْسِهِ
أَنَا الْمُرْتَمِلُ بِبَلِيَّتِهِ أَنَا الْقَلِيلُ
الْحَبِيءُ أَنَا الطَّوِيلُ الْعَنَاءُ بِحَقِّ

ہے پیش کیا ہے اور انہی دروازوں سے جن دروازوں
سے تو نے آنے کا حکم دیا ہے آیا ہوں اور ایسی چیز
کے ذریعہ جس کے بغیر کوئی تجھ سے تقرب حاصل نہیں
کر سکتا، تقرب چاہا ہے۔ پھر تیری طرف رجوع و
بازگشت، تیری بارگاہ میں تذلل و عاجزی اور تجھ سے
نیک گمان اور تیری رحمت پر اعتماد کو طلب تقرب کے
ہمراہ رکھا ہے اور اس کے ساتھ ایسی اُمید کا ضمیم بھی
لگا دیا ہے جس کے ہوتے ہوئے تجھ سے اُمید رکھنے
والا محروم نہیں رہتا اور تجھ سے اسی طرح سوال کیا ہے
جس طرح کوئی بے قدر، ذلیل ہشکستہ حال، تہیست
خوف زدہ اور طلب گار پناہ سوال کرتا ہے اور اس
حالت کے باوجود میرا یہ سوال خوف، بجز و نیاز مندی،
پناہ طلبی اور امان خواہی کی رو سے ہے نہ مستبکوں کے
بجز کے ساتھ برتری جتانے، نہ اطاعت گزاروں کے
(اپنی عبادت پر) فخر و اعتماد کی بنا پر اتراتے اور نہ
سفارش کرنے والوں کی سفارش پر سر بلندی دکھاتے ہوئے
اور میں اس اعتراف کے ساتھ تمام کمزوروں سے کمتر
خوار و ذلیل لوگوں سے ذلیل تر اور ایک چوٹی کے مانند
بلکہ اس سے بھی پست تر ہوں اس لیے وہ جو گنہگاروں پر
عذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتا اور نہ سرکشوں کو اپنی
نفستوں سے روکتا ہے۔ اسے وہ جو لغزش کرنے والوں
سے درگزر فرما کر احسان کرتا ہے اور گنہگاروں کو مہلت
دے کر تفضل فرماتا ہے۔ میں وہ ہوں جو گنہگار گناہ کا
مستتر، خطا کار اور لغزش کرنے والا ہوں۔ میں وہ
ہوں جس نے تیرے مقابلہ میں جرأت سے کام لیتے ہوئے
پیش قدمی کی۔ میں وہ ہوں جس نے دیدہ دانستہ گناہ
کئے میں وہ ہوں جس نے (اپنے گناہوں کو) تیرے بندوں

مِّنْ اَنْتَجَبْتِ مِنْ خَلْقِكَ وَبَيْنَ
 اَصْطَفَيْتَكَ لِنَفْسِكَ بِحَقِّ مَنِ
 اخْتَرْتَ مِنْ بَرِيَّتِكَ وَمِنْ اجْتَبَيْتَ
 لِسَانِكَ بِحَقِّ مَنْ وَصَلْتَ طَاعَتَهُ
 بِطَاعَتِكَ وَمَنْ جَعَلْتَ مَعْصِيَتَهُ
 كَمَعْصِيَتِكَ بِحَقِّ مَنْ كَرَنْتَ
 مَوَالَاتَهُ بِمَوَالَاتِكَ وَمَنْ
 لُظْتَ مَعَادَاتَهُ بِمَعَادَاتِكَ
 تَعَمَّدَنِي فِي يَوْمِي هَذَا بِمَا
 تَعَمَّدَ بِهِ مَنْ جَارَ إِلَيْكَ
 مَتَّصِلًا وَعَاذَ بِاسْتِغْفَارِكَ
 تَائِبًا وَتَوَكَّلْتُ بِمَا تَتَوَكَّلُ بِهِ
 أَهْلَ طَاعَتِكَ وَالزُّلْفَىٰ لَدَيْكَ
 وَالْمَكَاتِ مِنْكَ وَتَوَحَّدَنِي
 بِمَا تَتَوَحَّدُ بِهِ مَنْ وَفَىٰ
 بِعَهْدِكَ وَأَتَعَبَ نَفْسَهُ فِي
 ذَاتِكَ وَأَجْهَدَ حَا فِي مَرْضَاتِكَ
 وَلَا تُؤَاخِذْنِي بِتَقْرِيطِي فِي
 جَنْبِكَ وَتَعَدِّي طَوْرِي فِي
 حَدُودِكَ وَفُجَاوَزَةِ أَحْكَامِكَ
 وَلَا تَسْتَدْرِجْنِي بِأَمْلَائِكَ إِلَىٰ
 اسْتِدْرَاجٍ مِّنْ مَّنْعَتِي خَيْرَ مَا
 عِنْدَكَ وَكَمْ يَشْرُكَكَ فِي حُلُولِ
 نِعْمَتِهِ بِي وَتَبْقِي فِي مِنْ رَّقْدَةٍ
 الْغَافِلِينَ وَسِينَةِ الْمُسْرِفِينَ
 وَنَفْسَةِ التَّخَذُّلِينَ وَخُذْ
 بِقَلْبِي إِلَىٰ مَا اسْتَعْمَلْتَ بِهِ

سے چھپایا اور تیرے سامنے کھلم کھلا مخالفت کی۔ میں
 وہ ہوں جو تیرے بندوں سے ڈرتا رہا، اور تجھ سے بیخوف
 رہا۔ میں وہ ہوں جو تیری ہمیت سے ہراساں اور تیرے
 عذاب سے خوف زدہ نہ ہوا۔ میں خود ہی اپنے حق میں
 مجرم اور بلا و معیبت کے ہاتھوں میں گروی ہوں۔ میں
 ہی شرم و حیا سے عاری اور طویل رنج و تکلیف میں مبتلا
 ہوں۔ میں تجھے اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جسے
 تو نے مخلوقات میں سے منتخب کیا۔ اس کے حق کا واسطہ
 دیتا ہوں جسے تو نے اپنے لئے پسند فرمایا۔ اس کے
 حق کا واسطہ دیتا ہوں۔ جسے تو نے کائنات میں سے
 برگزیدہ کیا اور جسے اپنے احکام (کی تبلیغ) کے
 لئے چن لیا۔ اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جس کی اطاعت
 کو اپنی اطاعت سے ملا دیا اور جس کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی
 کے مانند قرار دیا۔ اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جس کی
 محبت کو اپنی محبت سے مقرون اور جس کی دشمنی کو اپنی
 دشمنی سے وابستہ کیا ہے۔ مجھے آج کے دن اس
 دامن رحمت میں ڈھانپ لے جس سے ایسے شخص کو
 ڈھانپتا ہے جو گناہوں سے دست بردار ہو کر تجھ سے
 تال و فریاد کرے اور تائب ہو کر تیرے دامن مغفرت
 میں پناہ چاہے۔ اور جس طرح اپنے اطاعت گزاروں
 اور قرب و منزلت والوں کی سرپرستی فرماتا ہے اسی
 طرح میری سرپرستی فرما اور جس طرح ان لوگوں پر جنہوں
 نے تیرے عہد کو پورا کیا، تیری خاطر اپنے کو تعب و مشقت
 میں ڈالا، اور تیری رضا مندوں کے لئے سختیوں کو جھیلنا۔
 خود تن تنہا احسان کرتا ہے اسی طرح مجھ پر بھی
 تن تنہا احسان فرما اور تیرے حق میں کوتاہی کرنے
 تیرے ندو سے متجاوز ہونے اور تیرے احکام کے

الْقَانِتِينَ وَاسْتَعْبَدْتَ بِرِ
 الْمُتَعَبِدِينَ وَاسْتَنْقَذْتَ بِهِ
 الْمُتَهَادِرِينَ وَأَعِذْنِي مِنْ
 يَبَاعِدُنِي عَنْكَ وَيَحُولُ بَيْنِي
 وَبَيْنَ عِطَى مَنَّا وَيَصُدُّنِي
 عَمَّا أَحَاوِلُ لَدَيْكَ وَسَهِّلْ
 لِي مَسْلَكَ الْخَيْرَاتِ إِلَيْكَ وَ
 السَّابِقَةَ إِلَيْنَا مِنْ حَيْثُ
 آمَرْتَ وَالْمُشَاقَّةَ فِيهَا
 عَلَى مَا أَرَدْتَ وَلَا تَمَحَقْنِي
 فِيمَنْ تَمَحَقُ مِنَ الْمُسْتَخَفِّينَ
 بِمَا أَوْعَدْتَ وَلَا تُهْلِكْنِي
 مَعَ مَنْ تَهْلِكُ مِنَ الْمُتَعَرِّضِينَ
 لِمَقْتِكَ وَلَا تُتَبِّئْنِي فِي مَنْ
 تُتَبِّئُ مِنَ الْمُتَحَرِّينَ عَنْ
 سَبِيلِكَ وَتَجْنِي مِنْ غَمَرَاتِ
 الْفِتْنَةِ وَخَلِصْنِي مِنَ لَهَوَاتِ
 الْبُلُوغِ وَأَجِرْنِي مِنْ أَخْذِ
 الْإِمْلَاءِ وَحُلِّ بَيْنِي وَ
 بَيْنَ عَدُوِّ يَصِلُنِي وَهَوَى
 يُؤْبِقُنِي وَمَنْقَصَةٍ تَرْهَقُنِي
 وَلَا تُعْرِضْ عَنِّي إِعْرَاضَ
 مَنْ لَا تَرْضَى عَنْهُ بَعْدَ
 غَضَبِكَ وَلَا تُؤْيِسْنِي
 مِنَ الْأَمَلِ نِيكَ فَيَغْلِبَ
 عَلَى الْقَنُوطِ مِنْ رَحْمَتِكَ
 وَلَا تَمْنَحْنِي بِمَا لَا طَاقَةَ

پس پشت ڈالنے پر میرا مؤانذہ نہ کر اور مجھے اس
 شخص کے مہلت دینے کی طرح مہلت دے کر رفتہ
 رفتہ اپنے عذاب کا مستحق نہ بنا۔ جس نے اپنی بھلائی
 کو مجھ سے روک لیا اور سمجھتا یہ ہے کہ بس وہی نعمت
 کا دینے والا ہے یہاں تک کہ تجھے بھی ان نعمتوں کے
 دینے میں شریک نہ سمجھا ہو۔ مجھے غفلت ٹھکانہ
 کی نیند، بے راہروؤں کے خواب اور حرام نصیبوں
 کی غفلت سے ہوشیار کر دے۔ اور میرے دل
 کو اس راہِ عمل پر لگا جس پر تو نے اطاعت گزاروں
 کو لگایا ہے۔ اور اس عبادت کی طرف مائل فرما جو
 عبادت گزاروں سے تو نے چاہی ہے۔ اور ان
 چیزوں کی ہدایت کر جن کے وسیلہ سے ہل ازگار
 کو رہائی بخشی ہے۔ اور جو باتیں تیری بارگاہ سے
 دور کر دیں اور میرے اور تیرے ہاں کے حفظ و نصیب
 کے درمیان حائل اور تیرے ہاں کے مقصد و مراد
 سے مانع ہو جائیں اُن سے محفوظ رکھ اور نیکیوں کی
 راہ پیمائی اور اُن کی طرف سبقت جس طرح تو نے
 حکم دیا ہے اور اُن کی بڑھ چڑھ کر خواہش بسیار
 تو نے چاہا ہے میرے لئے سہل و آسان کر اور اپنے
 عذاب و وعید کو سبک سمجھنے والوں کے ساتھ کہ جنہیں
 تو تباہ کرے گا، مجھے تباہ نہ کرنا اور جنہیں دشمنی
 پر آمادہ ہونے کی وجہ سے ہلاک کرے گا۔ اُن کے
 ساتھ مجھے ہلاک نہ کرنا اور اپنی سیدھی راہوں سے
 انحراف کرنے والوں کے زمرہ میں کہ جنہیں تو برباد کرے
 گا، مجھے برباد نہ کرنا۔ اور فتنہ و فساد کے بھنور سے
 مجھے نجات دے اور بلا کے منہ سے چھڑالے اور زمانہ
 مہلت (کی بد اعمالیوں) پر گرفت سے پناہ دے اور

لِي بِهِ فَتَبْهَطَنِي مِمَّا تَحْتَلِيهِ
 مِنْ فَضْلٍ مَعَبَتِكَ وَلَا تُرْسِلْنِي
 مِنْ يَدِكَ إِرْسَالَ مَنْ لَا خَيْرَ
 فِيهِ وَلَا حَاجَةَ بِكَ إِلَيْهِ
 وَلَا إِنَابَةَ لَهُ وَلَا تَزِمْنِي
 زَهْمِي مَنْ سَقَطَ مِنْ عَيْنِ رِعَايَتِكَ
 وَمَنْ اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْخِذْيُ مِنْ
 عِنْدِكَ بَلْ خُذْ بِيَدِي مِنْ
 سَقَطَةِ الْمُتَرَدِّينَ وَهَلَاكَةِ
 الْمُتَعَسِّفِينَ وَزَلَّةِ الْمَغْرُورِينَ
 وَوَرَطَةِ الْهَالِكِينَ وَعَافِي
 مِمَّا ابْتَلَيْتَ بِهِ طَبَقَاتِ
 عِبِيدِكَ وَإِمَائِكَ وَبَلِّغْنِي
 مَبَالِغَ مَنْ عَدَيْتَ بِهِ وَأَنْعَمْتَ
 عَلَيْهِ وَرَضَيْتَ عَنْهُ نَاعِشَةً
 حَمِيدًا وَكَوْنِيَّتَهُ سَعِيدًا
 وَكَوْنِي طَوْقَ الْإِفْلَاحِ عَمَّا
 يُحِيطُ الْحَسَنَاتِ وَيَذْهَبُ
 بِالْبَرَكَاتِ وَأَشْعِدْ قَلْبِي
 الْإِنْدِجَارَ عَنْ قَبَائِحِ
 السَّيِّئَاتِ وَتَوَاضِعِ الْخَوْبَاتِ
 وَلَا تَشْغَلْنِي بِمَا لَا أَدْرِكُهُ
 إِلَّا بِكَ عَمَّا لَا يُرْضِيكَ
 عَنِّي غَيْرُهُ وَأَنْزِعْ مِنْ
 قَلْبِي حَبَّ دُنْيَا وَنَيْتٍ
 تَنْهَى عَمَّا عِنْدَكَ وَتَصَدِّقُ
 عَنِ ابْتِغَاءِ الْوَسِيلَةِ إِلَيْكَ

اس دشمن کے درمیان جو مجھے بہکائے، اور اُس خواہش
 نفس کے درمیان جو مجھے تباہ و برباد کرے۔ اور اُس
 فقر و عیب کے درمیان جو مجھے گھیر لے، حائل ہو جا۔
 اور جیسے اُس شخص سے کہ جس پر غضب ناک ہونے
 کے بعد تو راضی نہ ہو رُخ پھیر لیتا ہے اسی طرح مجھ
 سے رُخ نہ پھیر اور جو امیدیں تھے دامن سے وابستہ
 کٹے ہوئے ہوں ان میں مجھے بے اُس نہ کر کہ تیری رحمت
 سے یاس و نا اُمیدی مجھ پر غالب آجائے۔ اور
 مجھے اتنی نعمتیں بھی نہ بخش کہ جن کے اٹھانے کی
 میں طاقت نہیں رکھتا کہ تو فراوانی، بخت سے
 مجھ پر وہ بار لاد دے جو مجھے گراں بار کر دے۔
 اور مجھے اس طرح اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑ دے
 جس طرح اُسے چھوڑ دیتا ہے جس میں کوئی بھلائی
 نہ ہو اور نہ مجھے اُس سے کوئی مطلب ہو اور نہ اُس
 کے لئے توبہ و بازگشت ہو۔ اور مجھے اس طرح نہ
 پھینک دے جس طرح اُسے پھینک دیتا ہے جو
 تیری نظر توجہ سے گر چکا ہو۔ اور تیری طرف سے
 دولت و رسوائی اس پر چھائی ہوئی ہو بلکہ گرنے
 والوں کے گرنے سے اور کج روؤں کے خوف و ہراس
 سے اور فریب خوردہ لوگوں کے لغزش کھانے سے اور
 ہلاک ہونے والوں کے ورطہ ہلاکت میں گرنے سے میرا
 ہاتھ تھام لے اور اپنے بندوں اور کنیزوں کے مختلف
 طبقوں کو جن چیزوں میں مبتلا کیا ہے ان سے مجھے
 عافیت و سلامتی بخش۔ اور جنہیں تو نے مورد عنایت قرار
 دیا، جنہیں نعمتیں عطا کیں، جن سے راضی و خوشنود ہوا۔
 جنہیں قابل ستائش زندگی بخشی اور سعادت و کامرانی
 کے ساتھ موت دی ان کے مراتب و درجات پر مجھے

و تَذْهِلُ عَنِ التَّقَرُّبِ مِنْكَ
و تَرْيِّتُ لِي التَّفَقُّدَ بِمَنَاجَاتِكَ
بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ هَبْ لِي
عِصْمَةً تَذْفِيئِي مِنْ خَشْيَتِكَ
و تَقْطَعِي عَنِّي ذُكُوبَ كَحْرِ مَاءِكَ
و تَفْكِنِي مِنْ أَسْرِ الْعَطَايِمِ
و هَبْ لِي التَّطَهُّيرَ مِنْ ذَلَسِ
الْعِصْيَانِ وَ أَذْهِبْ عَنِّي
دَرَنَ الْخَطَايَا وَ سُرْبِلِي
بِسِرْبَالِ عَفْوِكَ وَ رَدِّي
رِدَاءَ مَعَانِيكَ وَ جَلِّلِي
سَوَابِغَ نِعْمَاتِكَ وَ ظَاهِرِ
لَدِّي فَضْلِكَ وَ طَوْلِكَ وَ
أَيِّدْنِي بِتَوْفِيقِكَ وَ تَسْدِيدِكَ
وَ أَعِزَّنِي عَلَى صَالِحِ الْبَيِّنَةِ
وَ مَرْضِي الْقَوْلِ وَ مُسْتَحْسِنِ
الْعَمَلِ وَ لَا تَكِلْنِي إِلَى حَوْلِي وَ
قُوَّتِي دُونَ حَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ
وَ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ تَبْعَثُنِي
بِلِقَائِكَ وَ لَا تَقْضِ حَقِّي بَيْنَ
يَدَيِ أَوْلِيَاءِكَ وَ لَا تُنْسِنِي
ذِكْرَكَ وَ لَا تَذْهِبْ عَنِّي
شُكْرَكَ بَلْ أَلْزِمْنِيهِ فِي
أَحْوَالِ السَّهْرِ عِنْدَ غَفَلَاتِ
الْجَاهِلِينَ وَ لَا لِئَلَيْكَ
أَوْزَعْنِي أَنْ أُشْنِي بِمَا
أَوْلَيْتَنِيهِ وَ أَغْرِفَ بِمَا

فائز کر۔ اور وہ چیزیں جو نیکوں کو محو اور برکتوں
کو زائل کر دیں اُن سے کنارہ کشی اس طرح میرے
لئے لازم کر دے جس طرح گردن میں پڑا ہوا طوق۔
اور بُرے گناہوں اور رُسوا کرنے والی معصیتوں سے
علیحدگی و نفرت کو میرے دل کے لئے اس طرح
ضروری قرار دے جس طرح بدن سے چپٹا ہوا لباس
اور مجھے دنیا میں مصروف کر کے کہ جسے تیری مدد
کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا ان اعمال سے کہ جن
کے علاوہ تجھے کوئی اور چیز مجھ سے خوش نہیں
کر سکتی، روک نہ دے اور اس پست دنیا کی محبت
کہ جو تیرے ہاں کی سعادتِ ابدی کی طرف متوجہ
ہونے سے مانع اور تیری طرف وسیلہ طلب کرنے
سے سدِ راہ اور تیرا تقرب حاصل کرنے سے مانع
کرنے والی ہے میرے دل سے نکال دے۔ اور
مجھے وہ ماکہ عصمت عطا فرما جو مجھے تیرے خوف سے
قریب، ارتکابِ محرمات سے آگاہ اور کبیرہ گناہوں
کے بندھنوں سے رہا کر دے۔ اور مجھے گناہوں کی
آلودگی سے پاکیزگی عطا فرما اور معصیت کی گناہوں
کو مجھ سے دور کر دے اور اپنی عافیت کا جامہ مجھے
پہنا دے اور اپنی سلامتی کی چادر اوڑھ دے اور
اپنی وسیع نعمتوں سے مجھے ڈھانپ لے اور
میرے لئے اپنے عطا یا و انعامات کا سلسلہ پیہم
جاری رکھ اور اپنی توفیق و راہِ حق کی راہ نمائی سے
مجھے تقویت دے اور پاکیزہ نیت، پسندیدہ گفتار
اور شائستہ کردار کے سلسلہ میں میری مدد فرما اور
اپنی قوت و طاقت کے بجائے مجھے میری قوت و
طاقت کے حوالے نہ کر۔ اور جس دن مجھے اپنی مدد و

اَسَدِيَّتُهُ اِنِّى وَاجَعَلْ رَغْبَتِي
 اِلَيْكَ فَوْقَ رَغْبَةِ الدَّرَاغِيَيْنِ
 وَحَمْدِي اِيَّاكَ فَوْقَ حَمْدِ
 الْحَامِدِيْنَ وَلَا تَخْذُلْنِي
 عِنْدَ فَاقَتِي اِلَيْكَ وَلَا
 تُهْلِكْنِي بِمَا اَسَدِيَّتُهُ اِلَيْكَ
 وَلَا تَجْبِهْنِي بِمَا جَبِهْتَ
 بِهِ الْمُعَايِدِيْنَ لَكَ فَارَانِي
 بِكَ مُسْلِمٌ اَعْلَمُ اَنَّ الْحُجَّةَ
 لَكَ وَ اَنَّكَ اَوْلَى بِالْفَضْلِ
 وَ اَعُوذُ بِالْاِحْسَانِ وَ اَهْلِ
 التَّقْوَى وَ اَهْلِ الْمَغْفِرَةِ وَ
 اَنَّكَ بَانَ تَغْفُوْ اَوْلَى مِنْكَ
 بَانَ تَعَايَبَ وَ اَنَّكَ بَانَ
 كَسُوْ اَقْرَبَ مِنْكَ اِلَى اَنْ
 تَشْفَرَ فَاحْيِنِي حَيَوَةً
 طَيِّبَةً تَنْتَظِمُ بِمَا اُرِيْدُ
 وَ تَبْلُغُ بِيْ مَا اَحِبُّ مِنْ
 حَيْثُ لَا اَتِيْ مَا تَكْرَهُ وَلَا
 اَرْتَكِبُ مَا تَهْتِ عَنهُ
 وَ اَمْسِنِيْ مَيِّتَةً مَنْ يَسْغِي
 نَوْمُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ عَنَ
 يَمِيْنِهِ وَ ذَنْبِيْ بَيْنَ يَدَيْكَ
 وَ اَعِزَّنِيْ عِنْدَ خَلْقِكَ
 وَ صُنَّنِيْ اِذَا خَلَوْتُ بِكَ
 وَ اَرْزَعْنِيْ بَيْنَ عِبَادِكَ وَ
 اَغْنِنِيْ عَمَّنْ هُوَ غَنِيٌّ

کے لئے اٹھائے مجھے ذلیل و خوار اور اپنے دوستوں
 کے سامنے رُموانہ کرنا، اور اپنی یاد میرے دل سے
 فراموش نہ ہونے دے اور اپنا شکرو سپاس مجھ سے
 زائل نہ کر۔ بلکہ جب تیری نعمتوں سے بے خبر، سہو
 غفلت کے عالم میں ہوں، میرے لئے ادائے شکر
 لازم قرار دے۔ اور میرے دل میں یہ بات ڈال دے
 کہ جو نعمتیں تو نے بخشی ہیں اُن پر حمد و توصیف اور
 جو احسانات مجھ پر کئے ہیں اُن کا اعتراف کروں۔
 اور اپنی طرف میری توجہ کو تمام توجہ کرنے والوں سے
 بالا تر اور میری حمد سرائی کو تمام حمد کرنے والوں سے
 بلند تر قرار دے۔ اور جب مجھے تیسری احتیاج ہو
 تو مجھے اپنی نصرت سے محروم نہ کرنا اور جن اعمال
 کو تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے اُن کو میرے لئے
 وجہ ہلاکت نہ قرار دینا۔ اور جس عمل و کردار کے پیش
 نظر تو نے اپنے نافرمانوں کو دھتکارا ہے یوں مجھے
 اپنی بارگاہ سے دھتکار نہ دینا۔ اس لئے کہ میں تیرا
 مطیع و فرمانبردار ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ حجت و
 جبرہان تیرے ہی لئے ہے اور تو فضل و بخشش کا
 زیادہ سزاوار اور لطف و احسان کے ساتھ نائیدہ رسال
 اور اس لائق ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے اور اس کا
 اہل ہے کہ مغفرت سے کام لے اور اس کا زیادہ سزاوار
 ہے کہ سزا دینے کے بجائے معاف کر دے اور تشہیر
 کرنے کے بجائے پردہ پوش تیری روش سے قریب
 ہے۔ تو پھر مجھے ایسی پاکیزہ زندگی دے۔ جو
 میرے حسب دل خواہ امور پر مشتمل اور میری دلپسند
 چیزوں پر مشتمل ہو۔ اس طرح کہ جس کام کو تو ناپسند
 کرے اسے بجا نہ لاؤں اور جس سے منع کرے اس

عَنِّي وَ يَزِدْنِي إِلَيْكَ فَاقَةً
وَقَفَرًا وَ أَعِزَّنِي مِنْ
شَبَابَةِ الْأَعْدَاءِ وَ مِنْ
حُلُولِ الْبَلَاءِ وَ مِنَ الذَّلِيلِ
وَالْعَنَاءِ تَغَمَّدَنِي فِيْهَا
أَظَلَمْتَ عَلَيَّ وَنِيْ بِهَا
يَتَغَمَّدُ بِهِ الْقَادِرُ عَلَى
الْبَطْشِ لَوْلَا حِلْمُهُ وَالْإِخْدُ
عَلَى الْجَرِيرَةِ لَوْلَا أَنَاثَةُ وَ
إِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً أَوْ
سُوءً فَتَنِيْنِيْ مِنْهَا يَٰوَإِذَا
بَكَ وَ إِذْ لَمْ تُقِنْنِيْ مَقَامَ
فَضِيْحَةٍ فِيْ دُنْيَاكَ فَلَا
تُقِنْنِيْ مِثْلَهُ فِيْ آخِرَتِكَ
وَ أَشْفَعْ لِيْ أَوْ آئِلَ مِنْكَ
يَٰوَآخِرَهَا وَقَدْ يُعْزِمُ فَوَآئِدُكَ
بِخَوَادِثِهَا وَلَا تَمُدَّدْ لِيْ
مَدًّا يَقْسُوْ مَعَهُ قَلْبِيْ وَ
لَا تَقْدِرْ عَلَيَّ قَارِعَةً يَذْهَبُ
لَهَا بَهَائِيْ وَلَا تَسْمِنْنِيْ خَسِيْسَةً
يَصْغُرُ لَهَا قَدْرِيْ وَلَا
تَقِيْصَةً يُجْهَدُ مِنْ أَجْلِهَا
مَكَانِيْ وَلَا تَرُدَّنِيْ رَاوِعَةً
أَبْلِسُ بِهَا وَلَا خِيْفَةً أُوجِسُ
دُونَهَا اجْعَلْ هَيْبَتِيْ فِيْ
وَعَيْدِكَ وَ حَذَرِيْ مِنْ
إِعْذَارِكَ وَ إِشْذَارِكَ وَ

کا ارتکاب نہ کروں۔ اور مجھے اس شخص کی سی موت
دے جس کا نور اُس کے آگے اور اُس کے داہنی
طرف چلتا ہو اور مجھے اپنی بارگاہ میں عاجز و نگوں
سار اور لوگوں کے نزدیک باوقار بنا دے۔ اور جب
تجھ سے تخلیہ میں راز و نیاز کروں، تو مجھے پست و
مہر انگذہ اور اپنے بندوں میں بلند مرتبہ قرار دے
اور جو مجھ سے بے نیاز ہو اس سے مجھے بے نیاز
کر دے اور میرے فقر و احتیاج کو اپنی طرف بڑھا
دے اور دشمنوں کے خندہ ذریعہ لب، بدلوں کے
دُروہ اور ذلت و سختی سے پناہ دے اور میرے
ان گناہوں کے بارے میں کہ جن پر تو مطلع ہے
اس شخص کے مانند میری پردہ پوشی فرما کہ اگر اس
کا علم مانع نہ ہوتا تو وہ سنت گرفت پر تادم ہوتا
اور اگر اس کی روش میں نرمی نہ ہوتی تو وہ گناہوں پر
مؤانذہ کرتا۔ اور جب کسی جماعت کو تو مسیبت
میں گرفتار یا بلاؤ بھکت سے دوچار کرنا چاہے، تو
در صورتیکہ میں تجھ سے پناہ طلب ہوں اس مسیبت
سے نجات دے۔ اور جب کہ تو نے مجھے دنیا میں
رسوالی کے وقت میں کھڑا نہیں کیا تو اسی طرح
آخرت میں بھی رسوالی کے مقام پر کھڑا نہ کرنا۔ اور
میرے لئے دنیوی نعمتوں کو اخروی نعمتوں سے اور
قدیم فائدوں کو جدید فائدوں سے ملا دے اور مجھے
اسی بہت نہ دے کہ اس کے نتیجہ میں میرا دل سخت
ہو جائے اور ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کر جس سے
میری عزت و آبرو جاتی رہے اور ایسی ذلت سے
دوچار نہ کر جس سے میری قدر و منزلت کم ہو جائے
اور ایسے عیب میں گرفتار نہ کر جس سے میرا مرتبہ

مقام بنانا نہ جاسکے۔ اور مجھے اتنا خوف زدہ نہ کر
کہ میں مایوس ہو جاؤں اور ایسا خوف نہ دلا کہ
ہراساں ہو جاؤں۔

میرے خوف کو اپنی وعید و سرزنش میں اور میرے اندیشہ
کو تیرے عذر تمام کرنے اور ڈرانے میں منحصر کر دے اور
میرے خوف و ہراس کو آیات (قرآنی) کی تلمذات
کے وقت قرار دے اور مجھے اپنی عبادت کے لئے بیدار
رکھنے، غلوت و تنہائی میں دُعا و مناجات کے لئے
جاگنے، سب سے اٹک رہ کر تجھ سے کو لگانے تیرے
سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے، دوزخ سے گلو خلاصی
کے لئے بار بار التجا کرنے اور تیرے اس عذاب
سے جس میں اہل دوزخ گرفتار ہیں۔ پناہ مانگنے
کے وسیلہ سے میری راتوں کو آباد کر اور مجھے سرکشی
میں سرگردان چھوڑ نہ دے اور نہ غفلت میں ایک
خاص وقت تک غافل و بے خبر پڑا رہنے دے اور
مجھے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے نصیحت
عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے عبرت اور دیکھنے
والوں کے لئے فتنہ و گمراہی کا سبب نہ قرار دے
اور مجھے ان لوگوں میں جن سے تو دُعا کے مکر کی
پاداش میں) مکر کرے گا شمار نہ کر اور (انعام و
بخشش کے لئے) میرے عوض دوسرے کو انتخاب
نہ کر۔ میرے نام میں تغیر اور جسم میں تبدیلی نہ فرما اور
مجھے مخلوقات کے لئے مضحکہ اور اپنی بارگاہ میں لائق
استہزا نہ قرار دے۔ مجھے صرف ان چیزوں کا پابند
بنا جن سے تیری رضا مندی وابستہ ہے اور
صرف اس زحمت سے دوچار کر جو تیرے
دشمنوں سے) انتقام لینے کے سلسلہ میں ہو اور اپنے

رَحْمَتِي عِنْدَ تِلَاوَةِ آيَاتِكَ
وَاعْمُرْ كَيْلِي بِإِقْظَاطٍ فِيهِ
لِعِبَادَتِكَ وَتَفَرُّدِي بِاللَّهِجْدِ
لَكَ وَتَجَرُّدِي بِسُكُونِي إِلَيْكَ
وَأَنْزَالِ حَوَائِجِي بِكَ
مَنْزِلَتِي إِلَيْكَ فِي فَكَالِكَ
رَقَبَتِي مِنْ نَارِكَ
إِجَارَتِي مِنْ فِيهِ أَهْلَهَا
مِنْ عَذَابِكَ وَلَا تَذَرْنِي فِي
طُغْيَانِي عَائِلَهَا وَلَا فِي عَمْرِي
سَاهِيًا حَتَّى حِينَ وَلَا
تَجْعَلْنِي عِظَةً لِّمَنِ اتَّعَظَ
وَلَا نَكَارًا لِّمَنِ اغْتَبَرَ وَلَا
فِتْنَةً لِّمَنِ نَظَرَ وَلَا تَمَكُّرًا
بِي فِيمَنْ تَمَكَّرُ بِهِ وَلَا
تُسَبِّدْ لِي غَيْرِي وَلَا
تُغَيِّرْ لِي اسْمًا وَلَا تُبَدِّلْ
لِي جِسْمًا وَلَا تَتَّخِذْنِي هُزُوًا
لِخَلْقِكَ وَلَا سُخْرِيًّا لَكَ وَلَا
تَبْعًا إِلَّا لِإِزْمَانِكَ وَلَا
مُتَتَحِنًا إِلَّا بِإِزْمَانِكَ
وَأَوْجِدْنِي بَرْدَ عَفْوِكَ وَ
حِلَاوَةَ رَحْمَتِكَ وَرَوْحَكَ
وَرِيحَانِكَ وَجَنَّةَ نَعِيمِكَ
وَأَذِقْنِي طَعْمَ الْفَرَاغِ لِمَا
تُحِبُّ بِسَعَةِ مِنْ سَعَتِكَ
وَلَا جُتْهَادٍ فِيمَا يُزِيلُ

لَدَيْكَ وَعِنْدَكَ وَآتَحِفُّنِي
 بِتُحْفَةٍ مِّنْ تَحَفَاتِكَ وَاجْعَلْ
 تِجَارَتِي دَابِحَةً وَكَزَّتِي غَيْرَ
 خَاسِرَةٍ وَآخِضَتِي مَقَامَكَ
 وَشَرَفَتِي بِقَائِكَ وَتُبَّ عَلَيَّ
 كُتُوبَةً نَّصُوحًا لَا تُبَيِّنُ مَعَهَا
 ذُنُوبًا صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً
 وَلَا تَذَرُ مَعَهَا عَذَابِيَّةً وَ
 لَا سِرْمِيرَةً وَانْزِعَ الْفِلَّ مِنْ
 صَدْرِي يَتَمُومِنِينَ وَاعْطِفْ
 بِقَلْبِي عَلَى الْخَاشِعِينَ وَ
 كُنْ لِي كَمَا تَكُونُ لِلصَّالِحِينَ
 وَحَبْنِي حِلْيَةً الْمُتَّقِينَ وَ
 اجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي
 الْغَائِبِينَ وَذِكْرًا نَّامِيًا فِي
 الْآخِرِينَ وَوَاتِ بِنِي عَدْرَةَ
 الْأَوَّلِينَ وَكَيْسًا سُبُوحًا
 نِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَظَاهِرًا كَرَامَاتِهِمَا
 لَدَيَّ وَامْلَأْ مِنْ قَوْلَائِكَ
 يَدَيَّ وَسُقْ كَدَائِحَ
 مَوَاهِبِكَ إِلَيَّ وَجَاوِرْ لِي
 الْأَطْيَبِينَ مِنْ أَوْلِيَايِكَ
 فِي الْجَنَانِ الْكَبِيِّ زَيْنَتَهُمَا
 لِأَصْفِيَايِكَ وَجَلِّلْنِي
 شَرَائِفَ نِجَالِكَ فِي اسْقَامَاتِ
 السَّعْدَةِ لِأَحَبِّ رِيكَ وَ
 اجْعَلْ لِي عِنْدَكَ مَقِيلًا

عفو و درگزر کی لذت اور رحمت، راحت و آسائش
 گل وریحان اور جنت نعیم کی شیرینی سے آشنا
 کر اور اپنی وسعت و توانگری کی بدولت ایسی نعمت
 سے روشناس کر جس میں تیرے پسندیدہ کاموں کو بجا
 لاسکوں، اور ایسی سعی و کوشش کی توفیق دے جو
 تیری بارگاہ میں تقرب کا باعث ہو اور اپنے گناہوں
 میں سے مجھے نیت نیا تحفہ دے اور میری اخروی تجارت
 کو نفع بخش اور میری بازگشت کو بے ضرر قرار دے
 اور مجھے اپنے مقام و موقف سے ڈرا اور اپنی ملکات
 کا مشتاق بنا۔ اور ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما
 کہ جس کے ساتھ میرے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو
 باقی نہ رکھے اور کھلی اور ڈھکی معصیتوں کو محو کر
 دے اور اہل ایمان کی طرف سے میرے دل سے کینہ
 و بغض کو نکال دے اور انکسار و فروتنی کرنے والوں
 پر میرے دل کو مہربان بنا دے اور میرے لئے تو
 ایسا ہو جا جیسا نیکو کاروں کے لئے ہے۔ اور
 پرہیزگاروں کے زیور سے مجھے آراستہ کر دے
 اور آئینہ آنے والوں میں میرا ذکر خیر اور بعد
 میں آنے والی نسلوں میں میرا ذکر و ریز انہوں
 پر قرار رکھ اور سابقین الاولون کے محل و مقام میں
 مجھے پہنچا دے اور فراخی نعمت کو مجھ پر تمام کرے
 اور اس کی منفعتوں کا سلسلہ پیہم جاری رکھے۔ اپنی
 نعمتوں سے میرے ہاتھوں کو بھر دے۔ اور اپنی
 گراں قدر بخششوں کو میری طرف بڑھا دے اور
 جنت میں جسے تو نے اپنے برگزیدہ بندوں کے
 لئے سجایا ہے مجھے اپنے پاکیزہ دوستوں کا ہمسایہ
 قرار دے اور ان جگہوں میں جنہیں اپنے دوستداروں

اَوْىٰ اِلَيْهِ مُخَبَّئًا وَمَثَابَةً
اَتَّبَعُوْهَا وَاَقْرَبُ عَيْنًا وَلَا
تُقَايِسُنِيْ بِعَظِيْمَاتِ الْجَحْرِ اَعْمُرْ
وَلَا تُهْلِكْنِيْ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ
وَاَزِلْ عَنِّيْ كُلَّ شَيْءٍ ذِيْ شُبُهَةٍ
وَاَجْعَلْ لِّيْ فِي الْحَقِّ طَرِيْقًا
مِّنْ كُلِّ رَحْمَةٍ وَاَجْزِلْ لِيْ
قِسْمَ الْمَوَاهِبِ مِنْ تَوَالِكَ
وَوَقِّرْ عَلَيَّ حَظُوْظَ الْاِحْسَانِ
مِنْ اِفْضَالِكَ وَاَجْعَلْ قَدِيْمِيْ
وَاَثِقًا بِمَا عِنْدَكَ وَهَيِّئْ
مُسْتَقْرَعًا لِّمَا هُوَ لَكَ وَ
سَتْعِيْلِيْ بِمَا تَسْتَعِيْلُ
بِهِ خَالِصَتَكَ وَ اَشْرَفَ
كَلِمِيْ عِنْدَ ذُھُوْلِ الْعُقُوْلِ
طَاعَتَكَ وَاَجْمَعْ لِي الْغِنَى
وَالْعِفَافَ وَالذَّعَّةَ وَالْمَعَافَاةَ
وَالصِّحَّةَ وَالسَّعَةَ وَالطَّمَانِيْنَةَ
وَالْعَافِيَةَ وَلَا تُحِطْ حَسَنَاتِيْ
بِمَا يَشُوْبُهَا مِنْ مَعْصِيَتِكَ
وَلَا خَلَوَاتِيْ بِمَا يُعْرِضُ لِيْ
مِنْ نَزَعَاتِ فِتْنَتِكَ وَصُنْ
وَجْهِيْ عَنِ الطَّلَبِ اِلَّا اَحَدٍ
مِّنَ الْعُلَمَاءِ وَ ذُرِّيَّتِيْ عَنِ
الْتِمَاسِ مَا عِنْدَ الْفَاسِقِيْنَ
وَلَا تَجْعَلْنِيْ بِلَغْظِ الْاِيْمَانِ
ظَهِيْرًا وَلَا لَهْمًا عَلٰى لَحْوِ

کے لئے مہیا کیا ہے، مجھے عمدہ و نفیس عطیوں کے
خلعت اور ٹھادے اور میرے لئے وہ آرامگاہ کہ
جہاں میں اطمینان سے بے کھٹکے رہوں اور وہ
منزل کہ جہاں میں ٹھہروں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا
کروں، اپنے نزدیک قرار دے۔ اور مجھے میرے
عظیم گناہوں کے لحاظ سے سزا نہ دینا۔ اور جس دن
دلوں کے بھید جانچے جائیں گے، مجھے ہلک نہ کرنا
ہر شک و شبہ کو مجھ سے دور کر دے اور میرے
لئے ہر سمت سے حق تک پہنچنے کی راہ پیدا کر دے
اور اپنی عطا و بخشش کے حصے میرے لئے زیادہ
کر دے اور اپنے فضل سے نیکی و احسان سے حظ
فراواں عطا کر۔ اور اپنے ہاں کی چیزوں پر میرا دل
مطمئن اور اپنے کاموں کے لئے میری فکر کو یک سو
کر دے اور مجھ سے وہی کام لے جو اپنے مخصوص
بندوں سے لیتا ہے۔ اور جب عقلیں غفلت میں
پڑ جائیں اس وقت میرے دل میں اطاعت کا دلولہ
سمودے اور میرے لئے تو نگرہ، پاکدامنی، آسائش
سلامتی، تندرستی، فراخی، اطمینان اور عافیت کو
جمع کر دے اور میری نیکیوں کو گناہوں کی آمیزش
کی ذبحہ سے اور میری تنہائیوں کو ان مفسدوں کے
باعث جو ازراہ امتحان پیش آتے ہیں، تباہ
نہ کر، اور اہل عالم میں سے کسی ایک کے آگے
ہاتھ پھیلانے سے میری عزت و آبرو کو بچائے
رکھ اور ان چیزوں کی طلب و خواہش سے جو
بد کرداروں کے پاس ہیں مجھے روک دے اور
مجھے ظالموں کا پشت پناہ نہ بنا اور نہ (احکام) کتاب
کے محو کرنے پر ان کا ناصر و مددگار قرار دے اور

كِتَابِكَ يَدًا وَنَصِيرًا وَحُطَيْنًا
 مِنْ حَيْثُ لَا أَعْلَمُ حَيَاةً
 تَقِيُنِي بِهَا وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ
 تَوْبَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرَأْفَتِكَ
 وَبِرِّكَ الْوَاسِعِ إِنِّي إِلَيْكَ
 مِنَ التَّارِغِينَ وَآتِمُّ لِي
 أَعْمَامَكَ إِنَّكَ خَيْرُ الْمُنْعِيْنِ
 وَاجْعَلْ بَاقِيَ عُمُرِي فِي السَّحَرِ
 وَالْعُمْدَةِ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ يَا
 رَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الصَّيِّبِينَ
 الظَّاهِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِمْ
 وَعَلَيْهِمْ أَمَّا الْيَدِينَ.

میرنی اس طرح گنجداشت کر کہ مجھے خبر بھی نہ ہو نہ پائے
 ایسی گنجداشت کہ جس کے ذریعہ تو مجھے (برکت
 و تباہی) سے بچالے جائے اور میرے لئے
 توبہ و رحمت، لطف و رامت اور کثرتِ رزق کے
 دروازے کھول دے۔ اس لئے کہ میں تیری بابت
 رغبت و خواہش کرنے والوں میں سے ہوں، اور
 میرے لئے اپنی نعمتوں کو پاؤں تھیل تک پہنچائے
 اس لئے کہ انعام و بخشش کرنے والوں میں سب
 سے بہتر ہے اور میری بقیہ عمر کو حج و عمرہ اور اپنی
 رضا جوئی کے لئے قرار دے اسے تمام جہانوں کے
 پالنے والے! رحمت کرے اللہ تعالیٰ محمد
 اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان پر۔ اور
 ان کی اولاد پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔

یہ دُعا دُعاے عرفہ کے نام سے موسوم ہے۔ عرفہ کے معنی میں فی الجملہ اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض کے نزدیک عرفہ
 عزت ہی کا دوسرا نام ہے جو مکہ معظمہ سے ۱۲ میل کے فاصلہ پر ایک وسیع میدان ہے جہاں حجاج نہم ذی الحجہ کو غروب
 آفتاب تک وقوف کرتے ہیں۔ گویا اس میدان کا ہر ٹکڑا عرفہ ہے اور ان ٹکڑوں کا مجموعہ عرفہ ہے۔ اسے عرفات
 اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں تک تک کے باشندے جمع ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہوتے
 ہیں۔ یا اس لئے کہ یہ عرف الدیك (مرغ کی کھنی) سے، مخوف ہے۔ کیونکہ مرغ کی کھنی بند درناہیں ہوتی ہے۔
 اسی طرح عرفات بھی مکہ کی سرزمین سے کچھ بندی پر واقع ہوا ہے۔ اور بعض کے نزدیک عرفہ دن کا نام و عرفات
 مقام کا نام ہے۔ چنانچہ طوسی رحمہ اللہ نے مجمع البیان میں تحریر کیا ہے:-

عرفات اس مشہور جگہ کا نام ہے جہاں حج کے موقع
 پر وقوف ضروری ہے اور اس روز وقوف کو روزِ عرفہ
 کہا جاتا ہے۔

عرفات اسم للبقعة المعروفة

يجب الوقوف بها في الحج يوم

عرفة يوم الوقوف بها۔

فیروز آبادی نے قاموس میں تحریر کیا ہے:-

يوم عرفة التاسع من ذي الحجة و

عرفات موقف الحاج ذلك اليوم

نہم ذی الحجہ روز عرفہ ہے۔ اور کہے ۱۲ میل کے فاصلہ
 پر وہ موقف جہاں اس دن وقوف کیا جاتا ہے عرفات

علی اثنا عشر میلاد من مکہ - ہے -

اس قول کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو عرفہ کی وجہ تسمیہ کے سلسلہ میں ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت بابائیم نے ذی الحجہ کی آٹھویں شب کو خواب دیکھا کہ وہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح یروسی یومہ اجمعہ۔ جب صبح کو بیدار ہوئے تو تمام دن اس پر غور کرتے رہے۔ کہ یہ حکم الہی ہے یا نہیں۔ اس سوچ کی وجہ سے آٹھویں ذی الحجہ کا نام یوم نزویہ ہو گیا۔ اور نزویہ کے معنی سوچ و چار اور غور و فکر کے ہوتے ہیں۔ دوسری رات کو پھر یہی خواب دیکھا۔ فلما أصبح عرف انہ من اللہ۔ جب صبح ہوئی تو پوری طرح جان لیا کہ حکم خدا ہی ہے۔ اس عرفان کی وجہ سے ذی الحجہ کا نام روز عرفہ ہو گیا۔

روز عرفہ وہ مبارک و مسعود دن ہے جس میں خداوند عالم کی طرف رجوع ہوا جائے تو وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

جس شخص کے گناہ ماہ رمضان میں بخشے نہیں جاتے
اس کے گناہ آئندہ ماہ رمضان تک نہیں بخشے جائیں گے
مگر یہ کہ وہ روز عرفہ کا شرف حاصل کرے۔

انہ من لا یغفرلہ فی شہر
رمضان لا یغفرلہ الی قاتل
ان ان یشہد عرفہ -

اسی دن مسلمان اطراف و اکناف عالم سے سمت کرکہ معظمہ میں جمع ہوتے ہیں اور فریضہ حج بجا دیتے ہیں۔ حج کی تین قسمیں ہیں۔ حج افراد، حج قرآن، اور حج تمتع۔ حج افراد اور حج قرآن ان لوگوں کے لئے ہے جو مکہ یا مکہ کے اطراف جوارب کے رہنے والے ہیں۔ جس میں ایک ہی دفعہ احرام باندھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد عرفات میں وقوف اور مشعر الحرام میں کہ جو مکہ اور عرفات کے درمیان واقع ہے قیام اور توبہ آفتاب کے بعد منیٰ میں کہ جو مشعر الحرام اور مکہ کے درمیان واقع ہے قربانی کرنا ہوتی ہے اور سر منڈوایا جاتا ہے اور جمرہ عقبہ پر کنکریاں پھینکی جاتی ہیں۔ پھر مکہ میں توبہ عقبہ کا حوت، صفاد مردہ کے درمیان سعی، انواء النساء اور پھر منیٰ میں رکی جمرات کے بعد حج تباہ کیا جاتا ہے اور حج تمتع ان لوگوں کے لئے ہے جو مکہ اور اطراف مکہ کے حدود کے رہنے والے نہ ہوں۔ اس میں پہلی مرتبہ عمرہ تمتع کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور توبہ عقبہ، توبہ حوت اور صفاد مردہ کے درمیان سعی کے بعد باؤں اور ناکھنوں کا کاٹنا ہوتا ہے اور اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور آٹھ ذی الحجہ کو حج کی نیت سے مکہ ہی میں احرام باندھا جاتا ہے اور حج کے احوال بجا لیتے ہیں۔ حج تمتع کی مشروعیت میں کسی کو کلام نہیں۔ اور جو اس کے وجوب کے قابل نہیں ہیں انہیں بھی اس کے صحیح و درست ہونے سے انکار نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید اور کتب صحاح میں اس کا صراحۃً ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

جو شخص حج تمتع کا عمرہ بجا لے تو جیسی قربانی میسر
آئے کرے۔

فمن تمتع بالعمرة الى احجہ فما
استيسر من الهدی -

اور عمران ابن حصین سے منقول ہے کہ:-

نزلت اية المتعة في كتاب الله
فامرنا بها رسول الله ثم لم
تتنزل اية تنسخ متعة الحج
ولم ينه عن رسول الله حتى مات
قال رجل هذا بعد ما شاء.

(صحیح مسلم ج ۱ - ص ۱۱۱)

نودی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت عمرؓ ہیں جنہوں نے بعض مصالح کی بنا پر اس سے منع کر دیا۔ اور حضرت عثمانؓ بھی اسی منع پر کاربند رہے۔ مگر امیر المومنین علیؓ ابن ابی طالبؓ کو خدا و عمل پیغمبرؐ کے مصلحت ج متع ہی بجالاتے رہے۔ اور حضرت عثمانؓ نے روکنا چاہا تو آپؐ نے فرمایا کہ میں کسی کے کہنے پر سنت پیغمبرؐ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ محمد بن اسماعیل بخاری نے تحریر کیا ہے :-

قال اختلف علي وعثمان و هما
بعضفان في المتعة فقال علي ما
تريدان تنهي عن امر فعله
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال عثمان دعني عنك .

(صحیح بخاری ج ۱ - ص ۱۱۱)

(راوی کا بیان ہے کہ) حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ نے
مقام عسفان میں حج متع کے بارے میں اختلاف کیا۔
حضرت علیؓ نے فرمایا تمہارا مطلب کیا ہے کہ تم اس کام
سے منع کرتے ہو جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے کیا۔ حضرت عثمانؓ نے (لا جواب ہو کر) کہا کہ یہ
بحث جانے دیجئے۔

بہر حال حج ایک ایسا فریضہ ہے جس سے انسان کی زندگی پر اثر پڑتا اور اس کے افکار و اعمال میں ضبط و انضباط پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حج کے سلسلہ میں جو خواہشات ترک کئے جاتے ہیں اس سے مہر و تحمل اور ضبط نفس کی مشق ہوتی ہے جو یرائیوں سے محفوظ رہنے کا پیش خمیہ ہے۔ اور سفر کی سختیوں اور صعوبتوں کو جیلنے سے کستی و سہل انگاری، مستعدی و آمادگی سے بدل جاتی ہے۔ اور دل و دماغ میں ایسے تاثرات پیدا ہوتے ہیں جو ایک طرف مہلک سے وابستہ کرتے ہیں تو دوسری طرف معاد کا تصور تازہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جب انسان میقات پر پہنچ کر احرام باندھتا ہے اور زبان سے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ (حاضر ہوں بارِ الہا! میں حاضر ہوں۔ تو لا شریک ہے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں) کہتا ہے تو یہ تصور بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آج احرام لپیٹے گھر بار اور اہل و عیال کو چھوڑ کر تنہا کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہے اسی طرح ایک دن وہ ہوگا جب احرام کے بجائے کنن لپیٹے اس دنیا سے منہ موڑ کر دُک موت کی پکار پر لبیک کہے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور جب احرام باندھے ہوئے غربت میں پہنچے ہے تو یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ تاحدنگاہ لوگوں کا جھگڑا جن کا پہناوا ایک، لباس ایک، وضع قطع ایک، نہ غربت و امارت کا امتیاز، نہ چھوٹے اور بڑے کا فرق سب دست بدعا۔ ہر ایک کی زبان پر توبہ و استغفار، ہر ایک اپنے گناہوں

پشیمان اور معنود آمرزش کا طلب گار، ہر ایک امید و بیم کے سنگھم پر ایستادہ، ہر شخص فریاد کنان، ہر شخص گھبرایا ہوا اور سہا ہوا۔ ایک دوسرے کی خبر نہیں۔ نفسا نفسی کا عالم، اس پر گرمی کا تڑاؤ، لوؤں کا زور، مجلسا دینے والے بادِ سموم کے جھونکے۔ نہ سہر چھپانے کی جگہ نہ سایہ کرنے کی اجازت جسے دیکھ کر حشر کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھنچ جاتا ہے۔ اور جب اس مرحلہ سے فاسخ ہو کر مشعر الحرام کی طرف آتا ہے تو دھوپ سے سنولایا ہوا چہرہ، شاداب اور دھڑکتا ہوا دل مطمئن اس لئے کہ حرم میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ جو نجات و کامرانی کے لئے ایک نیک فال ہے۔ پھر مشعر الحرام سے منیٰ میں آتا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاسی میں رمی جرات کرتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیمؑ نے اس مقام پر شیطان پر پتھر مارے تھے۔ تو گویا وہ اپنے اس عمل سے شیطان کو اپنے سے ہٹاتا اور دور کرتا ہے پھر قربانی کرتا ہے۔ یہ عمل نفس امارہ کو کچلنے اور نفسانی خواہشات کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

واذبح حنجرۃ الہوی والطمع عند الذبیحة۔
ذبح کے وقت نفسانی خواہشات اور حرص و طمع کا گلا کاٹ دو۔

پھر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو اس طواف ظاہری سے طواف باطنی کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی ہے اس طرح کہ جسم مادی گھر کا طواف کرتا ہے اور قلب و روح دت البیت کا طواف کرتے ہیں۔ پھر صفا و مردہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا اور اس کی جانب بڑھتا ہے کہ اگر پہلی مرتبہ رجم نہیں کرے گا تو دوسری مرتبہ، آخر کب تک اس کی رحمت جوش میں نہ آئے گی اور حیرانی و سرسیمگی کو اپنے دامن میں پناہ نہ دے گی۔ اور سنگ اسود کو بوسہ دیتا ہے تو گویا یہ بیان کرتا ہے کہ اب اسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں گا جسے قدرت نے نصب کیا ہو چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ ان احساسات کو بیدار نہ کرے تو وہ ایک بے روح عمل ہے جو انسان کے اخلاق و اعمال میں تبدیلی پیدا نہیں کر دے گا۔

عید الاضحیٰ اور روزِ جمعہ کی دعا

بارِ الہا! یہ مبارک و مسعود دن ہے جس میں مسلمان معمر و زمین کے ہر گوشہ میں مجتمع ہیں۔ ان میں سائل بھی ہیں اور طلب گار بھی۔ ملتی بھی ہیں اور خوف زدہ بھی۔ وہ سب ہی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور تو ہی ان کی حاجتوں پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ لہذا میں تیرے

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
يَوْمَ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ
اللَّهُمَّ هَذَا يَوْمٌ مَبَارَكٌ مَيِّمُونَ
وَالسُّلَمُونَ فِيهِ مُجْتَمِعُونَ فِي
أَقْطَارِ أَرْضِكَ يَشْفَعُ السَّائِلُ مِنْهُمْ
وَالطَّالِبُ وَالرَّاعِبُ وَالرَّاهِبُ
أَنْتَ الشَّاهِدُ فِي حَوَاجِهِمْ فَاسْئَلُكَ

يُجَوِّدُكَ وَكَرَمِكَ وَهُوَ إِنْ مَا
 سَأَلْتُكَ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَاسْتَغْلُظْكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا بِأَنَّ
 لَكَ الْمُلْكَ وَنَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
 أَنْتَ الْخَلِيلُ الْكَرِيمُ الْخَنَّانُ الْمَنَّانُ
 ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ هَدِيْعُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ مَنْ مَهْمَا قَسَمْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ
 الْمُؤْمِنِينَ مِنْ خَيْرٍ أَوْ غَافِيَةٍ أَوْ
 بَرَكَهٍ أَوْ هُدًى أَوْ عَمَلٍ بِصَاعَتِكَ
 أَوْ خَيْرٍ كَسْنُ بِهِ عَالَمِينَ كَفَيْهِمْ بِهِ
 إِلَيْكَ أَوْ تَرَفَعُ لَهُمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً
 أَوْ تُنْطِئُهُمْ بِهِ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ وَاسْتَغْلُظْكَ اللَّهُمَّ بِأَنَّ لَكَ
 السُّنَّةَ وَالْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ
 تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
 عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَخَلِيلِكَ
 وَصَفْوَتِكَ وَخَيْرَتِكَ مِنْ
 خَلْقِكَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ أَزْوَاجِ
 الظَّاهِرِينَ وَالْخَائِرِ صَلَوَةٌ لَا
 يَقْوَى عَلَى انْخِصَافٍ إِلَّا أَنْتَ
 وَأَنْ تُشْرِكَنَا فِي صَلَاحٍ مِنْ
 دَعَاكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ عِبَادِكَ
 الْمُؤْمِنِينَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ
 تُنْفِرَ لَنَا وَهَلْهُ رَيْتُكَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ
 تَعَمَّدْتُ بِحَاجَتِي وَبَكَ أَنْزَلْتُ
 الْيَوْمَ قَفْرِي وَنَاقَتِي وَمَسْنَدِي

جو دکر کم کو دیکھتے ہوئے اور اس خیال سے کہ میری
 حاجت براری تیرے لئے آسان ہے تجھ سے سوال
 کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل
 پر۔ اے اللہ! اے ہم سب کے پروردگار! جب کہ
 تیرے ہی لئے بادشاہی اور تیرے ہی لئے حمد و
 ستائش ہے۔ اور کوئی معبود نہیں تیرے علاوہ جو
 بڑو بار، کریم، مہربانی کرنے والا، نعمت بخشے والا
 بزرگی و عظمت والا اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے
 والا ہے تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب بھی
 تو اپنے ایمان والے بندوں میں نیکی یا عافیت یا
 خیر و برکت یا اپنی اطاعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق
 تقسیم فرمائے یا ایسی بھلائی جس سے تو ان پر احسان
 کرے اور انہیں اپنی طرف رہنمائی فرمائے یا اپنے ہاں
 ان کا درجہ بلند کرے یا دنیا و آخرت کی بھلائی میں
 سے کوئی بھلائی انہیں عطا کرے تو اس میں میرا حصہ
 و نصیب فرازاں کر۔ اے اللہ! تیرے ہی لئے ہمارا
 فادری اور تیرے ہی لئے حمد و ستائش ہے۔ اور کوئی
 معبود نہیں تیرے سوا۔ لہذا میں تجھ سے سوال کرتا
 ہوں کہ تو رحمت نازل فرما اپنے عبد، رسول، حبیب
 منتخب اور برگزیدہ خلائق محمد پر اور ان کے
 اہل بیت پر جو نیکو کار، پاک و پاکیزہ اور بہترین
 خلق ہیں۔ ایسی رحمت جس کے شمار پر تیرے علاوہ
 کوئی قادر نہ ہو۔ اور آج کے دن تیرے ایمان لانے
 والے بندوں میں سے جو بھی تجھ سے کوئی نیکی و
 مانگے تو ہمیں اس میں شریک کر دے اے مہربان
 کے پروردگار! اور ہمیں اور ان سب کو بخش دے
 اس لئے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ! یہ

ما تہیں تیری طرف لایا ہوں اور اپنے فقر و فاقہ و
 احتیاج کا بارگراں تیرے در پر لا اتارا ہے اور میں
 اپنے عمل سے کہیں زیادہ تیری آمرزش و رحمت پر
 مطمئن ہوں اور بے شک تیری مغفرت و رحمت کا
 دامن میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ لہذا
 تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور میری ہر
 حاجت تو ہی برلا۔ اپنی اس قدرت کی بدولت جو کچھ
 اس پر حاصل ہے اور یہ تیرے لئے اہل آسان
 ہے اور اس لئے کہ میں تیرا محتاج اور تو مجھ سے بے
 نیاز ہے۔ اور اس لئے کہ میں کسی بھلائی کو حاصل نہیں
 کر سکا مگر تیری جانب سے اور تیرے سوا کوئی مجھ
 سے دیکھ و رد دور نہیں کر سکا۔ اور میں دنیا و
 آخرت کے کاموں میں تیرے علاوہ کسی سے امید
 نہیں رکھتا۔ اے اللہ! جو کوئی صلہ و عطا کی امید اور
 بخشش و انعام کی خواہش لے کر کسی مخلوق کے پاس
 جانے کے لئے کمر بستہ و آمادہ اور تیار و مستعد ہو تو
 اے میرے مولا و آقا! آج کے دن میری آمادگی و
 تیاری اور سرو سامان کی فراہمی و مستعدی تیرے عفو
 و عطا کی امید اور بخشش و انعام کی طلب کے لئے
 ہے۔ لہذا اے میرے معبود! تو محمدؐ اور ان کی آلؑ
 پر رحمت نازل فرما اور آج کے دن میری امیدوں میں
 مجھے ناکام نہ کر۔ اے وہ جو مانگنے والے کے ہاتھوں تک
 نہیں ہوتا۔ اور نہ بخشش و عطا سے جس کے ہاں کمی
 ہوتی ہے۔ میں اپنے کسی عمل خیر پر جسے آگے بھیجا ہو
 اور سوائے محمدؐ اور ان کے آلؑ بیت صلوات اللہ علیہ و
 علیہم کی شفاعت کے کسی مخلوق کی سفارش پر جس کی امید
 رکھنی ہو اطمینان کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر

رَأَيْتُ بِمَعْدِنِكَ وَرَحْمَتِكَ
 أَوْثَقُ عَنِّي بِعَمَلِي وَرَحْمَتِكَ
 وَرَحْمَتِكَ أَوْثَقُ مِنْ دُنُوِّي
 فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ قَالِ مُعَبِّدِي
 وَتَوَلَّ قَضَاءَ كُلِّ حَاجَةٍ هِيَ
 فِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهَا وَتَيْسِيرِ
 ذَلِكَ عَلَيْكَ وَبِفَضْلِي إِلَيْكَ وَ
 غِنَاكَ عَنِّي فَإِنِّي لَمْ أَصِيبْ
 خَيْرًا كَقَطْرِ رَدْمِكَ وَكَمْ يَصْرِفُ
 عَنِّي سَوْءٌ قَطْرَ أَحَدٍ فَيُرِكَ وَ
 لَا أَرْجُو إِلاَّ مَوْلَايَ خَدِي وَدُنْيَايَ
 سِوَاكَ أَلَذُّهُمْ مِنْ تَهْنِئَةٍ وَتَنْبِيْ
 وَآمَنٌ وَاسْتَعْدَّ يَوْمَ تَدْرِي لَيْسَ
 مَخْلُوقٌ رَبِّكَ وَرَحْمَتِكَ وَكَفَرُوكَ
 وَكَسَبَ بِثَلَمِهِ وَجَارِيَتِكَ فَإِلَيْكَ
 يَا مُرَارِي كَانَتْ الْيَوْمَ تَهْنِئَتِي
 وَتَنْبِيَّتِي وَاسْتَعْدَادِي وَاسْتَعْدَادِي
 رَبِّكَ عَفْوِكَ وَرَحْمَتِكَ وَكَلَامِكَ
 نَيْدِكَ وَجَارِيَتِكَ أَلَذُّهُمْ فَصَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ قَالِ مُعَبِّدِي وَرَحْمَتِكَ
 الْيَوْمَ ذِيكَ مِنْ رَحْمَتِي يَا مَنْ لَا
 يُخْفِيهِ سَائِلٌ رَحْمَتُكَ نَائِلٌ
 فَإِنِّي لَمْ أَتِكَ تَهْنِئَةً وَرَحْمَةً بِعَمَلِي
 صَالِحَةٍ قَدْ مَرَّتْ وَكَانَتْ شَفَاعَةً
 مَخْفِيَّتِي وَرَحْمَتِي رَحْمَتِكَ مَعْدَةً
 وَخَفَاءَةً كَرَامَتِي بِبَيْتِهِ صَلَوَاتُكَ
 تَنْبِيْ وَرَحْمَتِي رَحْمَتِكَ أَلَذُّهُمْ

مُقَرَّرًا بِالْجُزْمِ وَإِلْسَاءً إِلَى نَفْسِي
 أَتَيْتُكَ أَرْجُو عَظِيمَ عَفْوِكَ الَّذِي
 عَفَوْتَ بِهِ عَنِ الْخَاطِئِينَ ثُمَّ
 لَمْ يَمْنَعْكَ صَوْلُ عَمَلِهِمْ عَلَى
 عَظِيمِ الْجُزْمِ أَنْ عُدْتَ عَلَيْهِمْ
 بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ فَيَا مَنْ
 رَحْمَتُهُ وَاسِعَةٌ وَعَفْوُهُ عَظِيمٌ
 يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ
 صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَدَّ
 عَلَى بِرَحْمَتِكَ وَتَعَطَّفَ عَلَى
 بِفَضْلِكَ وَتَوَسَّعَ عَلَى بِمَغْفِرَتِكَ
 اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ يَخْلِفُكَ
 وَأَصْفِيَاكَ وَمَوَاضِعَ أُمَمَائِكَ
 فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ
 بِهَا قَدْ ابْتَزَوْهَا وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ
 لِذَلِكَ لَا يَغَالِبُ أَمْرُكَ وَلَا يُجَاوِزُ
 السَّخْتُومُ مِنْ تَذْيِيرِكَ كَيْفَ شِئْتَ
 وَأَنْتَ شِئْتَ وَلَهَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ غَيْرُ
 مَتَّعِهِمْ عَلَى خَلْقِكَ وَلَا لِإِرَادَتِكَ
 حَتَّى عَادَ صِفْوَتُكَ وَخُلَفَاؤُكَ
 مَغْلُوبِينَ مَقْمُورِينَ مَبْتَذَرِينَ
 يَرَوْنَ حُكْمَكَ مُبَدَّلًا وَكِتَابَكَ
 مَنبُودًا وَفَرَادَيْضَكَ مُحَرَّفَةً
 عَنْ جِهَاتٍ أَشْرَاعِكَ وَسُنَنِ
 نَبِيِّكَ مَتْرُوكَةً أَلَمْ يَكُنْ أَعْنُ
 أَعْدَاءُ أَكْثَرِهِمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ
 الْآخِرِينَ وَمَنْ رَضِيَ بِفِعَالِهِمْ وَ

نہیں ہوا۔ میں تو اپنے گناہ اور اپنے حق میں برائی کا اثر
 کرتے ہوئے تیرے پاس حاضر ہوا ہوں۔ در آنحالیکہ میں
 تیرے اس عفو عظیم کا امیدوار ہوں جس کے ذریعہ تو
 نے خطا کاروں کو بخش دیا۔ پھر یہ کہ اُن کا بڑے
 بڑے گناہوں پر عرصہ تک جیسے رہنا تجھے اُن پر
 مغفرت و رحمت کی احسان فرمائی سے مانع نہ ہوا
 اسے وہ جس کی رحمت وسیع اور عفو و بخشش عظیم ہے
 اے بزرگ! اے عظیم!! اے بخشنده! اے کریم!!
 محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اپنی رحمت
 سے مجھ پر احسان اور اپنے فضل و کرم کے ذریعہ مجھ
 پر مہربانی فرما اور میرے حق میں دامن مغفرت کو
 وسیع کر۔ بار الہا! یہ مقام (خطبہ و امامت نماز جمعہ)
 تیرے جانشینوں اور برگزیدہ بندوں کے لئے تھا
 اور تیرے امانت داروں کا مل تھا اور آنحالیکہ تو نے
 اس بلند منصب کے ساتھ انہیں مخصوص کیا تھا۔
 (غضب کرنے والوں نے) اسے چھین لیا۔ اور تو
 ہی روز ازل سے اس چیز کا مقدر کرنے والا ہے۔
 نہ تیرا امر و فرمان مغلوب ہو سکتا ہے اور نہ تیری قلعی
 تدبیر (قضا و قدر) سے جس طرح تو نے چاہا ہو اور جس
 وقت چاہا ہو تجاوز ممکن ہے۔ اس مصلحت کی وجہ سے
 جسے تو ہی بہتر جانتا ہے۔ بہر حال تیری تقدیر اور
 تیرے ارادہ و مشیت کی نسبت تجھ پر الزام عائد نہیں
 ہو سکتا۔ یہاں تک کہ (اس غضب کے نتیجہ میں)
 تیرے برگزیدہ اور جانشین مغلوب و مقہور ہو گئے۔
 اور اُن کا حق اُن کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ وہ دیکھ
 رہے ہیں کہ تیرے احکام بدل دیئے گئے۔ تیری کتاب
 پس پشت ڈال دی گئی۔ تیرے فرائض و واجبات تیرے

وَأَشْيَاءَهُمْ وَاتَّبَعَهُمُ اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّكَ
حَبِيبٌ مَرْجِيٌّ كَصِدْقِكَ وَبَرَكَاتِكَ
وَتَحِيَّاتِكَ عَلَى أَصْفِيَائِكَ إِبْرَاهِيمَ
وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَعِجْلِ الْفَرَجِ وَالزُّوْجِ
وَالنُّصْرَةِ وَالتَّيَكُّنِ وَالتَّائِيدِ
كَرَّمُ اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ
التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ بِكَ وَالتَّصَدِيقِ
بِرَسُولِكَ فَإِنَّهُ الَّذِينَ حَقَّتْ
طَاعَتُهُمْ مِنْ يَجْرِي ذِيكَ بِهِ
وَعَلَى يَدَيْهِ أَمِينٌ رَبُّ الْغَلِيْبِينَ
اللَّهُمَّ لَيْسَ يَرُدُّ غَضَبَكَ إِلَّا
حِسْمُكَ وَلَا يَرُدُّ سَخَطَكَ إِلَّا
عَفْوُكَ وَلَا يُجِيرُ مِنْ عِقَابِكَ إِلَّا
رَحْمَتُكَ وَلَا يُنْجِيْنِي مِنْكَ إِلَّا
التَّضَرُّعُ إِلَيْكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَ
هَبْ لَنَا يَا إِلَهِي مِنْ لَدُنْكَ فَرَجًا
بِإِقْدَارِ الْبَرِّ بِرَأْسِ الْخَيْرِ أَمْوَاتِ
الْعِبَادِ وَبِهِ تَنْشُرُ مَيِّتَ الْبِلَادِ
وَلَا تُهَيِّجُنِي يَا إِلَهِي عَمَّا حَتَّى
يَسْتَجِيبَ لِي وَتَعْرِفَنِي
الْإِجَابَةَ فِي دُعَائِي وَادْفِنِي
طَعْمَ الْعَافِيَةِ إِلَى مُسْتَهْيِ
أَجَلِي وَلَا تُشَيِّتْ بِي عَذْوِي
وَلَا تَمَكِّنْهُ مِنْ عُنُقِي وَلَا
تُسَلِّطْهُ عَلَى إِلَهِي إِنَّ رَفَعْتَنِي

واضح مقاصد سے ہٹا دیئے گئے اور تیرے نبی کے
طور و طریقے متروک ہو گئے۔ بارِ الہا! تو ان برگزیدہ
بندوں کے اگلے اور پچھلے دشمنوں پر اور ان پر جو ان
دشمنوں کے عمل و کردار پر راضی و خوشنود ہوں اور
جو ان کے تابع اور پیروکار ہوں لعنت فرما۔ اے اللہ!
محمدؐ اور ان کی آلؑ پر ایسی رحمت نازل فرما کہ شک
تو قابلِ حمد و ثنا بزرگی والا ہے۔ جیسی رحمتیں بہتیں
اور سلام تو نے اپنے منتخب و برگزیدہ ابراہیمؑ اور
آلِ ابراہیمؑ پر نازل کئے ہیں۔ اور ان کے لئے کشتی
راحت، نصرت، غلبہ اور تائید میں تعبیل فرما۔ بارِ الہا!
مجھے توحید کا عقیدہ رکھنے والوں، تجھ پر ایمان
لانے والوں اور تیرے رسولؐ اور ان آئمہ کی
تصدیق کرنے والوں میں سے قرار دے جن کی اطاعت
کو تو نے واجب کیا ہے۔ ان لوگوں میں سے جن کے
وسیلہ اور جن کے ہاتھوں سے (توحید، ایمان اور
تصدیق) یہ سب چیزیں جاری کرے۔ میری دُعا کو
قبول فرما اے تمام جہانوں کے پروردگار! —
بارِ الہا! تیرے علم کے سوا کوئی چیز تیرے غضب کو
ٹال نہیں سکتی اور تیرے عفو و درگزر کے سوا کوئی چیز
تیری ناراضگی کو پٹا نہیں سکتی اور تیری رحمت کے
سوا کوئی چیز تیرے عذاب سے پناہ نہیں دے سکتی
اور تیری بارگاہ میں گڑ گڑاہٹ کے علاوہ کوئی چیز
تجھ سے رہائی نہیں دے سکتی۔ لہذا تو محمدؐ اور ان
کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اپنی اس قدرت سے
جس سے تو مردوں کو زندہ اور بنجر زمینوں کو شاداب
کرتا ہے۔ مجھے اپنی جانب سے تم و اندوہ
سے چھٹکارا دے۔ بارِ الہا! جب تک تو میری دُعا

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَضَعُنِي وَارِثًا
وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي
وَإِنْ أَكْرَمْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي
يُهَيِّئُنِي وَإِنْ أَهَنْتَنِي فَمَنْ ذَا
الَّذِي يُكْرِمُنِي وَإِنْ عَذَّبْتَنِي فَمَنْ
ذَا الَّذِي يَرْحَمُنِي وَإِنْ أَهْلَكْتَنِي
فَمَنْ ذَا الَّذِي يُعِيدُنِي لَكَ فِي عَبْدِكَ
أَوْ كَيْسًا لَكَ عَنْ أَمْرِهِ وَ قَدْ
عَلِمْتُ أَنَّكَ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ
وَلَا فِي نِقْمَتِكَ عَجَلَةٌ وَ إِنَّمَا
يُعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الْقَوْتَ وَ إِنَّمَا
يَحْتَاجُ إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفُ
وَقَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلَهِي عَنْ ذَلِكَ
عَلَّوْا كِبِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَلَا تَجْعَلْنِي
بِلَبَدَاءٍ غَرَضًا وَلَا لِنِقْمَتِكَ نَصَبًا
وَمُخْلِنِي وَكُفِّسْنِي وَاقْطَعْنِي
عَائِقَتِي وَلَا تَبْتَلِيَنِي بِبَدَاءٍ عَنِّي
أَكْثَرَ بَدَاءٍ فَقَدْ تَرَى ضَعْفِي وَ قِلَّةَ
جَبَلَتِي وَ تَضَرَّعِي إِلَيْكَ أَعُوذُ بِكَ
اللَّهُمَّ الْيَوْمَ مِنْ غَضَبِكَ فَصَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاعِزَّنِي وَ
اسْتَجِيبْ بِكَ الْيَوْمَ مِنْ سَخَطِكَ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْنِي
وَأَسْأَلُكَ آمِنًا مِنْ عَذَابِكَ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْنِي
وَأَسْتَهْدِيكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

قبول نہ فرمائے اور اس کی قبولیت سے آگاہ نہ کرنے
مجھے غم و اندوہ سے ہلاک نہ کرنا، اور زندگی کے آخری
لمحوں تک مجھے صحت و عافیت کی لذت سے مشاوری
رکھنا۔ اور دشمنوں کو دھمیری حالت پر خوش ہونے اور
میری گردن پر سوار اور مجھ پر مستط ہونے کا موقع نہ
دینا۔ بارِ الہا! اگر تو مجھے بلند کرے تو کون پست
کر سکتا ہے، اور تو پست کرے تو کون بلند کر سکتا ہے
اور تو عزت بخشے تو کون ذلیل کر سکتا ہے، اور تو
ذلیل کرے تو کون عزت دے سکتا ہے۔ اور تو
مجھ پر عذاب کرے تو کون مجھ پر ترس کھا سکتا ہے
اور اگر تو ہلاک کرے تو کون تیرے بندے کے بات
میں تجھ پر معترض ہو سکتا ہے یا اس کے متعلق تجھ
سے کچھ پوچھ سکتا ہے۔ اور مجھے خوب علم ہے کہ
تیرے فیصلہ میں نہ ظلم کا شائبہ ہوتا ہے اور نہ مصلحت
دینے میں جلدی ہوتی ہے۔ بلدی تو وہ کرتا ہے جسے
موقع کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ ہو اور ظلم
کی اسے حاجت ہوتی ہے جو کمزور و ناتواں ہو۔ اور
تو اسے میرے معبود! ان چیزوں سے بہت بلند و بزر
ہے۔ اے اللہ! تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل
فرما اور مجھے بلاؤں کا نشانہ اور اپنی عقوبتوں کا بہ
نہ قرار دے۔ مجھے مہلت دے اور میرے رنج و
غم کو دور کر۔ میری لغزشوں کو معاف کرے اور
مجھے ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا
نہ کر۔ کیونکہ تو میری ناتوانی، بے نیازی اور اپنے
حضور میری گڑ گڑاہٹ کو دیکھ رہا ہے۔ بارِ الہا!
میں آج کے دن تیرے غضب سے تیس ہی دنوں
میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل

قَالَ هِدْنِي وَأَهْدِنِي وَاسْتَصِرْكَ
 فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ قَالِ هِدْنِي وَأَهْدِنِي
 وَاسْتَصِرْكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
 إِلَيْهِ وَارْحَمْنِي وَاسْتَكْفِيكَ فَصَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَارْحَمْنِي وَ
 اسْتَغْفِرْكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَإِلَيْهِ وَارْحَمْنِي وَاسْتَعِينَكَ
 فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَارْحَمْنِي
 وَاسْتَغْفِرْكَ بِمَا سَلَفَ مِنْ
 ذُنُوبِي فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ
 وَارْحَمْنِي وَاسْتَغْفِرْكَ
 فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ وَ
 اعْصِمْنِي فَإِنِّي كُنْتُ أَعُوذُ بِكَ
 كَرِهَتُهُ وَتَنِي إِنْ شِئْتَ ذَلِكَ
 يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا حَبِيبَانِ
 يَا مَنَّانِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ
 الْإِكْرَامِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
 إِلَيْهِ وَاسْتَجِبْ لِي جَمِيعَ مَا
 سَأَلْتُكَ وَطَلَبْتُ إِلَيْكَ وَ
 رَغِبْتُ فِيهِ إِلَيْكَ وَارِدُهُ وَ
 قَدَرُهُ وَاقْضِهِ وَامْضِهِ وَ
 خَرِّجْنِي فِيمَا تَقْضِي مِنْهُ
 وَبَارِكْ لِي فِي ذَلِكَ وَتَقْضِلْ
 عَلَيَّ بِهِ وَاسْعِدْنِي بِمَا
 تَعْطِينِي مِنْهُ وَزِدْنِي
 مِنْ فَضْلِكَ وَتَسْعِدْ
 مَا عِنْدَكَ فَإِنَّكَ وَاسِعٌ

فرما اور مجھے پناہ دے اور میں آج کے دن تیری
 ناراضگی سے امان چاہتا ہوں۔ تو محمدؐ اور ان کی آلؑ
 پر رحمت نازل فرما اور مجھے امان دے اور تیرے
 عذاب سے امن کا طلب گار ہوں۔ تو رحمت نازل
 فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور مجھے (عذاب سے) مطمئن
 کر دے۔ اور تجھ سے ہدایت کا خواستگار ہوں۔ تو
 رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور مجھے ہدایت
 فرما۔ اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما
 محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور میری مدد فرما۔ اور تجھ سے رحم
 کی درخواست کرتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور
 ان کی آلؑ پر اور تجھ پر رحم کر۔ اور تجھ سے بے نیازی
 کا سوال کرتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی
 آلؑ پر اور مجھے بے نیاز کر دے اور تجھ سے رنجی کا
 سوال کرتا ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ
 پر اور مجھے رنجی دے۔ اور تجھ سے گناہ کا طالب ہوں
 تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور میری
 کمک فرما۔ اور گزشتہ گناہوں کی آمرزش کا
 خواستگار ہوں۔ تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی
 آلؑ پر اور مجھے بخش دے۔ اور تجھ سے (گناہوں
 کے بارے میں) بچاؤ کا خواہاں ہوں۔ تو رحمت نازل
 فرما محمدؐ اور ان کی آلؑ پر اور مجھے (گناہوں سے) بچائے
 رکھ۔ اس لئے کہ اگر تیری مشیت شامل حال رہی تو
 کسی ایسے کام کا جسے تو مجھ سے ناپسند کرتا ہو۔
 مرتکب نہ ہوں گا۔ اے میرے پروردگار۔ اے میرے
 پروردگار! اے مہربان! اے نعمتوں کے بخشنے والے
 اے جلالت و بزرگی کے مالک تو رحمت نازل فرما محمدؐ
 اور ان کی آلؑ پر اور جو کچھ میں نے مانگا اور جو کچھ

كَرِيمٌ وَصَلِ ذِيكَ
بِخَيْرِ الْأَخِرَةِ وَنَعْمِهَا
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

ثم

تدعوا بها

بذلك

وتصلي

على

محمدا و آله

السن

مئة

هكذا

كان

يفعل

طلب کیا ہے اور جن چیزوں کے حصول کے لئے تیری
بارگاہ کا رخ کیا ہے۔ اُن سے اپنا ارادہ، حکم اور
فیصلہ متعلق کر اور انہیں جاری کر دے۔ اور جو
بھی فیصلہ کرے اس میں میرے لئے بھلائی قرار دے
اور مجھے اس میں برکت عطا کر اور اس کے ذریعہ
مجھ پر احسان فرما۔ اور جو عطا فرمائے اس کے وسعہ
سے مجھے خوش نصبت بنادے اور میرے لئے اپنے
فضل و کثافت کو جو تیرے پاس ہے زیادہ کر دے
اس لئے کہ تو تو نگر و کریم ہے۔ اور اس کا سلسلہ
آخرت کی خیر و نیکی اور وہاں کی نعمت فراواں سے
ملا دے۔ اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم
کرنے والے۔

اس کے بعد جو چاہو دعا مانگو اور ہزار مرتبہ محمد اور
اُن کی آل پر درود بھیجو کہ امام علیہ السلام ایسا ہی
کیا کرتے تھے۔

حضرت یہ دعا روز جمعہ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر پڑھتے تھے۔ روز جمعہ کو جمعہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس دن مسلمانوں
کے لئے ایک مقام پر مجتمع ہوتے ہیں۔ اور اضحیٰ اضحیٰ کی جمع ہے۔ اور اضحیٰ اس بکری، دنبہ، بھینٹ وغیرہ کو کہتے ہیں جو حج کے
موقع پر ذبح کی جاتی ہے۔ اس ذبح کی بنیاد اس طرح پڑی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے ذریعہ اپنے فرزند حضرت
اسماعیل علیہ السلام کے ذبح پر مامور ہوئے تو وہ اپنی مٹاؤں کے مرکز اور دعاؤں کے حامل کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے
پر آمادہ ہو گئے۔ اور حضرت اسماعیل کو کہ جن کا سن اس وقت صرف تیرہ سال کا تھا بلا کر کہا کہ اسے فرزند! میں نے خواب
میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یا ابا! افعلم ما تو من سبحان فی
ان شاء اللہ من الصبورین۔ بابا آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو بجالائیے۔ آپ انشاء اللہ مجھے ثابت قدم پائیں
گئے۔ جب اسماعیل کو بھی آمادہ پایا تو رستی اور چھری لے کر قربان گاہ و محبت پر اپنی متانت عزیز کی قربانی کے لئے آ
گئے۔ اور اسماعیل کو ذبح کرنے کے لئے زمین پر لٹا دیا۔ کیا بعید ہے کہ اس موقع پر آسمان کا نپا اور زمین ٹھہرنی
ہو، مگر حضرت ابراہیم کا نہ ہاتھ کا نپا اور نہ دل دھڑکا۔ بکہ بڑے اطمینان سے اپنے بکر گوشہ کے صندوق پر
چھری رکھ دی اور قریب تھا کہ اسماعیل ذبح ہو جاتے کہ قد صدقت التوریا۔ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔

کی آواز نے اسمعیل کو بچا لیا اور ان کے لئے ذبح ہو گیا۔ اور اسمعیل ذبیح اللہ بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ عیدِ اضحیٰ اسی واقعہ کی یاد کو تازہ رکھنے کے لئے ہے۔ چنانچہ اس دن گائے، بکری، دنبہ وغیرہ کی قربانی دے کر اس قربانی کی یاد کو قائم کیا جاتا ہے۔

امام علیہ السلام نے اس دنیا میں چند امور واضح طور سے بیان فرمائے ہیں:-

۱) نماز جمعہ اور نماز عیدین کی امامت ائمہ اہل بیت سے مخصوص ہے اور ان کی موجودگی میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ وظائف امامت سرانجام دے۔ چنانچہ عبداللہ ابن دینار نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا:-

یا عبد اللہ ما من عید للمسلمین
اضحیٰ ولا فطر الا یجد دلائل
محدث فیہ حزن قلت و لیحد
ذمتہ فان لا یحد یدون حقہم
فی بد غیرہم۔

اے عبداللہ! مسلمانوں کی عیدِ اضحیٰ ہو یا عیدِ فطر اس میں
آلِ محمد کا غم و حزن تازہ ہو جاتا ہے۔ عبداللہ کہتے
ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کس لئے؟ فرمایا اس لئے
کہ وہ اپنے حق کو اغیار کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں:-

اسی طرح نماز جمعہ کی امامت کا حق بھی امام یا اس شخص کے علاوہ جسے امام مامور فرمائے کسی دوسرے کو نہیں پہنچتا۔ البتہ زمانہ نبیت میں جب کہ امام تک دسترس نہیں ہے۔ نماز جمعہ واجبِ تنجیری ہے۔ یعنی چاہے نماز جمعہ پڑھے چاہے نہ پڑھے۔ نمازِ ظہر لیکن نماز جمعہ افضل ہے اور نماز عید مستحب ہے۔ خواہ جماعت سے ہو یا انفرادی۔ اس لئے کہ نماز عید کے ساتھ کوئی اور فرد نہیں ہے کہ واجبِ تنجیری صورت پذیر ہو سکے بخلاف نماز جمعہ کے کہ اس کے ساتھ دوسری فردِ ظہر موجود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین کے شرائط و وجوب میں سے ایک شرط حضورِ امام بھی ہے اور در صورتیکہ یہ شرط نہ پائی جائے تو وجوب باقی نہ رہے گا۔ اس لئے علماء نماز عیدین کے استحباب کے قائل ہیں لیکن جمعہ میں استحباب کے قائل اس لئے نہیں ہیں کہ جمعہ ظہر کے قائم مقام ہوتا ہے جس سے نماز ظہر ساقط ہو جاتی ہے اور واجب کا بدلہ مستحب نہیں ہو سکتا اور نہ دونوں کو بنیت وجوب جمع کیا جاسکتا ہے اس لئے ان دونوں میں سے ایک کو بنیت وجوب بحال نہ کرنا کافی ہے۔ البتہ اس اعتبار سے جمعہ کو مستحب کہا جاسکتا ہے کہ یہ اپنی دوسری فردِ ظہر کے مقابلہ میں افضل ہے۔

(۲) خلافت و امامت کے صحیح و درست دارِ ائمہ اہل بیت ہیں۔ کیونکہ امامت کے شرائط میں سے انصافیت، عصمت اور منصوبہ ہونا ہے اور یہ شرائط ان کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائے جاتے۔ چنانچہ اس سلسلہ کی فروعی حضرت علی ابن ابی طالب کو پیغمبر اکرمؐ نے من کنت مولیٰ فعلی مولیٰ کے اعلان سے اپنا جانشین مقرر کیا اور خلافت کے لئے نامزد فرمایا۔ مگر ہوا یہ کہ اس کے مقابلہ میں سفینہ بنی ساعدہ میں جمہوریت کے نام پر خلیفۃ المسلمین منتخب کر لیا گیا لیکن جس جمہوریت پر خلافت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ وہ عوام میں جمہوریت کا احساس پیدا نہ کر سکی اور آخر اسے لوہیت کے سانپ جھکنا پڑا اور قیصری و کسروی طرز کی حکومت دنیائے اسلام پر چھا گئی جس نے اپنے استعمار کے لئے ظلم و تشدد کا سہارا

لیا اور اس دور استبدادیت میں امر اہل بیت میں سے کچھ حق کی خاطر قتل کئے گئے۔ کچھ زہر سے مارے گئے کچھ قید و بند میں ڈالے گئے اور ہر دور میں قربانی و قوتوں کا نشانہ بنے رہے۔ مگر حق کی خاموش تبلیغ جو ان کا فریضہ منسب تھا، انجام دیتے رہے اور یہ اسی خاموش تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے نقوش صفحہ مہتابی سے محو نہ ہو سکے۔ ورنہ کون سی کوشش تھی جو اسلام کے خدوخال کے بگاڑنے میں اٹھا رکھی ہو۔

(۲) پیغمبر اکرم کے بعد شریعت کے نقش و نگار کو بگاڑ کر خود ساختہ شریعت کو کھڑا کر دیا گیا۔ خدا کی کتاب و رسول کی سنت پس پشت ڈال دی گئی اور فرائض و واجبات ناقابل عمل قرار پا گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے:-

قالت ام الدرداء دخل علی ابو
الدرداء وهو مغضب فقلت
ما اخصيت فقل والله ما عرف
من امر محبہ شیئ الا انہ
یصلون جمیعاً۔

ام درودار کہتی ہیں کہ ابوالدرداء غصہ میں بھرے ہوئے
میرے پاس آئے۔ میں نے کہا کہ یہ غصہ کس بنا پر ہے؟
کہا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت
میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ سوا اس کے کہ لوگ
ایک ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔

دوسری روایت میں ہے:-

عن انس قال ما عرف شیئاً مما
کان علی عهد رسول اللہ قید
فانصوتہ؟ قال ایس صنعت مما
صنعت فیہا ریحیح بن مزہج۔

انس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ رسالت
کی ایک چیز کو بھی اس کی اصلی حالت پر نہیں پاتا۔
ان سے کہا گیا کہ نماز؟ کہا کہ نماز میں کیا تم نے وہ تصریحات
نہیں کئے کہ جو تمہیں معلوم ہیں کہ کئے ہیں؟

یہ ہے اعیان صحابہ میں سے حضرت ابوالدرداء اور انس بن مالک کی کواچی کہ پیغمبر اکرم کے بعد شریعت میں ترمیم و
تبلیغ شروع ہو گئی اور کوئی چیز اپنی اصلی صورت پر باقی نہ رہی۔ یہاں تک کہ نماز بھی تصریحات سے محفوظ نہ رہ سکی۔ اور اس
میں بھی تغیر و تبدل پیدا کر دیا گیا۔ یہ اہل بہت سے تفصیلات کا آئینہ دار ہے۔

تو خود حدیث منقول بخوان ازیں محل

(۴) ان لوگوں پر جو مستحق لعنت ہیں لعنت کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے اور اس کا استحباب عید الضحیٰ
کے مبارک موقع پر عمل امام سے ظاہر ہے اور اس کے جواز کے لئے قرآن و حدیث کو بھی پیش کیا جاسکتا ہے جس سے
یہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ لعنت دشنام نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

ان الذین یحذون اللہ ورسولہ
لعلہم اللہ فی الدنیا و الاخرۃ و
لعلہم عذاب مضیق۔

وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اپنا پیچتے ہیں
ان پر خدا دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے ورنہ ان کے
لئے سوا کرنے والا عذاب مہیا کیا ہے۔

اسی طرح احادیث نبوی میں صفات کے اعتبار سے بھی لعنت وارد ہوئی ہے جیسے رشوت خوار، سود خوار، شرب خور

وغیرہ پر اور نام کے ساتھ بھی لعنت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں :-

وَمَنْ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ اَبَا مَرْوَانَ
وَمَرْوَانَ فِي صَنْبِهِ بَقِيْعَتِ مَنْ
لَعْنَةُ اللهِ - (تاریخ الخلفاء ص ۱۰۰)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان کے باپ (عمر)
پر لعنت کی اور مروان ان کی سلب میں تھا اور وہ بھی
اللہ کی لعنت میں سے حصہ پارہا تھا۔

(۵) اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت واجب لازم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے :-

اطيعُوا اللهَ واطيعُوا رَسُوْلَهُ
اولى الامر منكم -

اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور انکی
جو قوم میں سے صاحبان امر ہوں۔

اول الامر وہی ہو سکتے ہیں جو پیغمبر کے فرائض سے اور ان کے قائم مقام ہوں تاکہ ان کی اطاعت پیغمبر کی اطاعت
کے ہمدوش قرار پائے اور جن کا دامن قرآن کی طرح پاک اور ہر جس سے امنزہ ہوتا کہ ان کی اطاعت میں ان کے دامن کی
آلودگی مانع نہ ہو اور پیغمبر اس نے حدیث ثقلین انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ (دین
تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ ایک قرآن اور دوسرے میری عترت جو میرے اہل بیت ہیں) میں قرآن کی طرح
اہل بیت کو بھی واجب اطاعت قرار دیا ہے اور اسی اطاعت سے ہدایت کو وابستہ کیا ہے۔ اور جس اطاعت پر
ہدایت منحصر ہوگی اس کے لزوم سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي دَفَاعِ كَيْدِ الْأَعْدَاءِ وَ
رَدِّ بَأْسِهِمْ -

دشمنوں کے مکر و فریب کے دفعیہ اور ان
کی شدت و سختی کو دور کرنے کے لئے
حضرت کی دعا :-

اے میرے معبود! تو نے میری رہنمائی کی مگر میں نے نافرمانی
تو نے پند و نصیحت کی مگر میں سنوت دلی کے باعث متاثر
نہ ہوا۔ تو نے مجھے عمدہ نعمتیں بخشیں، مگر میں نے نافرمانی
کی۔ پھر یہ کہ جن گناہوں سے تو نے میرا رخ موڑا
جب کہ تو نے مجھے اس کی معرفت عطا کی تو میں نے
گناہوں کی برائی کو اپہان کر تو بہ و استغفار کی
جس پر تو نے مجھے معاف کر دیا۔ اور پھر گناہوں
کا مرتکب ہوا تو تو نے پردہ پوشی سے کام لیا
اے میرے معبود! تیرے ہی لئے حمد و ثنا ہے۔ میں

اللّٰهُ هَدَيْتَنِي فَسَمَوْتُ وَ
وَعَصَيْتُ نَفْسَوْتُ وَ أَبْدَيْتُ
تَجَبُّيْلَ فَقَصَبْتُ ثَمَّ عَرَضْتُ
مَا أَصْدَرْتُ اِذْ عَرَفْتُ ذِيهِ
فَاَسْتَغْفَرْتُ فَاَقْلْتُ كَعْدْتُ
فَسَاوَرْتُ فَكَذَّبْتُ اِلٰهِي الْحَمْدُ
تَعَفُّتُ اَوْ دِيَّةً اَلْهَلَاكِ
وَحَلَلْتُ بِشَتَابٍ تَلَنِي
تَعَرَّضْتُ فِيْهَا لِسَطَوَاتِكَ

وَيُحْلِلُهَا عَقْرُ بَاتِكَ وَدَسِيلَتِي
إِلَيْكَ التَّوَحِيدُ وَذَرِيعَتِي
أَنِّي لَمْ أَشْرِكْ بِكَ شَيْئًا
وَلَمْ أَتَّخِذْ مَعَكَ إِلَهًا وَ
قَدْ كَرِهْتُ إِلَيْكَ بِنَفْسِي وَ
إِلَيْكَ مَقَرُّ النَّفْسِ وَ مَقَرُّ
النُّفُوسِ لِحَظِّ نَفْسِهِ الْمُلْتَجِي
فَكُنْ مِنْ عَدُوِّ انْتَضَى عَلَى
سَيْفِ عَدَاوَتِهِ وَ شَحَذِي
ظُبَّةَ مَدْيَتِهِ وَأَرْهَفَ رِي
شَهَا حِدَّةً وَكَافَ لِي قَوَاتِلَ
سُومِهِ وَ سَدَّ نَحْوِي
صَوَائِبَ سَهَامِهِ وَ لَمْ تَكُنْ
عَنِّي عَيْنُ حِرَاسَتِهِ وَأَضْمَرَ
أَنْ يَسُومَنِي التَّكْدُّ وَ
يَجْرِعَنِي زُعَاقَ مَرَاتِمِهِ
نَظَرْتُ يَا إِلَهِي إِلَى ضَعْفِي
عَنِ احْتِمَالِ الْفَوَاحِ وَ
عَجَزِي عَنِ الْإِتِّصَارِ مَتْنِ
قَصْدِي بِسَهَابِ بَيْتِهِ وَوَحْدَتِي
فِي كَثِيرِ عَدَدٍ مَنْ نَادَانِي
وَأَرْصَدَ لِي بِالْبَلَاءِ فِيهَا
لَمْ أُعِيلْ نَيْبٍ نِكَدِي
فَأَبْتَدَأْتُ بِنَصْرِكَ وَ
شَدَّدْتُ أَرْيَ بِقُوَّتِكَ
ثُمَّ فَكَلْتُ لِي حَذَّ وَصِيَّتَهُ
مِنْ بَعْدِ جَنِّ عَدِيدٍ وَحَذَّ

ہلاکت کی وادیوں میں پھاندا اور تباہی و بربادی کی گتھوں
میں اُترا۔ ان ہلاکت خیز گھٹیوں میں تیری قربانی
سمت گیریوں اور ان میں در آنے سے تیری عتوبوں
کا سامنا کیا۔ تیری بارگاہ میں میرا وسیلہ تیری وسعت
دیکھائی کا اقرار ہے۔ اور میرا ذریعہ سرفرازی ہے
کہ میں نے کسی چیز کو تیرا شریک نہیں بنانا، اور کسی
ساتھ کسی کو معبود نہیں ٹھہرایا۔ اور میں اپنی جان کو
لئے تیری رحمت و مغفرت کی جانب گریزاں ہوں۔
اور ایک گنہ گار تیری ہی طرف بھاگ کر آتا ہے۔
اور ایک التجاء کرنے والا جو اپنے حلقہ و نصیب کو
ضائع کر چکا ہو تیرے ہی دامن میں پناہ پتہ ہے
کتنے ہی ایسے دشمن تھے جنہوں نے کشمکش
عداوت کو مجھ پر بے نیام کیا اور میرے لئے اپنی چھری
کی دھار کو باریک اور اپنی تندی و سختی کی باڑ کو
تیز کیا اور پانی میں میرے لئے مہلک زہروں کی
آمیزش کی اور کمانوں میں تیروں کو جوڑ کر مجھے شہ
کی زد پر رکھ لیا۔ اور اُن کی تعاقب کرنے والی نہایت
مجھ سے ذرا غافل نہ ہوئیں۔ اور دل میں میری ایذا رسانی
کے منصوبے باندھنے اور تلخ جرعوں کی تمنی سے مجھے
پیہم تلخ کام بناتے رہے۔ تو اسے میرے معبود! ان
رنج و آلام کی برداشت سے میری کمزوری اور مجھ سے
آمادہ پیکار ہونے والوں کے مقابلہ میں انتقام سے
میری عاجزی اور کثیر التعداد دشمنوں اور ایذا رسانی
کے لئے گھات لگانے والوں کے مقابلہ میں میری
تہائی تیری نظر میں تھی جس کی طرف سے میں ہل
اور بے فکر تھا کہ تو نے میری مدد میں پہل اور اپنی قوت
اور طاقت سے میری کمر مضبوط کی۔ پھر یہ کہ اس کی

وَأَعْلَيْتَ كُنُفِي عَلَيْهِ وَ
 جَعَلْتَ مَا سَدَدَهُ مَرْدُودًا
 عَلَيْهِ فَرَدَدْتَهُ لَمْ يَشْفِ
 غَيْضُهُ وَلَمْ يَسْكُرْ غَلِيلُهُ
 قَدْ عَضَّ عَلَى سَوَاهِ وَ أَدْبَرَ
 مُوَلِّيًّا قَدْ أَخْلَفْتَ سَرَايَاهُ
 وَ كَرِهَ مِنْ بَاغٍ بَغَائِي بِمَكَائِدِهِ
 وَ نَصَبَ بِي شَرَكٍ مَعَهُ نَائِدِهِ
 وَ دَكَلَ بِي تَنَقُّدَ رِعَايَتِهِ وَ
 أَضْبَا إِلَيَّ إِضْبَاءَ السَّابِحِ
 يَصْرِيدَتِهِ أَنْظَارًا لِأَنَّهُمَا زِيَرِ
 الْفُرْصَةِ يَفْرِيسَتِهِ وَ هُوَ
 يَطْهَرُ بِي بَشَاشَةِ الْمَلِكِ وَ
 يَنْظُرُنِي عَلَى شِدَّةِ الْحَقِّ
 فَكَيْتَا رَأَيْتَ يَا إِلَهِي تَبَارَكْتَ
 وَ تَعَالَيْتَ دَغَلَ سَرِيدَتِهِ وَ
 تَبَحَّ مَا الْطَوَى عَلَيْهِ أَرْكَسَتُهُ
 لَا يَمُرُّ رَأْسُهُ فِي زُبَيْتِهِ وَ دَدَدَتُهُ
 فِي مَهْوَى حُفْرَتِهِ فَانْقَمَعَ بَعْدَ
 اسْتِطَالَتِهِ ذَيْلًا فِي رَبِيقِ
 حَبَالَتِهِ الَّتِي كَانَ يُقَدِّرُ أَنْ
 يَكْرَانِي فِيهَا وَ قَدْ كَادَ أَنْ يَحُلَّ
 بِي كَوْلًا رَحْمَتِكَ مَا حَلَّ
 بِسَاحَتِهِ وَ كَرِهَ مِنْ حَاسِدٍ
 قَدْ شَرِقَ بِي بِغَضَّتِهِ وَ
 شَرَحَ مَتْنِي بِغَيْظِهِ وَ سَلَفَنِي
 بِحَدِّ سَائِبِهِ وَ وَحَرَنِي

تیزی کو توڑ دیا اور اس کے کثیر ساتھیوں (کو منتشر کرنے)
 کے بعد اسے یکہ و تنہا کر دیا اور مجھے اس پر غلبہ دے کر
 بندی عطا کی اور جو تیرا اس نے اپنی کمان میں جوڑے
 تھے وہ اسی کی طرف پٹا دیئے۔ چنانچہ اس حالت میں
 تو نے اسے پٹا دیا کہ نہ تو وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر سکا اور
 نہ اس کے دل کی پیش فرو ہو سکی۔ اس نے اپنی بوئیاں
 کاٹیں اور بیٹھ پھرا کر پلا گیا اور اس کے لشکروں نے
 بھی اسے دغا دی اور کہتے ہی ایسے ستم کرتے۔ جنہوں نے
 اپنے مکرو فریب سے مجھ پر ظلم و تعدی کی اور اپنے
 شکار کے جال میرے لئے بچھائے اور اپنی لگاؤ جستجو
 کا مجھ پر پہر لگا دیا اور اس طرح گھات لگا کر بیٹھ
 گئے جس طرح درندہ اپنے شکار کے انتظار میں موقع
 کی تاک میں گھات لگا کر بیٹھتا ہے۔ در آنحالیکہ وہ
 میرے سامنے خوشامدانہ طور پر خندہ پیشانی سے پیش
 آتے اور (در پردہ) انتہائی کینہ توڑ نظروں سے مجھے
 دیکھتے تو جب اسے فدا سے بزرگ و برتران کی بد باطنی
 و بد سرشتی کو دیکھا تو انہیں سر کے بل انہی کے گڑھے
 میں اُلٹ دیا اور انہیں انہی کے غار کے گھر او
 میں پھینک دیا، اور جس جال میں مجھے گرفتار دیکھنا
 چاہتے تھے خود ہی غرور و سر بلندی کا مظاہرہ
 کرنے کے بعد ذلیل ہو کر اس کے پھندوں میں با
 پڑے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اگر تیری رحمت شریک حال
 نہ ہوتی تو کیا بعید تھا کہ جو بل و مصیبت ان پر ٹوٹ
 پڑی ہے وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتی۔ اور کہتے ہی ایسے حاسد
 تھے جنہیں میری وجہ سے غم و غصہ کے اچھو اور غیظ و غضب
 کے گلو گیر پھندے لگے اور اپنی تیز زبانی سے مجھے
 اذیت دیتے رہے اور اپنے عیوب کے ساتھ مجھے

بِقُدْرَتِ عِيُوبَهِ وَ جَعَلَ
 عِزِّی غَرَضًا لِمَنَامِیْهِ
 وَقَلَدَنی خِلَالًا لِّهُ تَزَلُ
 نِیْهِ وَ وَحَرَنی بِکَیْدِهِ
 وَ قَصَدَنی بِمَکِیْدَتِهِ
 فَتَادَتُكَ يَا اِلٰهَی مُسْتَغِیْثًا
 بِكَ وَ اِثْقًا بِسُرْعَتِ
 اِجَابَتِكَ عَالِمًا اَنَّ لَا
 یُضْطَهِدُ مَنْ اَوْی اِلَیَّ
 ظِلِّ کَنَفِکَ وَ لَا یَفْزَعُ
 مَنْ لَجَا اِلٰی مَعْقِلِ اَنْتِصَارِکَ
 فَحَصَّنْتَنی مِنْ بَاسِهَا
 بِقُدْرَتِکَ وَ کَمُ مِنْ
 سَخَائِبِ مَکْرُوْدِهِ جَلِیَّتْهَا عَلَیَّ
 وَ سَخَائِبِ نَعَمِ اَمْطَرَتْهَا
 عَلَیَّ وَ جَدَّ اَوَّلِ رَاحِمَتِهِ
 لَشَرَّتْهَا وَ عَافِیَةِ الْبَسْتَمَا
 وَ اَعْلٰی اَحْدَاثِ طَمَسَتْهَا
 وَ غَوَاشِی کُرْبَاتِ کَشَفَتْهَا
 وَ کَمُ مِنْ ظَنِّ حَسَنٍ حَقَّقَتْ
 وَ عَدَمٍ جَبَبَتْ وَ صَرَعَتْ
 اَلْعَشَتْ وَ مَسْکَنَةُ حَوَلَتْ
 کُلُّ ذٰلِکَ اِنْعَامًا وَ تَطَوُّلًا
 مِنْکَ وَ فِی جَبِیْعِهِ اَنْیَمًا کَا
 مِئِیَّ عَلٰی مَقَاصِیْکَ کَمُ
 کَسْنَعُکَ اِسْبَاعِیَّ عَنْ
 اِثْمَامِ اِحْسَانِکَ وَ لَا حَاجَتِنِی

متہم کر کے طیش دلاتے رہے اور میری آبرور کو اپنے
 تیروں کا نشانہ بنایا اور جن بُری عادتوں میں وہ خود
 ہمیشہ مبتلا رہے وہ میرے سر منڈھ دیں اور اپنی فریب
 کاریوں سے مجھے مشتعل کرتے اور اپنی دغا بازیوں کے
 ساتھ میری طرف بڑھتے رہے تو میں نے اسے
 میرے اللہ تجھ سے فریاد رسی چاہتے ہوئے اور تیری بہ
 حاجت روائی پر بھروسہ کرتے ہوئے تجھے پکارا در آنجا میکہ
 یہ جانتا تھا کہ جو تیرے سایہ حمایت میں پناہ لے گا
 وہ شکست خوردہ نہ ہو گا اور جو تیرے انتقام کی پناہ
 گاہ محکم میں پناہ گزیں ہو گا، وہ ہر اسال نہیں ہو
 گا۔ چنانچہ تو نے اپنی قدرت سے ان کی شدت و
 مشر انگیزی سے مجھے محفوظ کر دیا اور کتنے ہی مہیبتوں
 کے اثر (جو میرے افق زندگی پر چھائے ہوئے) تھے
 تو نے چھانٹ دیئے اور کتنے ہی نعمتوں کے بادل
 برسا دیئے اور کتنی ہی رحمت کی نہریں بہا دیں اور کتنے
 ہی صحت و عافیت کے جامے پہنا دیئے، اور کتنی
 ہی آلام و حوادث کی آنکھیں (جو میری طرف نگران
 تھیں) تو نے بے نور کر دیں اور کتنے ہی غموں کے
 تاریک پردے (میرے دل پر سے) اٹھا دیئے۔ اور
 کتنے ہی اچھے گمانوں کو تو نے کسح کر دیا۔ اور
 کتنی ہی تہی دستیوں کا تو نے پارہ کیا اور کتنی ہی
 ٹھوکروں کو تو نے سنبھالا اور کتنی ہی ناداریوں کو تو
 نے رثوت سے بدل دیا۔ (بارہ لہام) یہ سب تیری مروت
 سے انعام و احسان ہے اور میں ان تمام واقعات
 کے باوجود تیری معصیتوں میں ہمہ تن منہمک رہا۔
 (لیکن) میری بد اعمالیوں نے تجھے اپنے احسانات کی
 تکمیل سے روکا نہیں اور نہ تیرا فضل و احسان مجھے

ذَلِكَ عَنِ اَرْثِكَابِ مَسَاخِطِكَ
 لَا تُسْئَلُ عَمَّا تَفْعَلُ وَلَقَدْ
 سَأَلْتَ فَاعْطَيْتَ وَ لَمْ
 تُسْأَلْ فَاَبْتَدَأْتَ وَاسْتَيْبَحَ
 فَضْلُكَ فَمَا اكْدَيْتَ اَبَيْتَ
 يَا مَوْلَايَ اِلَّا رَاحِسَانًا وَامْتِنَانًا
 وَتَطَوُّدًا وَانْعَامًا وَ اَبَيْتَ
 اِلَّا تَفَحُّمًا لِحُدُمَاتِكَ وَتَعَدِّيًّا
 لِحُدُودِكَ وَ غَفْلَةً عَنْ
 وَعِيدِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ اِلٰهِي
 مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ وَ ذِي
 اَنَاءٍ لَا تَعْجَلُ هَذَا مَقَامُ
 مَنْ اَعْتَرَفَ بِسُبُوغِ النِّعَمِ
 وَ تَابَلَهَا بِالتَّقْصِيرِ وَ شَهِدَ
 عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّضْيِيعِ اَللّٰهُمَّ
 قَاتِلِيْ اَتَّقِذْبُ اِلَيْكَ بِالْمُحَمَّدِيَّةِ
 التَّرَفِيعَةِ وَالْعَلَوِيَّةِ الْبَيْضَاءِ
 وَ اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِهِيَ
 اَنْ تَعِيْذَنِي مِنْ شَرِّ
 كَذَا وَ كَذَا قَاتِلِيْ ذِيكَ
 لَا يَضِيْقُ عَلَيْكَ فِي
 وَجْدِكَ وَ لَا يَتَكَادُكَ
 فِي قُدْرَتِكَ وَ اَنْتَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ نَحْبُ اِلٰي
 يَا اِلٰهِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَ
 دَوَامِ كَوْنِكَ مَا
 اَتَّخِذُهُ سُلْمًا اَعْرَجُ

ان کاموں سے جو تیری ناراضگی کا باعث ہیں باز رکھ
 سکا اور جو کچھ تو کرے اس کی بابت تجھ سے پوچھ کچھ
 نہیں ہو سکتی۔ تیری ذات کی قسم! جب بھی تجھ سے
 مانگا گیا تو نے عطا کیا اور جب نہ مانگا گیا تو تو نے
 از خود دیا۔ اور جب تیرے فضل و کرم کے لئے جھولی
 پھیلانی گئی تو تو نے بخل سے کام نہیں لیا۔ اسے میرے
 مولا و آقا! تو نے کبھی احسان و بخشش اور تفضل و انعام
 سے دریغ نہیں کیا۔ اور میں تیرے محرمات میں پھاندا
 تیرے حدود و احکام سے متجاوز ہوتا اور تیری تہدید و
 سرزنش سے ہمیشہ غفلت کرتا رہا۔ اسے میرے معبود و
 تیرے ہی لئے حمد و ستائش ہے جو ایسا صاحب
 اقتدار ہے جو مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا
 بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ یہ اس شخص کا
 موقف ہے جس نے تیری نعمتوں کی فراوانی کا اعتراف
 کیا ہے اور ان نعمتوں کے مقابلہ میں کوتاہی کی ہے
 اور اپنے خلاف اپنی زیاں کاری کی گواہی دی ہے
 اسے میرے معبود! میں محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
 کی منزلت بلند پایہ اور علی (علیہ السلام) کے مرتبہ
 روشن و درخشاں کے واسطے سے تجھ سے تقرب کا
 خواستگار ہوں اور ان دونوں کے وسیلہ سے تیری
 طرف متوجہ ہوں۔ تاکہ مجھے ان چیزوں کی برائی سے
 پناہ دے جن سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اس
 لئے کہ یہ تیری تو نگری و وسعت کے مقابلہ میں
 دشوار اور تیری قدرت کے آگے کوئی مشکل کام
 نہیں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا تو اپنی
 رحمت اور دائمی توفیق سے مجھے بہرہ مند فرما کہ جسے
 زمینہ قرار دے کر تیری رضا مندی کی سطح پر بلند ہو

سکوں اور اس کے ذریعہ تیرے عذاب سے محفوظ رہوں۔ اسے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر کر رحم کرنے والے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِي رَضَوْنَكَ وَ اَمِنَ بِهٖ
مِنْ عِقَابِكَ يٰاَمِنُ حَمْدُ
التَّاجِ حَمْدُ -

یہ دُعا، دُعائے جوشن مغیر کے نام سے موسوم ہے جو دشمن کی ایذا رسانیوں اور اذیت کوشیوں سے محفوظ رہنے کے لئے پڑھی جاتی ہے۔ دنیا میں ہر شخص کے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، بد خواہ بھی دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی۔ اور وہ فطرۃً دشمن کی چیر دستیوں سے بچنے کے لئے چارہ جوئی کرتا اور طبیعت میں غیظ و غضب کی آگ سسکتی ہے تو انتقام کا جذبہ بھڑک اٹھتا ہے۔ مگر فاضل خدا صرت اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے اور اس کے دامن حفظ و حمایت میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ اور جب دشمنوں کی کثرت اور دوستوں کی قلت اور انتہائی قلت ہو تو اس کے سوا چارہ کار ہی کیا ہے۔ امام علیہ السلام کا دور حیات کچھ ایسا ہی دور تھا جس میں مغربیت بلا منہ کھولے بیٹھا تھا۔ اور مصائب و آلام کے سیلاب اڈے چلے آ رہے تھے۔ ایک طرف فتنہ ابن زبیر سر اٹھاتے ہوئے تھا جس میں بنی ہاشم ہی اس کے ظلم و تشدد کا نشانہ تھے اور دوسری طرف اموی اقتدار محیط تھا جس کے مظالم کا نشانہ عام رعایا تو تھی ہی مگر اہل بیت کیوت نشو و نما دیتے اور حکومت کی اس روش کی وجہ سے ایک ایسا ماحول بن گیا تھا جہاں دوست بھی کھل کر دوستی کا اظہار نہ کر سکتے تھے۔ اور آمد و رفت اور ملتے جلتے سے ہچکچاتے تھے۔ حالانکہ سانحہ کربلا کے بعد امام کی زندگی ایک خاموش زندگی تھی۔ نہ عمال حکومت سے ربط و ضبط، نہ ملکی معاملات سے سروکار۔ دنیا سے بس اتنا لگاؤ بقنا زندگی کے موت گزارنے کے لئے ضروری تھا۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں مارا بیتہ ضاحکاً یوماً قط۔ میں نے کسی دن بھی ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کی ایک کینز سے آپ کے متعلق دریافت کیا گیا تو اس نے کہا بیتہ بطعام نہا مراقط و ما فرشت لہ فراشا بلیل قط۔ میں نے کبھی ان کے سامنے دن کو کبھی تا پیش نہیں کیا۔ اور ات کو کبھی بستر نہیں بچھایا۔ مگر اس کے باوجود ہر طرح کی تحقیر و تذلیل اور تشدد آمیز برتاؤ و وارڈ کی جانے لگا۔ چنانچہ متعدد مورخین نے لکھا ہے کہ عبد الملک نے حکم دے دیا کہ آپ کو بیڑیوں اور جھکڑیوں میں جکڑ کر تان پھنپا دیا جائے۔ جس پر آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا۔ زہری کا بیان ہے کہ جب میں نے حضرت کو اس نام میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اور عبد الملک کے آدمیوں کا پہرا گروہ ہے، تو مجھے سخت ترس آیا۔ آنسو نکل آئے اور فوراً عبد الملک کے پاس روانہ ہو گیا۔ اور اس سے کہا کہ اسے میرا لیس علی ابن الحسین۔ حیث نظن امنہ مشغول برتبہ۔ علی ابن الحسین کے متعلق تمہارا گمان درست نہیں ہے۔ وہ تو برکت پر پروردگار کی عبادت و اطاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد آپ کو ایمان حاصل ہوئی۔ یہ بھی اگر کوئی عقیدت کی بنا پر زبان کھولتا تو وہ مورد عتاب قرار پا جاتا۔ چنانچہ فرزوق کا واقعہ ہے کہ جب اس نے ہشام بن عبد المطلب کے تجاہل عرفانہ کے موقع پر اپنا وہ قصیدہ پڑھا جس کا پہلا شعر یہ ہے:-

هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ انْبِطْحَاكَ وَطُئْتَهُ وَالْبَيْتَ يَعْرِفُهُ رَاحِلٌ وَالْحَرَمَ

”یہ وہ ہے جس کے قدموں کی چاپ کو سرزمین مکہ پہنچا نہیں سہی اور جسے خانہ کعبہ اور حل و حرم بخوبی جانتے ہیں۔“
تو اس کا نام درباری شعراء کی فہرست سے کاٹ دیا گیا اور مقررہ وظیفہ بند کرنے کے بعد قید میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح
مشام ابن اسماعیل نے جو عبدالملک کے دور میں حاکم مدینہ اور بڑا سفاک و ظالم تھا امام علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں
پہنچائیں۔ چنانچہ تاریخ طبری میں ہے کہ لقی منہ علی ابن الحسین اذی شدیداً۔ علی ابن حسین نے
اس کے ہاتھوں سنت اذیتیں اٹھائیں۔ مگر اس ظلم و تشدد کے باوجود حضرت نے ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا۔
اور شکوہ کیا، تو اس سے جو شکوہ و فریاد کو سنتا اور رنج و کرب کو دہر کرتا ہے۔ اور وہی ایک مظلوم و ستم رسیدہ
کی آخری پناہ گاہ ہے۔

خوفِ خدا کے سلسلہ میں

حضرت کی دعا

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي الرَّهْبَةِ !

بارِ الہا! تو نے مجھے اس طرح پیدا کیا کہ میرے اعضا
بالکل صحیح و سالم تھے۔ اور جب کم سن تھا، تو میری
پرورش کا سامان کیا اور بے رنج و کدوش رزق دیا۔
بارِ الہا! تو نے جس کتاب کو نازل کیا اور جس کے ذریعہ
اپنے بندوں کو نوری و بشارت دی اس میں میرے ال
ارشاد کو دیکھا ہے کہ: ”اے میرے بندو! جہنوں سنو
اپنی جانوں پر زیادتی کی سہ، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
ناامید نہ ہونا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے تمام گناہ معاف کر
دے گا۔“ اس سے پیشتر مجھ سے ایسے گناہ سرزد ہوئے
چکے ہیں جن سے تو واقف ہے اور جنہیں تو مجھ سے
زیادہ جانتا ہے۔ دانتے بد بختی و رسوائی اُن گناہوں
کے ہاتھوں جنہیں تیری کتاب علیہ السلام کے ہوسٹہ ہے۔
اگر تیرے ہمہ گیر سنو و درگزر کے وہ مواقع نہ ہوتے جن
کا میں اُمیدوار ہوں تو میں اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سامنا
کر چکا تھا۔ اگر کوئی ایک کھلی اپنے پڑ و گھر سے نکل

اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَنِي سَوِيًّا
وَرَبَّيْتَنِي صَغِيرًا وَرَزَقْتَنِي
مَكْفِيًّا اللَّهُمَّ إِنِّي وَجَدْتُ
نَفْسِي أَنْزَلْتَ مِنْ كِتَابِكَ وَ
بَشَّرْتَ بِهِ عِبَادَكَ أَنْ قُلْتَ
يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى
أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنِّي مَا قَدْ عَلِمْتَ
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي فِيمَا
سِوَاكَ مِنَّمَا أَحْصَاهُ شَكِّي
كِتَابُكَ فَكُنْ لِي الْمَوَاقِفَ الَّتِي
أَوْفَى مِنْ عَفْوِكَ الَّذِي تَعِدُ
مَنْ تَنِي لَا تَقْبَلُ بِيَدِي وَكُنْ
أَنْ تَحْدَا زِيَادَتَكَ أَنْ تَحْرَبَ

مِّن رَّبِّهِ لَكُنْتُ أَنَا أَحَقُّ
 بِالْكَرْبِ مِنْكَ وَأَنْتَ لَا تَخْفَى
 عَلَيْكَ خَافِيَةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا
 فِي السَّمَاءِ إِلَّا أَكْنَيْتَ بِهَا وَ
 كَفَى بِكَ جَازِيًا وَكَفَى بِكَ حَسِيبًا
 اللَّهُمَّ إِنَّكَ طَالِبِي إِنْ أَنَا هَرَبْتُ
 وَمُذِيقِي إِنْ أَنَا قَدَمْتُ فَلَهَا
 أَنَا ذَابِيْنَ يَدِيكَ خَاضِعٌ
 ذَبِيلٌ رَاغِبٌ إِنْ تُعَذِّبْنِي
 فَإِنِّي لِلذِّكَ أَهْلٌ وَهُوَ يَا
 رَبِّ مِنْكَ عَدْلٌ وَإِنْ تَعْفُ عَنِّي
 فَقَدِيْمًا سَمَكْنِي عَفْوِكَ وَ
 أَلْبَسْتَنِي عَافِيَتَكَ فَاسْأَلُكَ
 اللَّهُمَّ بِالْمَخْذُومِ مِنَ أَسْمَائِكَ
 وَبِهَا دَارَتِ الْحُجُبُ بَيْنَ بَهَائِكَ
 إِلَّا رَحِمْتَ هَذِهِ النَّفْسَ الْجَذُوْعَةَ
 وَهَذِهِ الرِّمَّةَ الْهَلَكُوْعَةَ الَّتِي لَا
 تَسْتَطِيعُ حَرَّ شَمْسِكَ فَكَيْفَ
 تَسْتَطِيعُ حَرَّ نَارِكَ وَالَّتِي لَا
 تَسْتَطِيعُ صَوْتَ رَعْدِكَ فَكَيْفَ
 تَسْتَطِيعُ صَوْتَ غَضَبِكَ فَارْحَمْنِي
 اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَمْرٌ حَقِيْقٌ وَخَطِيْرٌ
 يَسِيْرٌ وَكَيْسٌ عَذَابِي مِمَّا يَزِيْدُ
 فِي مُلْكِكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَلَوْ أَنِّي
 مِمَّا يَزِيْدُ فِي مُلْكِكَ لَسَأَلْتُكَ
 الصَّبْرَ عَلَيْهِ وَأَعْبَيْتُ أَنْ يَكُوْنَ
 ذِيكَ لَكَ وَلَكِنْ سُلْطَنُكَ اللَّهُمَّ أَعْظَمُ

بھاگنے پر قادر ہوتا تو میں تجھ سے بھاگنے کا زیادہ
 سزاوار تھا۔ اور تو وہ ہے جس سے زمین و آسمان کے اندر
 کا کوئی راز مخفی نہیں ہے مگر یہ کہ تو اقیامت کے دن
 اُسے لا حاشہ کرے گا۔ تو جزا دینے اور حساب کرنے کے
 لئے بہت کافی ہے۔ اے اللہ! میں اگر بھاگنا چاہوں
 تو تو مجھے ڈھونڈ لے گا۔ اگر راہ گریز اختیار کروں، تو
 تو مجھے پالے گا۔ لے دیکھ میں عاجز، ذلیل اور شکستہ
 حال تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر تو عذاب کرے تو میں
 اس کا سزاوار ہوں۔ اے میرے پروردگار! یہ تیری
 جانب سے عین عدل ہے اور اگر تو معاف کر دے
 تو تیرا عفو و درگزر ہمیشہ میرے شامل حال رہا ہے۔
 اور تو نے صحت و سلامتی کے لباس مجھے پہنائے ہیں۔
 بار اہا! میں تیرے ان پوشیدہ ناموں کے وسیلہ
 سے اور تیری اس بزرگی کے واسطے جو (جلال و
 عظمت کے) پردوں میں مخفی ہے تجھ سے یہ سوال کرتا
 ہوں کہ اس بے تاب نفس اور بیقرار ہڈیوں کے ڈھانچے
 پر ترس کھا (اس لئے کہ) جو تیرے سورج کی پیش
 کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیرے جہنم کی تیز
 کو کیسے برداشت کرے گا اور جو تیرے بادل کی گرج
 سے کانپ اٹھتا ہے تو وہ تیرے غضب کی آواز
 کو کیسے سن سکتا ہے۔ لہذا میرے حال زار پر رحم فرما
 اس لئے کہ اے میرے معبود! میں ایک حقیر فرد ہوں
 جس کا مرتبہ پست تر ہے۔ اور مجھ پر عذاب کرنا۔ تیری
 سلطنت میں ذرہ بھر اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر مجھے
 عذاب کرنا تیری سلطنت کو بڑھا دیتا تو میں تجھ سے
 عذاب پر صبر و شکیبائی کا سوال کرتا اور یہ چاہتا کہ
 وہ اضافہ تجھے حاصل ہو۔ لیکن اے میرے معبود! تیری

وَمُلْكِكَ أَذْوَمُ مِنْ أَنْ يَزِيدَ فِيهِ
طَاعَةُ الْمُطِيعِينَ أَوْ تَنْقُصَ مِنْهُ
مَعْصِيَةُ الْمُذْنِبِينَ فَأَرْحَمَنِي
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَتَجَاوَزْ
عَنِّي يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
وَرَبِّ عَلَى إِيَّاكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ۔

• • •

سلطنت اس سے زیادہ عظیم اور اس سے زیادہ دوام
پذیر ہے کہ فرماں برداروں کی اطاعت اس میں کچھ
اضافہ کر سکے۔ یا گنہگاروں کی معصیت اس میں
سے کچھ گھٹا سکے۔ تو پھر اسے تمام رحم کرنے والوں
سے زیادہ رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرما۔ اور اسے
جلال و بزرگی والے مجھ سے درگزر کر اور میری توبہ
قبول فرما۔ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم
کرنے والا ہے۔

یہ دوا خوف و خشیت الہی کے سلسلہ میں ہے۔ جب انسان کو اپنی عبودیت کا احساس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ
کی عظمت و جبروت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا اور اسی تاثر کا نام خوف ہے جو عبودیت کا جوہر، انسانی عزت کا
سرمایہ اور دین و اخلاق زندگی کا محافظ ہے۔ کیونکہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بسا ہو تو پھر اس کی مطلق العنانی
اسے خواہشات نفس کی ہر وی سے روک دیتی ہے اور محاسبہ اور اپنے اعمال پر سزا کے مرتب ہونے کے اندیشہ سے
گناہوں سے بچ کر رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر خوف کا مظاہرہ کرے مگر خوف اس کی زندگی پر اثر انداز نہ ہو اور
نہ اس میں فرض شناسی کا احساس پیدا کرے تو وہ درحقیقت خوف ہی نہیں ہے۔ کیونکہ خوف مشاہدہ میں آنے والی
چیز تو ہے نہیں۔ اس کا اندازہ انسانی کردار کے تاثر ہی سے ہو سکتا ہے۔ بہر حال خوف خدا مختلف دواعی و اسباب
کی بنا پر پیدا ہوتا ہے کبھی گناہ اور اس کے ہولناک نتائج کے تصور سے خوف طاری ہوتا ہے کیونکہ جب انسان
اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال پر حاضر ناظر سمجھے گا اور حشر و نشر پر ایمان رکھے گا سزا و محاسبہ کے ڈر سے اس سے خوف
کھائے گا لیکن یہ ڈر اپنی تکلیف و اذیت کے احساس کی بنا پر ہے۔ یہ اگرچہ اس سطح پر نہیں ہے جس سطح پر بلند نظر
افراد کا خوف ہوتا ہے۔ تاہم یہ انسان کے لئے توبہ کا محرک اور اصلاح نفس اور اپنے حالات کی تبدیلی پر آمادہ کرنے
کا باعث ہوتا ہے اور کبھی اس تصور کے پیش نظر خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ توبہ کے بعد پھر خواہشات نفس غالب آ
جائیں اور گناہ اس طرح گھیر لیں کہ توبہ کی توفیق ہی نہ ہو اور حشر و نشر اور حساب و کتاب کے موقع پر شرمندگی اٹھانا
اور مذاپ الہی سے دوچار ہونا پڑے۔ اور کبھی خواہشات و جذبات پر پورا قابو ہونے کے باوجود صرف اس کی عظمت و
ہیبت کے تصور سے خوف طاری ہوتا ہے۔ چنانچہ صلحا و ابرار اس کی رفعت و کبریائی سے متاثر ہوتے ہیں تو ان
کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ جسم پر کپکپی اور بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس خوف کو خشیت و ہیبت سے تعبیر
کیا جاتا ہے۔ اور یہ نتیجہ ہے علم و معرفت کا۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے:-

اتقوا خشی اللہ من عبادة العباد۔ اللہ سے بس وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم و معرفت رکھتے ہیں۔

اس علم و معرفت کی بنا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :- انا اخشاکم ثلاثا واثقلکم بدو۔
 میں تم سب سے زیادہ اللہ سے خائف و ترسان ہوں۔ اور کبھی خوف، گناہ اور احساسِ عظمت دونوں قسم کے لمبے عجبے
 جذبات کے نتیجہ میں ہوتا ہے اور کبھی صرف قرب خداوندی و لقائے ربانی سے محرومی کے تصور سے ہوتا ہے۔ اس میں
 نہ سزا کی و مہشت کا رفرما ہوتی ہے اور نہ حشر و نشر کے خوف کی آمیزش بلکہ بندہ کسی جزا کی امید اور کسی سزا کے اندیشہ
 سے بلند تر ہو کر صرف بارگاہِ ایزدی سے دوری کے تصور سے گھبراتا اور اس کی نظر التفات کی محرومی سے ہراساں
 ہوتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

فہبني يا اللهى دستيدى و مولای
 در بى صبرت على عذابك فكيف
 اصبر على فراقك -
 اے میرے معبود! میرے مالک! میرے مولیٰ! مجھے ہڑکے
 یہ مانا کہ میں نے تیرے عذاب پر صبر کر لیا مگر تیری دوری
 و فراق پر کیونکر صبر کروں گا۔

یہ خوف کا مرتبہ تمام مراتب خوف سے بلند تر اور مہذب و مقربین بارگاہ سے مخصوص ہے حضرت کی یہ دُعا خوفِ
 الہی کے سلسلہ میں ایک جامع اور تمام اقسام خوف کو شامل ہے جس میں ابتداءً اس کے احسانات اور تہہ گیر رحمت و غفران
 کا ذکر کیا ہے۔ پھر اپنے گناہوں کا اقرار، عفو و درگزر کی توقع، سزا و عقوبت کو اس کے مدد کا تقاضا قرار دیتے ہوئے
 مذاب کے مقابلہ میں اپنی عاجزی و ناپاقتی کا اظہار کیا ہے اس طرح کہ جو دُھوپ کی مدت کو برداشت نہ کر سکے وہ
 دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی پیش کو کیسے برداشت کر لے گا۔ اور جو بجلی کی کرک کی آواز پر دہل جاتا ہو وہ اس
 کے غیظ و غضب کی دہشت اور اس کی رحمت سے دوری کا کس طرح متحمل ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں اس کی شہادت
 و فرمانروائی کا ذکر کیا ہے کہ اس کی سلطنت و شاہی کو دنیوی حکومتوں پر قیاس نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ دوسرے حکمرانوں
 کو اپنی حکومت کی بقا کے لئے رعیت کے تعاون اور شک و سپاہ کی امانت کی حاجت ہوتی ہے اور اسے مخالفوں
 کی مخالفت کی پروا اور مہنواؤں کی مہنوائی کی احتیاج نہیں ہے۔ نہ فرمانبرداروں کی فرمانبرداری سے اس سے ملک
 سلطنت میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ خنلا کاروں کی نافرمانی اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے کہ وہ فرمانبرداروں کو ساتھ
 ملائے رکھتے کی کوشش کرے اور نافرمانوں اور مجرموں کو سزا دے کر اپنی حکومت کا استحکام چاہے کیونکہ اس کی
 سلطنت غیر منقطع، مکمل زوال اور بادشاہی ہمہ گیر ہے۔ اور یہ اقتدار و غلبہ اسے اپنی قدرت سے حاصل ہے جس
 میں احتیاج کا شائبہ بھی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا مد مقابل ہے اور نہ کوئی اس سے متصادم ہو سکتا ہے اور
 ہر تنفس و فرمانبردار ہو یا فرمان اس کے زیر تسلط و اقتدار ہے۔ لہذا وہ گنہگاروں سے عفو و درگزر کے اپنی
 رحمت کو کار فرما کرے تو اس کی شانِ کرمی سے بعید نہیں ہے۔

تضرع و فروتنی کے سلسلہ میں حضرت کی دعا:-

اے میرے معبود! میں تیری حمد و ستائش کرتا ہوں اور
تو حمد و ستائش کا سزاوار ہے اس بات پر کہ تو نے
میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ مجھ پر اپنی نعمتوں کو کامل
اور اپنے عطیوں کو فراوان کیا اور اس بات پر کہ تو نے
اپنی رحمت کے ذریعہ مجھے زیادہ سے زیادہ دیا اور اپنی
نعمتوں کو مجھ پر تمام کیا۔ چنانچہ تو نے مجھ پر وہ احسانات
کئے ہیں جن کے شکر یہ سے قاصر ہوں۔ اور اگر تیرے
احسانات مجھ پر نہ ہوتے اور تیری نعمتیں مجھ پر فراوان
نہ ہوتیں تو میں نہ اپنا حفظ و نصیب فراہم کر سکتا تھا
اور نہ نفس کی اصلاح و درستی کی حد تک پہنچ سکتا تھا
لیکن تو نے میرے حق میں اپنے احسانات کا آغاز فرمایا
اور میرے تمام کاموں میں مجھے (دوسروں سے) بے نیازی
عطا کی۔ رنج و بلا کی سختی مجھ سے بٹا دی۔ اور جس
حکم قضا کا اندیشہ تھا اُسے مجھ سے ہٹا دیا۔ اے
میرے معبود! کتنی بلا خیز مصیبتیں تھیں جنہیں تو نے
مجھ سے دور کر دیا اور کتنی ہی کامل نعمتیں تھیں جن سے تو
نے میری آنکھوں کی خشکی و سرور کا سامان کیا۔ اور
کتنے ہی تو نے مجھ پر بڑے احسانات فرمائے ہیں۔ تو
وہ ہے جس نے حالت افراط میں میری دعا قبول کی
اور (گناہوں میں) گرنے کے موقع پر میری لغزش
سے درگزر کیا اور دشمنوں سے میرے ظلم و ستم سے
چھٹے ہوئے حق کو لے لیا۔ بار الہا! میں نے جب بھی
تجھ سے سوال کیا تجھے بنیل اور جب بھی تیری بارگاہ
کا قصد کیا تجھے رنجیدہ نہیں پایا۔ بلکہ تجھے اپنی دُعا

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي التَّضَرُّعِ وَالِاسْتِكَانَةِ!

إِلٰهِي اَحْمَدُكَ وَ اَنْتَ لِلْحَمْدِ
اَهْلٌ عَلٰی حُسْنِ صَنِيعِكَ اِلٰی
وَسُبُوْعِ نِعَمَاتِكَ عَلٰی وَ جَزِيْلٍ
عَطَائِكَ هَدِيٍّ وَ عَلٰی مَا
فَضَّلْتَنِيْ مِنْ رَحْمَتِكَ وَ اَسْبَغْتَ
عَلٰی مِنْ نِعَمَتِكَ فَقَدْ اصْطَنَعْتُ
عِنْدِيْ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ شُكْرِيْ
وَ كَوَّلَا رَحْمَتَكَ اِلٰی وَ سُبُوْعِ
نِعَمَاتِكَ عَلٰی مَا بَغْتُ اِعْرَاضَ
حَقِّيْ وَ لَا اَصْلَاحَ نَفْسِيْ وَ لَكِنَّكَ
اَبَدًا اُنِّيْ بِالْاِحْسَانِ وَ رَزَقْتَنِيْ
فِيْ اُمُوْرِيْ كُلِّهَا الْكَفَايَةَ وَ صَرَفْتَ
عَنِّيْ جَهْدَ اِبْرَآءٍ وَ مَنَعْتَ
مِثْلِيْ مَحْذُوْرَ الْقَضَاءِ اِلٰهِي
فَكَرَمْتَ مِنْ بَرَكَ جَاهِدٍ قَدْ صَرَفْتَ
عَنِّيْ وَ كَوَّمْتَ نِعْمَتِيْ سَابِقَةً
اَقْدَرْتَ بِهَا عَيْفِيْ وَ كَوَّمْتَ صَبِيْعَةً
كَرِيْمَةً لَكَ عِنْدِيْ اَنْتَ الْكَدِيْ
اَحْبَبْتَ عِنْدَ الْاَضْطِرَارِ دَعْوَتِيْ
وَ اَقَلْتَ عِنْدَ الْعِثَارِ رَلَّتِيْ وَ
اَخَذْتَ بِيْ مِنَ الْاَعْدَاءِ بِظِلَامِيْ
اِلٰهِي مَا وَجَدْتُكَ بِخِيْلًا حِيْنَ
سَأَلْتُكَ وَ لَا مُنْقِبَضًا حِيْنَ
اَمَرْتُكَ بَلْ وَجَدْتُكَ لِدُعَائِيْ

سَامِعًا وَ لِسَطَائِي مُعْطِيًا وَ
وَجَدْتُ نِعْمَكَ عَلَيَّ سَابِغَةً
فِي كُلِّ شَأْنٍ مِنْ شَأْنِي وَ كُنْ نَمَانٍ
مِنْ زَمَانِي فَأَنْتَ عِنْدِي كَحُمُودٍ
وَ صَدِيقِكَ لَدَيْ مَبْرُورٍ تَحْمَدُكَ
نَفْسِي وَ لِسَانِي وَ عَنِّي حَمْدًا يَبْلُغُ
الْوَفَاءَ وَ حَقِيقَةَ الشُّكْرِ حَمْدًا يَكُونُ
مَبْلَغَ رِضَاكَ عَنِّي فَنَجِّنِي مِنْ
سُخْطِكَ يَا كَهْفِي حِينَ تُعَيِّنِي
الْمَذَاهِبُ وَيَا مُقِيلِي عَثْرَتِي فَكُلُّوْا
سَائِرُكَ عَنِّي لَكُنْتُ مِنْ مُقْضُو حِينٍ
وَيَا مُوَعِدِي بِالنَّصْرِ فَكُلُّوْا نَصْرَكَ
إِيَّايَ لَكُنْتُ مِنَ الْمُسْلُوْبِيْنَ
وَيَا مَنْ وَضَعْتَ لَهُ الْمُلُوكَ نِيْلًا
الْمَذَلَّةَ عَلَيَّ أَغْنَايَهَا كَهْلًا مِنْ
سَطَوَاتِهِ خَائِفُونَ وَ يَا أَهْلَ
التَّقْوَى وَ يَا مَنْ لَهُ السَّمَاءُ
الْحُسْنَى أَسْأَلُكَ مَنْ تَعْفُو عَنِّي
وَ تَغْفِرْ لِي فَلَسْتُ بِزَيْنًا فَاعْتَدَارْ
وَلَا بِذِي قُوَّةٍ فَانْتَصِرْ وَلَا مَحَرَّ
لِي فَافِرٍ وَ اسْتَقِيلْتُكَ عَثْرَاتِي وَ
أَتَنَصَّلُ إِلَيْكَ مِنْ ذُنُوبِي السَّيِّئِ
قَدْ أَوْبَقْتَنِي وَ أَحَاطَتْ بِحَبْطِ
فَاَهْلَكْتَنِي مِنْهَا فَدَرْتُ إِلَيْكَ
رَبِّ تَائِبًا نَسِبْتُ عَلَى مَتَعُوذًا
فَاعِدْنِي مُسْتَجِيرٌ فَلَا تُخْذِلْنِي
سَائِدًا فَلَا تُحَرِّمْنِي مُعْتَصِمًا فَلَا

کی نسبت سننے والا اور اپنے مقاصد کا بر لانا والا ہی
پایا۔ اور میں نے اپنے احوال میں سے ہر حال میں اور
اپنے زمانہ (حیات) کے ہر لمحہ میں تیری نعمتوں کو اپنے
لئے فراوان پایا۔ لہذا تو میرے نزدیک قابل تعریف اور
تیرا احسان لائق شکر ہے۔ میرا تسم (عملاً) میری زبان
(قولاً) اور میری عقل (اعتقاداً) تیری حمد و سپاس کرتی
ہے۔ ایسی حمد جو حد کمال اور انتہائے شکر پر فائز
ہو۔ ایسی حمد جو میرے لئے تیری خوشنودی کے
برابر ہو۔ لہذا مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پناہ
گاہ جبکہ (متفرق) راستے مجھے خسرو پریشان کر دیں۔
اے میری لغزشوں کے معاف کرنے والے اگر تو میری
پردہ پوشی نہ کرتا تو میں یقیناً رسوا ہونے والوں میں
سے ہوتا۔ اے اپنی مدد سے مجھے تقویت دینے والے
اگر تیری مدد شریک حال نہ ہوتی تو میں مغلوب و
شکست خوردہ لوگوں میں سے ہوتا۔ اے وہ جس کی
بارگاہ میں شاہوں نے ذلت و خواری کا جُؤا اپنی گزین
میں ڈال لیا ہے اور وہ اس کے غلبہ و اقتدار سے
خوف زدہ ہیں۔ اے وہ جو تقویٰ کا سزاوار ہے
اے وہ کہ حسن و خوبی والے نام بس اسی کے لئے
ہیں۔ میں تجھ سے خواستگار ہوں کہ مجھ سے درگزر فرما
اور مجھے بخش دے۔ کیونکہ میں بے گناہ نہیں ہوں کہ مذہ
خواہی کروں اور نہ طاقت ور ہوں کہ غلبہ پاسکوں اور
نہ گریز کی کوئی جگہ ہے کہ بھاگ سکوں۔ میں تجھ سے اپنی
لغزشوں کی معافی چاہتا ہوں اور ان گناہوں سے جنہوں
نے مجھے ہلاک کر دیا ہے اور مجھے اس طرح گمراہ کیا ہے
کہ مجھے تباہ کر دیا ہے، توبہ و معذرت کرتا ہوں میں
اے میرے پروردگار! ان گناہوں سے توبہ کرتے

تَسْلِيْنِي دَاعِيًا كُلَّ تَرَدُّدِي
 خَائِبًا دَعْوَتِكَ يَا رَبِّ
 مَسْكِينًا مُسْتَكِينًا مُشْفِقًا
 خَائِفًا وَجَلًا نَقِيْرًا مُضْطَرًّا
 إِلَيْكَ أَشْكُو إِلَيْكَ يَا إِلَهِي
 ضَعُفَ نَفْسِي عَنِ الْمَسَارَعَةِ
 نِيْمًا وَعَدَّتْكَ أَوْلِيَاثُكَ وَ
 الْمُجَانِبَةُ عَمَّا حَذَرْتَهُ
 أَهْدَاكَ وَكَثْرَةَ هُمُومِي
 وَدُسُوسَةَ نَفْسِي إِلَهِي لَمْ
 تَقْضِ حَيِّي بِسِرِّيَّتِي وَ لَمْ
 تُهْلِكْنِي بِجِدِّيَّتِي أَدْعُوكَ
 فَتُجِيبَنِي وَإِنْ كُنْتُ بَطِيْئًا
 حِينَ تَدْعُونِي وَ أَسْأَلُكَ
 كُلَّمَا شِئْتُ مِنْ حَوَائِجِي
 وَ حَيْثُ مَا كُنْتُ وَ ضَعُفْتُ
 عِنْدَكَ سِرِّي فَلَا أَدْعُو
 سِوَاكَ وَلَا أَرْجُو غَيْرَكَ
 لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ تَسْبَعُ مَنْ
 شَكَا إِلَيْكَ وَ تَلْقَى مَنْ
 تَوَكَّلَ عَلَيْكَ وَ تُخَلِّصُ
 مَنْ اِعْتَصَمَ بِكَ وَ تُقْذِرُ
 عَمَّنْ لَا ذِيكَ إِلَهِي فَلَا
 تَحْرِمْنِي خَيْرَ الْخَيْرِ وَ
 الْوَفَى يَقْلَةُ شُكْرِي وَ
 الْغَفْرُ ذِي مَا تَعْلَمُ مِنْ
 ذُنُوبِي إِنْ تُعَذِّبْ فَنَا

ہوئے تیری طرف بھاگ کھڑا ہوں تو اب میری
 توبہ قبول فرما۔ تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ مجھے
 پناہ دے۔ تجھ سے امان مانگتا ہوں مجھے خوار نہ کر
 تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے محروم نہ کر۔ تیرے دامن
 سے وابستہ ہوں مجھے میرے حال پر چھوڑ نہ
 دے، اور تجھ سے دعا مانگتا ہوں لہذا مجھے ناکام
 نہ پھیر۔ اے میرے پروردگار! میں نے ایسے حال
 میں کہ میں بالکل مسکین، عاجز، خوف زدہ، ترساں،
 ہراساں، بے سروسامان اور لاچار ہوں۔ تجھے پکارا
 ہے۔ اے میرے معبود! میں اس اجر و ثواب کی جانب
 جس کا تو نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے جلدی
 کرنے اور اس عذاب سے جس سے ترسے اپنے
 دشمنوں کو ڈرایا ہے دوری اختیار کرنے سے اپنی
 کمزوری اور ناتوانی کا گلہ کرتا ہوں۔ نیز افکار کی زیادتی
 اور نفس کی پریشان خیالی کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے
 میرے معبود! تو میری باطنی حالت کی وجہ سے مجھے
 رُسوا نہ کرنا۔ اور میرے گناہوں کے باعث مجھے تباہ
 و برباد نہ ہونے دینا۔ میں تجھے پکارتا ہوں تو مجھے
 جواب دیتا ہے، اور جب تو مجھے بلاتا ہے تو میں
 سستی کرتا ہوں۔ اور میں جو حاجت رکھتا ہوں
 تجھ سے طلب کرتا ہوں اور جہاں کہیں ہوتا ہوں،
 اپنے رازِ دلی تیرے سامنے آشکارا کرتا ہوں اور تیرے
 سوا کسی کو نہیں پکارتا اور نہ تیرے علاوہ کسی سے
 آس رکھتا ہوں۔ حاضر ہوں! میں حاضر ہوں!! جو تجھ
 سے شکوہ کرے تو اس کا شکوہ سنتا ہے اور جو تجھ
 پر بھروسہ کرے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور
 جو تیرا دامن تھام لے اُسے (غم و فکر سے) رہائی دیتا،

الْطَّائِفُ الْمُقَرَّبُ الْمُضْتَبِعُ
 الْإِلَهِ الْمُقَصِّرُ
 الْمُضَجَّجُ الْمُغْفِلُ
 حَظُّ نَفْسِي
 وَرَأَى
 تَغْفِرُ فَإِنَّتَ
 أَرْحَمُ
 الْمَرَّاحِينَ

اور جو تجھ سے پناہ چاہے اس سے غم و اندوہ کو دور
 کر دیتا ہے۔ اے میرے معبود! میرے ناشکرے بن کی
 وجہ سے مجھے دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم نہ کر
 اور میرے جو گناہ جو تیرے علم میں ہیں بخش دے۔ اور
 اگر تو سزا دے تو اس لئے کہ میں ہی سزا سے تجاوز
 کرنے والا ہست قدم، زبیاں کا، ماضی، تنقیہ پیشہ
 غفلت شمار اور اپنے حقد و نصیب میں لاپرواہی
 کرنے وال ہوں۔ اور اگر تو بخش دے تو اس لئے کہ تو سب
 کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

یہ دُعا خداوند عالم کی نعمتوں کے اقرار اور اپنے گناہوں کے اعتراف کے سلسلہ میں ہے۔ اقرارِ نعمت کے
 معنی یہ ہیں کہ تمام نعمتوں کا سرچشمہ ذاتِ احدیت کو سمجھتے ہوئے ان پر شکر ادا کرے۔ اور اعترافِ گناہ کا معنی
 یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر اظہارِ ندامت کرتے ہوئے توبہ کرے۔ اس طرح نعمتوں کے اقرار سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا
 ہے اور گناہوں کے اعتراف سے گناہ دُھل جاتے ہیں۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے:-
 رَدَّ اللَّهُ مَا ارَادَ اللَّهُ مِنْ نَفْسٍ
 أَنْ يَخْصِلَتْ أَنْ يَقْدِرَ لَهَا
 بِاللَّحْمِ فَيَزِيدَ هُوَ بِأَذْنِ نَوْبٍ
 فَيَغْفِرَ لَهَا لَهَا

خدا کی قسم! اللہ بندوں سے صرف دو خصلتوں کو طلب
 گار ہے۔ ایک یہ کہ اس کی نعمتوں کا اقرار کریں۔ تاکہ وہ ان
 میں اضافہ کرے اور دوسرے یہ کہ اپنے گناہوں کا اعتراف
 کریں تاکہ وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔

خداوند عالم کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ان کا شمار ناممکن ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ وَان تَعْدُوا نِعْمَةَ
 اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا (اگر تم اس کی نعمتوں کو گنتا چاہو تو گن نہیں سکتے) اس نے اپنی رحمت و ربوبیت کے پیش نظر
 ہر فرد کی ضرورت اور اس کی بقا کا سامان مہیا کر دیا ہے اور زندگی کی بقا کے لئے جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت
 ہے اسی قدر انہیں فراوانی سے پیدا کیا ہے اور ان تک رسائی کے وسائل آسان کر دیئے ہیں تاکہ ہر شخص اپنی ضرورت
 و حاجت کے مطابقی ان سے فائدہ حاصل کرے۔ چنانچہ ہر جاندار کی بقا کے لئے سب سے ضروری چیز ہوا ہے۔
 اس لئے زمین کا کوئی قطعہ اور معمورہ عالم کا کوئی گوشہ اس سے خالی نہیں ہے اور انسان دُنیا کے کسی حصہ میں ہو
 سکے سانس لینے کے لئے ہوا کے تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ ہوا کے بعد پانی کی ضرورت سب سے زیادہ
 ہے اس لئے قدرت نے زمین کے نیچے پانی کا ایک وافر ذخیرہ جمع کر دیا ہے اور زمین کی سطح پر دریا اور چٹھے روئے کر
 دیتے ہیں۔ اور پھر وقتاً فوقتاً بادلوں سے مینہ برسانے کا سامان کر دیا ہے تاکہ جہاں زمین کھود کر پانی نہ نکال سکے وہاں

دریوں در چشموں سے اور جہاں دریا اور چشمے نہ ہوں وہاں بادلوں سے سیرابی کا سامان ہو سکے۔ پانی کے بعد پھر غذا کی ضرورت سب سے زیادہ ہے اس لئے اس نے زمین میں قوت نامیہ دوڑا کر رویدگی کا انتظام کیا اور ہر مخلوق کی ضرورت و حاجت کے مطابق اس کے گرد نعمتیں پھیلادی ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:- وجعلنا لکم فیہا معاش۔ ہم نے زمین میں تمہاری زندگی و معیشت کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ اور پھر انہیں حاصل کرنے کے طریقے بتا دیئے ہیں۔ ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ منعم کے احسانات و انعامات کو یاد رکھا جاتا اور ان نعمتوں کو معاشی میں صرفہ کر کے کفرانِ نعمت کا ارتکاب نہ کیا جاتا۔ مگر اکثر افراد ان نعمتوں کو فراموش کر دیتے ہیں اور بکھٹکے اس کی معصیت کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ان نعمتوں کے حق رائیگی کی ایک ہی صورت تھی کہ اس کے گناہوں سے بچ کر رہا جاتا۔ اور یوں تو اس کی کسی نعمت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی ادائے حق میں کوتاہی کا احساس خاصانِ خدا کو گناہوں سے محفوظ ہونے کے باوجود اس کی بارگاہ میں تقصیر و کوتاہی کے اقرار پر آمادہ کرتا ہے اور وہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے اور تضرع و زاری کے ساتھ توبہ و استغفار میں مصروف رہتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے عنود و درگزر کی بجائے مانگتے ہیں اور اپنے اعمال پر نازاں ہونے کے بجائے اعترافِ غرور و تقصیر ہی کو سرمایہٴ عبودیت سمجھتے ہیں۔

در کوسے دوست شوکت شاہی نے خرمند
اقرارِ بندگی کن و دعویٰ چپا کرنی

اللہ تعالیٰ سے طلبِ الحاج کے سلسلہ میں حضرت کی دعا

اسے وہ معبود جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔
چاہے زمین میں ہو چاہے آسمان میں۔ اور ایسے میرے
معبود وہ چیزیں جنہیں تو نے پیدا کیا ہے وہ مجھ سے
کیونکر پوشیدہ رہ سکتی ہیں اور ان چیزوں کو تو نے
بنایا ہے ان پر کس طرح تیرا قبضہ ہو گا۔ اور ان چیزوں
کی تو تدبیر و کارسبازی کرتا ہے وہ تیری نظروں سے
کس طرح اور چھل رہ سکتی ہیں۔ اور جس کی زندگی تیرے
رزق سے وابستہ ہو وہ تجھ سے کیونکر راہِ ریزہ اختیار
کر سکتا ہے یا جسے تیرے ملک کے مدد کو بھیجا راستہ
دے وہ کس طرح تیرے آزد ہو سکتا ہے۔ ہاں
ہے تو جو تجھے زیادہ بنائے والے سب سے وہی سب مخلوق

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي إِحْلَاحِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ؛
يَا اللَّهُ الْإِنِّي لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ وَفِي
الرُّحْنِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَكَيْفَ
يَخْفَى عَلَيْكَ يَا كَرِيمُ مَا أَنْتَ خَلَقْتَهُ
وَكَيفَ لَا تُخْفِي مَا أَنْتَ صَنَعْتَهُ
أَوْ كَيْفَ يَغِيبُ عَنْكَ مَا أَنْتَ
قَدَرْتَهُ أَوْ كَيْفَ يَسْتَحِيطُ أَنتَ
يَهْرَبُ مِنْكَ مَنْ لَا حَيَاتَ لَهُ
وَلَا يَرْزُقُكَ أَوْ كَيْفَ يَنْجُو مِنْكَ
مَنْ لَا مَذْهَبَ لَهُ فِي غَيْرِ مُلْكِكَ
تُبَحِّثُ أَخْفَى خَلْقِكَ لَكَ
أَشْكُمُ بِكَ وَأَخْضَعُ لَكَ

اَعْمَهُمْ بِطَاعَتِكَ وَ اَهُوَ نَهُمْ
 عَلَيْكَ مَنْ اَنْتَ تَرْزُقُهُ وَ هُوَ يَعْبُدُ
 غَيْرَكَ سُبْحَانَكَ لَا يَنْقُصُ سُلْطَانُكَ
 مِنْ اَمْرِكَ بِكَ وَ كَذَابُ رُسُلِكَ وَ
 كَيْسَ يَسْتَطِيعُ مَنْ كَرِهَ قَضَائِكَ
 اَنْ يَرُدَّ اَمْرَكَ وَلَا يَنْتِنِعُ مِنْكَ
 مَنْ كَذَّبَ بِقُدْرَتِكَ وَلَا يَقُوَّتُكَ
 مَنْ عَبَدَ غَيْرَكَ وَلَا يَعْتَمِدُ فِي
 الدُّنْيَا مَنْ كَرِهَ لِقَائَكَ سُبْحَانَكَ
 مَا اَعْظَمَ شَأْنَكَ وَ اَكْثَرَ سُلْطَانِكَ
 وَ اَشَدَّ قُوَّتِكَ وَ اَنْفَذَ اَمْرَكَ
 سُبْحَانَكَ قَضَيْتَ عَلَى جَمِيعِ
 خَلْقِكَ الْمَوْتَ مِنْ وَحْدِكَ وَ مَنْ
 كَفَرَ بِكَ وَ كُلُّ ذَا اِيْنِ الْمَوْتَ وَ كُلُّ
 صَاحِبِ اِيْلِكَ نَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ
 لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ وَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ
 لَكَ اَمْنٌ بِكَ وَ صَدَقْتَ رُسُلَكَ
 وَ قَبِلْتَ كِتَابَكَ وَ كَفَرْتَ بِكُلِّ
 مَعْبُودٍ غَيْرِكَ وَ بِرَبِّكَ مِنْ عِبَادِ
 سِوَاكَ اَللَّهُمَّ اِنِّي اُصِيْبُ وَ اُمِسُّ
 مُسْتَقِيلاً لِعَمَلِي مُعْتَرِفاً بِذَنْبِي
 مُتَوَكِّلاً بِخَصَايَا اَنْتَا بِسِرِّي عَلَيَّ
 نَفْسِي ذِيْلُ عَمَلِي اَهْلِكْ غِيْ
 وَ هَوَايَ اَرْدَانِي وَ شَهْوَايَ
 حَرَمْتَنِي فَاسْئَلْكَ يَا مُوَلَايَ
 سُؤَالَ مَنْ نَفْسُهُ لَاهِيَةٌ يَطْوِي
 اَمَلُهُ وَ يَدْنُهُ شَانِي يَسْكُو

سے زیادہ تجھ سے ڈرنے والا ہے اور جو تیرے سامنے
 سداً اٹک رہا ہے وہی سب سے زیادہ تیرے
 فرمان پر کار بند ہے۔ اور تیری نظروں میں سب سے
 زیادہ ذلیل و خوار وہ ہے جسے تو روزی دیتا ہے
 اور وہ تیرے علاوہ دوسرے کی پرستش کرتا ہے۔
 پاک ہے تو۔ جو تیرا شریک ٹھہرانے اور تیرے رسولوں
 کو جھٹلانے وہ تیری سلطنت میں کمی نہیں کر سکتا۔ اور
 جو تیرے حکم قضا و قدر کو ناپسند کرے وہ۔ تیرے
 فرمان کو چیلنا نہیں سکتا۔ اور جو تیری قدرت کا انکار
 کرے وہ تجھ سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ اور جو تیرے
 علاوہ کسی اور کی عبادت کرے وہ تجھ سے بچ نہیں
 سکتا اور جو تیری ملاقات کو ناگوار سمجھے وہ دنیا میں زندگی
 جاوید حاصل نہیں کر سکتا۔ پاک ہے تو۔ تیری شان کتنی
 عظیم تیرا اقتدار کتنا غالب، تیری قوت کتنی مضبوط اور تیرا
 فرمان کتنا نافذ ہے۔ تو پاک و منزہ ہے تو نے تمام
 خلق کے لئے موت کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا کوئی تجھے
 جیتا جانے اور کیا کوئی تیرا انکار کرے سب ہی موت
 کی تلخی چکھنے والے اور سب ہی تیری طرف پلٹنے
 والے ہیں۔ تو بابرکت اور بلند و برتر ہے۔ کوئی معبود
 نہیں مگر تو۔ تو ایک اکیلا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں
 ہے۔ میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، تیرے رسولوں کی
 تصدیق کی ہے۔ تیری کتاب کو مانا ہے۔ تیرے علاوہ
 ہر معبود کا انکار کیا ہے۔ اور جو تیرے علاوہ دوسرے
 کی پرستش کرے اس سے بیزاری اختیار کی ہے۔
 بارِ الہا! میں اس عالم میں صبح و شام کرتا ہوں کہ اپنے
 اعمال کو نہ تصور کرتا، اپنے گناہوں کا اعتراف اور اپنی خستہ
 کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنے نفس پر ظلم و زیادتی کے باعث

عُرْوَقِهِ وَقَلْبُهُ مَفْتُورٌ
بِكَثْرَةِ النِّعَمِ عَلَيْكَ وَفِكَرُهُ
قَلِيلٌ لِّمَا هُوَ صَاحِبُهُ الْيَسِيرِ
سُؤَالَ مَنْ كَدَّ غَلَبَ عَلَيْهِ
الْكَمَلُ وَكَثَنَتِ الْهُوَى وَ
اسْتَمَكَّتْ مِنْهُ الدُّنْيَا وَ
أَظْلَمَهُ الرَّجُلُ سُؤَالَ مَنْ
اسْتَكْبَرَ ذُنُوبَهُ وَاعْتَدَتْ
بِخَطِيئَتِهِ سُؤَالَ مَنْ لَا
رَبَّ لَهُ غَيْرُكَ وَلَا وَرَى
لَهُ دُونَكَ وَلَا مُنْقِذَ
لَهُ مِنْكَ وَلَا مَلْجَأَ لَهُ
مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ إِلَهِي
أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ الْوَاجِبِ
عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ وَبِإِسْمِكَ
الْعَظِيمِ الَّذِي أَمَرْتَ
رُسُلَكَ أَنْ يُسَبِّحَكَ
بِهِ وَيَجْلَلُ وَجْهَكَ الْكَرِيمِ
الَّذِي لَا يَبُولُ وَلَا يَتَغَيَّرُ
وَلَا يَحُولُ وَلَا يَفْنَى أَنْ
تَصْنِيْعِي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُغْنِيَنِي عَنْ
كُلِّ شَيْءٍ بِعِبَادَتِكَ
وَأَنْ تُسَلِّتِي نَفْسِي عَنْ
الدُّنْيَا بِخَافَتِكَ وَأَنْ
تُغْنِيَنِي بِالْكَثِيرِ مِنْ
كَرَامَتِكَ بِرَحْمَتِكَ

ذلیل و خوار ہوں۔ میرے کردار نے مجھے ہلاک اور
ہوائے نفس نے تباہ کر دیا ہے اور خواہشات نے
(نیک و سعادت سے) بے بہرہ کر دیا ہے۔ اے میرے
مالک! میں تجھ سے ایسے شخص کی طرح سوال کرتا ہوں
جس کا نفس طولانی آسیدوں کے باعث غافل، جسم
صحت و تن آسانی کی وجہ سے بے خبر و دل نعمت کی
فراوانی کے سبب خواہشوں پر وارفتہ اور فکر انجام کا
کی نسبت کم ہو۔ میرا سوال اس شخص کے مانند ہے جس
پر آرزوؤں نے غلبہ پا لیا ہو۔ جسے خواہشات نفس
نے درغلایا ہو۔ جس پر دنیا مسلط ہو چکی ہو اور جس کے
سر پر موت نے سایہ ڈال دیا ہو۔ میرا سوال اس شخص
کے سوال کے مانند ہے جو اپنے گناہوں کو زیادہ سمجھتا اور
اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہو۔ میرا سوال اس شخص کا سا
سوال ہے جس کا تیسرے علاوہ کوئی پروردگار اور تیسرے
سوا کوئی دل سر پرست نہ ہو اور جس کا تجھ سے کوئی
بچانے والا اور نہ اس کے لئے تجھ سے سوا تیری طرف
رجوع ہونے کے کوئی پناہ گاہ ہو۔ بارالہا! میں تیرے
اس حق کے واسطے سے جو تیرے مخلوقات پر لازم و
واجب ہے اور تیرے اس بزرگ نام کے واسطے
سے جس کے ساتھ تو نے اپنے رسولؐ کو تسبیح کرنے کا
حکم دیا اور تیری اس ذات بزرگوار کی بزرگی و جلالت
کے وسیلے سے کہ جو نہ کہنہ ہوتی ہے نہ متغیر نہ تبدیل
ہوتی ہے نہ فنا۔ تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو محمدؐ
اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی عبادت
کے ذریعہ ہر چیز سے بے نیاز کر دے۔ اور اپنے
خوف کی وجہ سے دنیا سے دل برداشتہ بنا دے۔
اور اپنی رحمت سے غمش و کراہت کی فراوانی کے ساتھ

مجھے واپس کر اس لئے کہ میں تیری ہی طرف گریزاں اور
تجھ ہی سے ڈرتا ہوں اور تجھ ہی سے فریادریں چاہتا
ہوں اور تجھ ہی سے امید رکھتا ہوں اور تجھے ہی پکارتا
ہوں اور تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں اور تجھ ہی پر بھروسہ
کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور تجھ ہی
پر ایمان لایا ہوں اور تجھ ہی پر توکل رکھتا ہوں اور
تیرے ہی جو دو کرم پر اعتماد کرتا ہوں۔

فَالْيَاكُ أَفِيءُ وَمِنْكَ أَخَافُ
وَبِكَ اسْتَعِيْثُ وَإِيَّاكَ
أَرْجُو وَبِكَ أَدْعُو وَإِيَّاكَ
أَتَجَبَّ وَبِكَ أَتَقَرُّ وَإِيَّاكَ
أَسْتَعِيْنُ وَبِكَ أُوْمِنُ وَ
عَلَيْكَ أَتَوَكَّلُ وَعَلَى حَبْوَدِكَ وَ
كُنْمِكَ أَتَكِيْءُ۔

یہ دعا اللہ تعالیٰ سے طلب الحاح کے سلسلہ میں ہے۔ الحاح کے معنی طلب و سوال میں اصرار اور مسلسل پوچھ
مانگنے کے ہیں۔ اگر یہ الحاح اللہ سے ہو تو ممدوح اور قابل ستائش ہے، اور بندوں سے ہو تو نہایت مذموم ہے۔ اول تو
سوال ہی بری چیز ہے چہ جائیکہ اس میں الحاح کا بھی پہلو ہو۔ یہ دنائت نفس اور پستی ضمیر کی علامت ہے۔ اس سے انسان
کی عزت و اقدار اور حیثیت و غیرت پامال ہو جاتی ہے۔ اس لئے اللہ سبحانہ اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتا ہے۔
اور یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے بندے اپنے ایسوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیں۔ اور ان کے سامنے گڑ گڑائیں۔ بعد وہ
یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے مانگیں تو اسی سے مانگیں اور الحاح و عاجزی کا ہاتھ پھیلا دیں تو اسی کے آگے پھیلا دیں
چنانچہ امام جوہر رحمہ اللہ کا ارشاد ہے:-

خداوند عالم آپس میں ایک دوسرے سے طلب و سوال میں
الحاح و اصرار کو ناپسند کرتا ہے اور اپنے لئے اسے دوست
رکھتا ہے۔ خداوند بزرگ و برتر یہ چاہتا ہے کہ اس کے سوال
کیا جائے اور اس کے بال کی چیزوں کو طلب کیا جائے۔

اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ الْحَاحَ النَّاسِ بَعْضُهُمْ
عَلٰى بَعْضٍ فِىْ اَمْسَلَةٍ وَاَحَبُّهُ لَكَ
لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحِبُّ
اَنْ يَسْأَلَ وَيَطْلُبَ مَا عِنْدَهُ۔

بند و جب اپنے معبود کے در پر دستک دیتا ہے پکارتا اور مجر و الحاح سے سوال کرتا ہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ
اس کا حواس عبودیت زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن برقرار رکھے ہوئے ہے اور شیوہ عبودیت یہی ہے کہ وہ پرہیزگار
سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنی حاجتیں اس کے سامنے پیش کرے۔ اور کسی حالت میں مایوس نہ ہو خواہ قبولیت دعا میں کتنی دیر
ہو جائے۔ کیونکہ امید و رہا کے جلو میں اس سے بار بار طلب کرنا خود ایک عبادت اور ناپسندیدہ عمل ہے جس سے غفلت
کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سے محروم ہونا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

خدا اس بندے پر رحم کرے جو خداوند بزرگ و برتر سے کوئی
حاجت طلب کرتا ہے تو بار بار دُعا کرتا ہے چاہے اس
کی دعا قبول ہو یا نہ ہو۔

رَحِمَ اللّٰهُ عَبْدًا طَلَبَ مِنْ اللّٰهِ عَزَّ
وَجَلَّ حَاجَةً فَانْجَزَ فِيْهَا دَعَا سَجِيْبٍ
لِّمَا وَلَعَرٍ يَسْتَجِبُ۔

دعا کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اس کے پردہ میں اللہ تعالیٰ سے بول لگی رہے۔ اور بعض چیزوں کو دعا سے وابستہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ انسان ان کے حصول کے لئے دعاؤں کا حراج کرتا رہے اور گڑبگڑانے اور لپٹنے سے اس کے خزانہ پر تو کوئی اثر پڑتا نہیں کہ اُسے ناگوار گزے اور نہ داؤد ہش سے اس کے بال کمی ہوتی ہے کہ کسی کے بار بار مانگنے سے وہ رنجیدہ و کبیدہ خاطر ہو۔ کیونکہ کمی بیشی کا موال وہاں ہوتا ہے جہاں سرمایہ محدود ہو۔ اور جس کے مقدرات کی کوئی حد نہایت ہی نہ ہو اس کے لئے کمی بیشی کے معنی کیا ہیں۔ اور پھر یہ کہ کمی بیشی امتیاج کی علامت ہے اور وہ منی مطلق ہے جس کے بال نہ مٹا کرنے سے کمی اور نہ رُک لینے سے اضافہ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حضور تذلّل و عجز کی دعا سلسلہ میں حضرت کی دعا

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي التَّذَلُّلِ لِلَّهِ عِزًّا وَجَلًّا -

اے میرے پروردگار! میرے گناہوں نے مجھے (عذر خواہی سے) چپ کر دیا ہے، میری گفتگو بھی دم توڑ چکی ہے۔ تو اب میں کوئی عذر و حجت نہیں رکھتا۔ اس طرح میں اپنے رنج و مصیبت میں گرفتار اپنے اعمال کے ہاتھوں میں گروی، اپنے گناہوں میں حیران و پریشان، مقصد سے سرگردان اور منزل سے دور افتادہ ہوں۔ میں نے اپنے کو ذلیل گنہگاروں کے موقف پر لا کھڑا کیا ہے ان بد بختوں کے موقف پر جو تیرے مقابلہ میں جرأت دکھانے والے اور تیرے وعدہ کو سرسری سمجھنے والے ہیں۔ پاک ہے تیری ذات۔ میں نے کس جرأت و دلیری کے ساتھ تیرے مقابلہ میں جرأت کی ہے۔ اور کس تباہی و بربادی کے ساتھ اپنی ہلاکت کا سامان کیا ہے۔ اے میرے مالک! میرے منہ کے بل گرنے اور قدموں کے ٹھوکر کھانے پر رحم فرما اور اپنے علم سے میری جہالت و نادانی کو اور اپنے احسان سے میری خطا و بد اعمالی کو بخش دے اس لئے کہ میں اپنے گناہوں کا مقرر اور اپنی خطاؤں کا معترف ہوں۔

رَبِّ أَفْخَمْتَنِي ذُنُوبِي وَانْقَضَتْ
مَقَالَتِي فَلَا مَخْجَةَ لِي فَأَنَا
الْأَسْفَلُ بِبِلَاتِي الْمُرْتَكِبُ بِعَهْدِي
الْمُتَذَكِّرُ فِي خَطِيئَتِي الْمُسْتَحْدِرُ
عَنْ قَصْدِي السُّنْقِطُ بِي كَدُّ
أَوْقَعْتُ نَفْسِي مَوْقِفَ الْآذِلَاءِ
الْمُذْنِبِينَ مَوْقِفَ الْآسَفِيَاءِ
الْمُسْتَحْدِرِينَ عَلَيْكَ الْمُسْتَخْفِينَ
بِعُودِكَ سُبْحَانَكَ أَيُّ جُرْأَةٍ
أَجْكَرَاتُ عَلَيْكَ وَآيُّ كُفْرٍ
عَذَرْتُ بِنَفْسِي مَوْلَايَ اذْهَبْ
كِبْرِي يَحْزَنْ وَجْهِي وَرَأْسِي
تَدْرِي وَعُدَّ بِحِلْيَتِكَ عَلَى
جَهْلِي وَبِإِحْسَانِكَ عَلَى إِسَاءَتِي
فَأَنَا الْمَقْدَرُ بِذُنُوبِي الْمُعْتَدِرُ
بِخَطِيئَتِي وَهَذِهِ يَدِي وَ
نَاصِيَتِي أَشْتَكِيَنَّ بِالْقَوْدِ

مِنْ نَفْسِي اَرْحَمُ شَيْئِي وَ
 نَفَادَ اَيَّامِي وَاقْتِرَابَ اَجَلِي
 وَضَعْفِي وَ مَسْكَنتِي وَ قِلَّةَ
 حِيلَتِي مَوْلَايَ وَ اَرْحَمَنِي اِذَا
 انْقَطَعَ مِنَ الدُّنْيَا اَكْرَمِي
 وَ اَمَحِي مِنَ الْمَحْكُومِينَ
 ذِكْرِي وَ كُنْتُ فِي
 الْمُنْسَبِينَ كَمَنْ كَذَّبَ نَبِيَّ
 مَوْلَايَ وَ اَرْحَمَنِي عِنْدَ
 تَغْيِيرِ صَوْرَتِي وَ حَالِي اِذَا
 بَلِيَ جِسْمِي وَ تَفَرَّقَتْ
 اَعْضَائِي وَ تَقَطَّعَتْ اَوْصَالِي
 يَا غَفْلَتِي عَمَّا يُرَادُ لِي
 مَوْلَايَ وَ اَرْحَمَنِي فِي حَشَرِي
 وَ كَشَرِي وَ اجْعَلْ فِي
 ذِيكَ الْيَوْمِ مَعِيَ اَوْلِيَاءَكَ
 مَوْثِقِي وَ فِي احِبَّاءِكَ مَصْدَرِي
 وَ فِي جَوَارِكَ مَسْكَنِي يَا رَبَّ
 الْعَالَمِينَ -

میرا ہاتھ اور یہ میری پیشانی کے بال (تیرے قبضہ قدرت میں) ہیں۔ میں نے عجز و سرافگندگی کے ساتھ اپنے رقصاں کے لئے پیش کر دیا ہے۔ بار اہلبا! میرے بڑھاپے، زندگی کے دنوں کے بیت جانے، موت کے سر پر منڈلانے اور میری ناتوانی، عاجزی اور بے چارگی پر رحم فرما۔ اے میرے مالک۔ جب دنیا سے میرا نام و نشان مٹ جائے اور لوگوں کے دلوں سے میری یاد محو ہو جائے اور اُن لوگوں کی صورت جنہیں بھلا دیا جاتا ہے میں بھی بھلا دیئے جانے والوں میں سے ہو جاؤں تو مجھ پر رحم فرما نا۔ اے میرے مالک۔ میری صورت و حالت کے بدل جانے کے وقت جب میرا جسم کہنہ، اعضاء درہم و برہم اور جوڑ و بندگ ابر ہو جائیں تو مجھ پر ترس کھانا۔ ہائے میری غفلت و بے خبری اس سے جواب میرے لئے چاہا جا رہا ہے۔ اے میرے مولا! حشر و نشر کے ہنگام مجھ پر رحم کرنا اور اس دن میرا قیام اپنے دوستوں کے ساتھ اور موقف حساب کے محل جزا کی طرف) میری واپس اپنے دوست تدارک کے ہمراہ اور میری منزل اپنی ہمسائیگی میں قرار دینا ہے تمام جہانوں کے پند و گار۔ !

یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور تذل و فروتنی کے سلسلہ میں ہے۔ تذل کے معنی اظہار عجز و بیچارگی اور انتہائے تضرع و خضوع کے ہیں۔ یہ تذل و فروتنی عبادت و عبودیت کی اصل روح و حقیقت ہے اور عبادت کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان میں کبر و نخوت اور غرور و خود پسندی کے بجائے عجز و فروتنی اور بندگی و نیاز مندی کی روح نشو و نما پائے۔ چنانچہ نماز میں قیود و تقویر رکوع و سجود سب اسی تذل کے مظاہرے ہیں۔ اور حج کے موقع پر دو سیدھے سادے کپڑے لپیٹ کر کبھی طواف اور کبھی سر برہنہ چلپلاتی دھوپ میں سعی و تذل ہی کا مظاہرہ ہے۔ اور روزہ سے بھی یہی مقصد ہے کہ ایک محدود مدت تک خواہشات پر قابو اور ضبط نفس کے ذریعہ طغیانی و سرکشی کے جذبات کو دبایا جائے۔ اور زکوٰۃ سے بھی یہی مقصد ہے کہ ایک طرف صرف مال کی صورت پیدا کر کے سرمایہ اندوزی سے روکا جائے کیونکہ مال و دولت کی فراوانی انسان کو

فرعون صفت بنا دیا کرتی ہے اور دوسری طرف فقرا و مساکین کی معاشی حالت کو بلند کر کے ذہنیاتوں کو ایک متوازن سطح پر لایا جائے تاکہ دولت کی وجہ سے پیدا ہونے والی نخوت اور دوسروں کے مقابلہ میں مالی لحاظ سے احساس برتری کا انسداد ہو جائے۔

اس تذلل کا تعلق کبھی دل سے ہوتا ہے کبھی اعضا سے اور کبھی زبان سے۔ دل سے تذلل یہ ہے کہ بندہ اپنے دل و دماغ کو غرور و تمکنت کے جذبات سے خالی کر دے اور واقعاً اپنے کو حقیر و پست مرتبہ تصور کرے۔ اور اعضا سے یہ ہے سر نیاز خم کرے خاک پر رخسار رکھے زمین پر لیٹے بیٹھے اور اپنے کسی تل سے تفوق و برتری کا اظہار نہ ہونے دے۔ اور زبان سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، تفرع و زاری کرے، گناہوں کا اقرار اور توبہ و استغفار اور دعا و مناجات کرے حضرت کی یہ دعا تذلل کی اسی قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ اور چونکہ اس دعا کا بنیادی موضوع تذلل و تواضع ہے۔ اس لئے حضرت نے عام افراد انسانی کے ایک فرد کی حیثیت سے اپنے کو پیش کیا ہے۔ اور انہی چیزوں کو بیان کیا ہے جو عام افراد سے متعلق ہیں۔ چنانچہ اس دعا میں حضرت کا یہ ارشاد کہ ”جب میرا جسم کہنے، اعضا دردم درم اور جوڑ بند آگ آگ ہو جائیں“ ایک عمومی حالت کا بیان ہے جس میں مستثنیات ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ آئمہ اہل بیت کے متعلق وارد ہوا ہے کہ بعد مرگ ان کے اجساد مقدسہ کہنے و بوسیدہ نہیں ہوتے۔ بیساکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

انہ یہوت من مات منا ولیس
ہم میں سے جو مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہے اور ہم میں
بہیت ویبلی من بنی منا ولیس
سے (جو بظاہر مر کر) بوسیدہ ہو جاتا ہے وہ حقیقت
میں بوسیدہ نہیں ہوتا۔

بیان۔

غم و اندوہ سے نجات حاصل کرنے کے
لئے حضرت کی دعا

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي اسْتِغْثَاثِ الْهُمُومِ-

اے رنج و اندوہ کے ہر طرف کرنے والے اور غم و
الم کے دور کرنے والے۔ اے دنیا و آخرت میں رحم
کرنے والے اور دونوں جہانوں میں مہربانی فرمانے والے
تو محمد امدان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور میری
بیچینی کو دور اور میرے غم کو ہر طرف کر دے۔ اے اکیلے
اے یکتا! اے بے نیاز! اے وہ جس کی کوئی اولاد
نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی
ہمسر ہے۔ میری حفاظت فرما اور مجھے (گناہوں سے)

يَا فَارِجَ الْهُمِّ وَكَاشِفَ الْغَمِّ يَا
رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْجُ
هَبْنِي وَارْشِفْ غَمِّي يَا وَاحِدُ يَا
أَحَدُ يَا صَمَدُ يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَ
لَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
أَحَدٌ يَا عِصْمَتِي وَظَهْرِي
وَدَهْبُ بَيْلِيَّتِي (واقدا)

آيَةُ الْكُرْسِيِّ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقُلْ
 هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ اللَّهُ هُمُ الْوَاحِدُ
 أَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَنْ أَشْتَدَّتْ
 قَاتِلَتُهُ وَضَعُفَتْ قُوَّتُهُ وَ
 كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ سُؤَالَ مَنْ لَا
 يَجِدُ لِقَائِهِ مَغِيثًا وَلَا
 لِيُضَعِّفَهُ مُقَرَّبًا وَلَا لِيَنْتَبِهَا
 عَانِدًا خَيْرُكَ يَا ذَا الْجَلَالِ
 وَالْإِكْرَامِ أَسْأَلُكَ عَمَلًا
 تُحِبُّ بِهِ مَنْ عَمِلَ بِهِ
 وَيَقْبَلُنَا تَنْفَعُ بِهِ مَنْ
 اسْتَيْقَنَ بِهِ حَقَّ الْيَقِينِ
 فِي نَفَازِ أَمْرِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ
 عَلَى الصَّدَقِ نَفْسِي وَاقْطَعْ
 مِنَ الدُّنْيَا حَاجَتِي وَاجْعَلْ
 فِيهَا عِنْدَكَ رَغْبَتِي شَوْقًا
 إِلَى لِقَائِكَ وَهَبْ لِي صِدْقَ
 التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ أَسْأَلُكَ مِنْ
 خَيْرِ كِتَابٍ قَدْ خَلَا وَاعْوِذُ
 بِكَ مِنْ شَرِّ كِتَابٍ قَدْ خَلَا
 أَسْأَلُكَ خَوْفَ الْعَابِدِينَ
 لَكَ وَعِبَادَةَ الْخَاشِعِينَ لَكَ
 وَيَقِينَ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ
 وَتَوَكُّلَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكَ
 اللَّهُمَّ اجْعَلْ رَغْبَتِي فِي
 مَسْأَلَتِي مِثْلَ رَغْبَةِ أَوْلِيَائِكَ

پاک رکھ اور میرے رنج و الم کو دور کر دے (اس
 مقام پر آیت الکرسی، قل اعوذ برب الناس، قل
 اعوذ برب الفلق اور قل هو اللہ احد پڑھو، اور
 یہ کہو) بارِ الہا! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس
 شخص کا سا سوال جس کی احتیاج شدید قوت و
 توانائی ضعیف اور گناہ فراوان ہوں، اس شخص کا سا
 سوال جسے اپنی حاجت کے موقع پر کوئی فریاد مل
 جسے اپنی کمزوری کے عالم میں کوئی پشت پناہ اور
 جسے تیرے علاوہ ————— اسے جلالت و بزرگی
 والے! ————— کوئی گناہوں کا بخشنے والا دستیاب
 نہ ہو۔ بارِ الہا! میں تجھ سے اس عمل کی توفیق کا
 سوال کرتا ہوں کہ جو اس پر عمل پیرا ہو تو اسے
 درست رکھے اور ایسے یقین کا کہ جو اس کے ذریعہ
 تیرے فرمانِ قضاء پر پوری طرح متیقن ہو تو اس کے
 باعث تو اسے فائدہ و منفعت پہنچائے۔ اسے
 اللہ! محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور
 مجھے حق و صداقت پر موت دے اور دنیا سے میری
 حاجت و ضرورت کا سلسلہ ختم کر دے اور اپنی ملالت
 کے جذبہ اشتیاق کی بناء پر اپنے ہاں کی چیزوں کی
 طرف میری خواہش و رغبت قرار دے اور مجھے اپنی ذات
 پر صحیح اعتماد و توکل کی توفیق عطا فرما۔ میں تجھ سے اپنے
 نوشتہ تقدیر کی بھلائی کا طالب ہوں اور سابقہ
 سرنوشتہ تقدیر کی بُرائی سے پناہ مانگتا ہوں میں
 تیرے عبادت گزار بندوں کے خوف، مجذو
 فروتنی کرنے والوں کی عبادت، توکل کرنے والوں
 کے یقین اور ایمان داروں کے اعتماد و توکل کا تجھ
 سے خواستگار ہوں۔ بارِ الہا! طلب و سوال میں میری

فِي مَسَائِلِهِمْ وَرَهْبَتِي وَشَدَّ
 رَهْبَةً أَزَلِيَّاتِكَ وَاسْتَعْمِلْتَنِي
 فِي مَرْضَاتِكَ عَمَلًا لَا أَشْرُكَ
 مَعَهُ شَيْئًا مِنْ دِينِكَ
 مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ
 أَنْتُمْ هَذِهِ حَاجَتِي فَأَعْظِمْ
 فِيهَا رَغْبَتِي وَأَظْهَرْ فِيهَا
 عَذْرَتِي وَاقْنِي فِيهَا حُجَّتِي
 وَغَاثِي فِيهَا جَسَدِي اللَّهُمَّ
 مَنْ أَصْبَحَ لَهُ ثِقَةٌ أَوْ
 رَجَاءٌ غَيْرُكَ فَقَدْ أَصْبَحَتْ
 وَأَنْتَ ثِقَتِي وَرَجَائِي فِي
 الْأُمُورِ كُلِّهَا فَأَقْضِ لِي
 بِخَيْرِهَا عَاقِبَةً وَنَجِّنِي
 مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ بِرَحْمَتِكَ
 يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى
 اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ
 اللَّهِ الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِهِ
 الطَّاهِرِينَ .

خواہش و رغبت کو ایسا ہی قرار دے، جیسی طلب و
 سوال میں تیرے دوستوں کی تمنا و خواہش ہوتی ہے۔
 اور میرے خوف کو بھی اپنے دوستوں کے خوف کے
 مانند قرار دے اور مجھے اپنی رضا و خوشنودی میں اس
 طرح برسرِ عمل رکھ کہ میں تیرے مخلوقات میں سے
 کسی ایک کے خوف سے تیرے دین کی کسی بات
 کو ترک نہ کروں۔ اے اللہ! یہ میری حاجت ہے
 اس میں میری توجہ و رغبت کو عظیم کر دے۔ میرے
 عذر کو آشکارا کر اور اس کے بارے میں مجھے دلیل
 و حجت کی تعلیم کر اور اس میں میرے جسم کو صحت
 و سلامتی بخش۔ اے اللہ! جسے بھی تیرے سوا دوسرے
 پر بھروسہ یا امید ہو تو میں اس عالم میں صلح کرتا
 ہوں کہ تمام امور میں تو ہی اعتماد و امید کا مرکز
 ہوتا ہے۔ لہذا جو امور بلحاظ انجام بہتر ہوں، وہ
 میرے لئے نافذ فرما اور مجھے اپنی رحمت کے وسیلہ
 سے گمراہ کرنے والے فتنوں سے چھٹکارا دے۔ اے
 تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے
 والے۔ اور اللہ رحمت نازل کرے ہمارے سید و
 سردار فرستادہ خدا محمد مصطفیٰ پر اور ان کی پاک و
 پاکیزہ آل پر۔

یہ دوا ہم و غم اور رنج و کرب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے ہے۔ دنیا میں ہر حساس آدمی کے لئے ایسے اسباب
 پیدا ہوتے رہتے ہیں جو دل و دماغ کو پرانگندہ اور خیالات کو پاشان و پریشان کئے رہتے ہیں اور کسی طرح انسان ان ہوم
 و افکار سے بچ کر نہیں رہ سکتا اور اسے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر حوادث سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے۔ اور اگر ان حوادث و
 آلام کا زمانہ طویل ہو جائے تو پھر اس طرح یاس و قنوطیت اس پر چھا جاتی ہے کہ اس کے حواس کو معطل کر کے اُسے تاریکیوں
 میں ٹھوکر مار کر کھانے کے لئے تھوڑ دیتی ہے اور نتیجہ یہ کہ کسی کام میں اس کا جی لگتا ہے اور نہ دل جمعی سے کام کو سرانجام دے
 سکتا ہے۔ ہر وقت دل اچاٹ، طبیعت پریشان اور حواس پرانگندہ سے رہتے ہیں۔ نہ کسبِ معاش میں جی لگتا ہے

اور نہ عبادت و اطاعت پر دل آمادہ ہوتا ہے۔ اس لئے غم و اندوہ کی غلغلہ اور فکر و اندیشہ کی کھٹک کا ازلہ ضروری اور اس کا تدارک لازمی ہے تاکہ انسان الجھنوں سے چھٹکارا پاکر دنیا و عقبی کا اہتمام و انصرام کر سکے۔ ہم اندوہ میں غرق نہ ہوئے کہ جو فکر و اندیشہ مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے ہو وہ ہم ہے اور جو مصیبت کے نازل ہونے کے بعد ہو وہ غم ہے۔ اور بعض کے نزدیک جس اندوہ و قلق کا چارہ ہو سکتا ہو وہ ہم ہے۔ جیسے فقر و افلاس، تنگی و عسرت، اور جس کے تدارک پر انسان قادر نہ ہو وہ غم ہے۔ جیسے کسی عزیز کی موت۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جو امور قابل تدارک ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان کا تدارک کرے۔ اس طرح کہ فقر و احتیاج کو دور کرنے کے لئے جو ذریعہ وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اسے اختیار کرے اور اگر اس میں کامیابی حاصل نہ کر سکے تو صبر و شکر کا سررشتہ ہاتھ سے نہ دے۔ اور خیال کرے کہ فکر و اندیشہ سے حالت بدل نہیں سکتی۔ لہذا جس حالت میں ہو حالات کے سازگار ہونے کی توقع رکھے اور اگر اس رنج و اندوہ کا علاج اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس پر غم کرنا بھی بے نتیجہ ہو گا۔ مثلاً کسی عزیز کے مرنے کا صدمہ ہے۔ تو یہ سوچے کہ مرنے والے کو ایک نہ ایک دن بہر حال جدا ہونا تھا۔ اور اگر وہ جدا نہ ہوتا تو یہ مر کر اس سے جدا ہوتا۔ تو جس سے جدا ہونا طے ہوا اس کی بدائی پر اتنا صدمہ کیوں؟ کہ صبر و شکیب کے اجر کو کھو دیا جائے اور صبر و تحمل کے ثواب سے محروم رہا جائے جو اس سلب ہونے والی نعمت سے کہیں گراں قدر و گراں قیمت ہے۔ اس طرح نفس میں قوت اور دل میں ایک اطمینانی کیفیت پیدا ہوگی جو اس کے لئے تسلی و تسکین کا سامان فراہم کرے گی۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بردار بھی رہے کہ وہ غموں کے بادلوں کو چھانٹے اور رنج و اندوہ کی اندھیاریوں کو برطرف کرے اور غم دنیا کو بھلا کر غم آخرت کی یاد تازہ رکھنے کی توفیق دے۔ چنانچہ یہ دعا ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے کہ انسان دنیا کے افکار و ہوم سے بچنے کی تو کوشش کرے اور ان سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے التجا کرے مگر اپنے دن کو فکر آخرت سے نافل اور اندیشہ فردا سے خالی نہ ہونے دے۔ اور یہی فکر و اندیشہ وہ ہے جو حیات دینی کا تقاضا اور عبودیت کا لازمہ ہے اور اس کے ہوتے ہوئے دنیا کے افکار و ہوم خود ہی چھٹ جاتے ہیں اور دلجمعی و یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

من اصبیح وامسى والتائب
اکبر حصہ جعل اللہ الفقر
بین عینیہ و شتت امہ
ولم یزل من الدنیا انما قسم
لہ ومن اصبیح وامسى و
الآخرۃ اکبر حصہ جعل
اللہ الغنی فی قلبہ و جمع
لہ امہ -

جو شخص اپنی زندگی کے صبح و شام اس طرح بسر کرے کہ
اسے سب سے بڑی فکر دنیا ہی کی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ
ہی دکھاتا ہے اور اس کے معاملات کو پراگندہ کر دیتا ہے۔
اور دنیا سے اسے وہی حاصل ہوتا ہے جو اس کے منسوب
میں ہوتا ہے۔ اور جو زندگی کے صبح و شام اس طرح گزرتا
ہے کہ اسے سب سے بڑی فکر عقبی کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کے دل میں غنا و بے نیازی بھر دیتا ہے اور اس کے
امور کو منظم فرما دیتا ہے۔

یہ وہ دعائیں ہیں جو صحیفہ کاملہ کے بعض نسخوں میں درج کی گئی ہیں۔ منجملہ ان کے حضرت کی ایک دعا یہ ہے جو تسبیح و تقدیس کے سلسلہ میں ہے

اے میرے معبود! میں تیری تسبیح کرتا ہوں تو مجھ پر کرم بالائے کرم فرما۔ بارِ الہا! میں تیری تسبیح کرتا ہوں اور تو بلند و برتر ہے۔ خدایا میں تیری تسبیح کرتا ہوں اور عزت تیرا ہی جامہ ہے۔ بارِ الہا! میں تیری تسبیح کرتا ہوں اور عظمت تیری ہی ردا ہے۔ اے پروردگار! میں تیری تسبیح کرتا ہوں اور کبریائی تیری دلیل و حجت ہے۔ پاک ہے تو اے عظیم و برتر تو کتنا عظمت والا ہے۔ پاک ہے تو اے وہ کہ طائر اعلیٰ کے رہنے والوں میں تیری تسبیح کی گئی ہے۔ جو کچھ تر خاک ہے تو اُسے سُنتا اور دیکھتا ہے۔ پاک ہے تیری ذات تو ہر راز دارانہ گفتگو پر مطلع ہے۔ پاک ہے تو اُسے وہ جو ہر رنج و شکوہ کے پیش کرنے کی جگہ ہے۔ پاک ہے تو اُسے وہ جو ہر اجتماع میں موجود ہے۔ پاک ہے تو اُسے وہ جس سے بڑی سے بڑی امیدیں باندھی جاتی ہیں۔ پاک ہے تو جو کچھ پانی کی ٹہسرائی میں ہے اُسے تو

مِنَّا اُدْحِیْ بِبَعْضِ نُسُخِ
الصَّحِیْفَةِ وَكَانَ مِنْ
تَسْبِیْحِهِ اَعْنِیْ
زَیْنَ الْعَابِدِیْنَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ

سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَحَمْدُكَ
سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَعَالَيْتَ
سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَالْعِزُّ اِذَا رُكَّ
سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَالْعِظَمَةُ
رِدَاؤُكَ سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَ
الْكِبَرِيَاءُ سُلْطَانُكَ سُبْحَنَكَ
مِنْ عَظِيمٍ مَا اَعْظَمَكَ
سُبْحَنَكَ سُبْحَنَكَ فِي الْمَلَاءِ
الْاَعْلَى تَسْمِعُ وَ تَرَى مَا
كُنْتَ الشَّيْءُ سُبْحَنَكَ اَنْتَ
شَهِيدٌ كُلِّ مَخْبُوءٍ سُبْحَنَكَ
مَوْضِعَ كُلِّ شَكْوَى سُبْحَنَكَ
حَاضِرُ كُلِّ مَلَأٍ سُبْحَنَكَ
عَظِيمُ الرَّجَاءِ سُبْحَنَكَ
تَرَى مَا فِي كَفْرِ الْهَآءِ
سُبْحَنَكَ تَسْمِعُ اَنْفَاسَ

الْحَيَاتَانِ فِي قُعُورِ الْبَحَارِ
 سُبْحَنَكَ تَعْلَمُ وَزْنَ
 السَّمَوَاتِ سُبْحَنَكَ تَعْلَمُ
 وَزْنَ أَرْضَيْنِ سُبْحَنَكَ
 تَعْلَمُ وَزْنَ الشَّمْسِ وَ
 الْقَمَرِ سُبْحَنَكَ تَعْلَمُ
 وَزْنَ الظُّلَمَةِ وَالنُّورِ
 سُبْحَنَكَ تَعْلَمُ وَزْنَ الْفَقْرِ
 وَالْفُجَاءِ سُبْحَنَكَ تَعْلَمُ
 وَزْنَ الرِّيحِ كَمْ هِيَ مِنْ
 مِثْقَالِ ذَرَّةٍ سُبْحَنَكَ قُدُّوسٌ
 قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ سُبْحَنَكَ
 عَجَبًا مَنْ عَرَفَكَ كَيْفَ لَا
 يَخَافُكَ سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ
 بِحَمْدِكَ سُبْحَانَ الْعَالِي
 الْعَظِيمِ -

دینا ہے۔ پاک ہے تیری ذات تو سمندروں کی گہرائی
 میں مچھلیوں کے سانس لینے کی آواز سنتا ہے۔ پاک
 ہے تیری ذات تو آسمانوں کا وزن جانتا ہے۔ پاک
 ہے تیری ذات تو زمینوں کے وزن سے باخبر
 ہے۔ پاک ہے تیری ذات تو سورج اور چاند کے
 وزن سے واقف ہے۔ پاک ہے تیری ذات تو
 تاریکی اور روشنی کے وزن سے آگاہ ہے پاک
 ہے تیری ذات تو سایہ اور ہوا کا وزن جانتا ہے
 پاک ہے تیری ذات تو ہوا کے (ہر تھوکنے
 کے) وزن سے آگاہ ہے کہ وہ وزن میں کتنے
 ذروں کے برابر ہے۔ پاک ہے تیری ذات تو آسمانوں
 و خیال و دہم میں آنے سے پاک، منزہ اور برتر
 ہے میں تیری تسبیح کرتا ہوں۔ تعجب ہے کہ جس
 نے تجھے پہچانا وہ کیونکر تجھ سے خوف نہیں کیا تا۔ اے
 اللہ! میں تجھ کو شنا کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا
 ہوں۔ پاک ہے وہ پروردگار جو علو و عظمت والا ہے۔

یہ دعا اللہ تعالیٰ کی تحمید و تسبیح کے سلسلہ میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و رفعت، علو و بلال اور تنزیہ و تقدس کے
 پہلو بہ پہلو اس کے علم کی وسعت کا ایسے سیدھے سادھے اور دل نشین انداز سے تذکرہ کیا ہے کہ دل و دماغ پر اس کی عبادت
 و ہمہ گیری کا نقش ثبت ہو جاتا ہے اور اس علمی وسعت کو ذہنوں میں راسخ کرنے کے لئے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے
 جو عام علم و مشاہدہ اور حس و ادراک کے دائرہ سے باہر ہیں۔ جیسے نور و عظمت، سایہ اور ہوا کا وزن، سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں
 کے سانس لینے کی آواز، زمین کے اندر کی مخفی کائنات اور پانی کی تہ در تہ چادروں کے نیچے چھپے ہوئے عجائبات۔
 مقصد یہ ہے کہ جب وہ زمین کی اندونی تہوں اور سمندر کے اندر کی چیزوں کو دیکھتا، مچھلیوں کے سانس لینے کی آواز
 سنتا اور نور و ہوا ایسے لطیف اجسام کے وزن و مقدار کو جانتا ہے تو پھر ان سے زید و حواس و مشاعرے مخفی ہونے
 والی چیزیں کیا ہوں گی جن کے متعلق یہ خیال کیا جائے کہ وہ اس کی نگاہ سے اوچھل رہ سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو
 زمین کے اندر اور سمندر کی اتھاہ گہرائی سے واقف ہے وہ اس کی سمجھ سے بھی ضرور آگاہ ہو گا۔ اور جو سمندر کی تہ
 میں مچھلیوں کے سانس لینے کی آواز سنتا ہے۔ وہ گہو نسلوں میں پرندوں کے چہچہے، کھوٹوں میں حیوانوں کی آوازیں

اور زمین پر انسانوں کی صدائیں بھی سنتا ہو گا۔ اور جو اندھیرے اور آجائے اور سایہ و ہوا کا وزن جانتا ہے وہ دوسری چیزوں کے وزن و مقدار سے بھی پوری طرح باخبر ہو گا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

اِنَّ الَّذِیْ یَخْفِیْ عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی
اَرْضٍ وَلَا فِی السَّمَاءِ
یَا اَنْ کَا جَزَءٌ مِّنْ اَشْءِ مَا لَیْسَ بِشَیْءٍ مِّنْہِمْ ہِیَ

حضرت کی دعا کے اس حصہ پر جو علم الہی سے متعلق ہے نظر کرنے کے بعد کم از کم اتنا تو اعتراف کرنا ہی پڑے گا کہ انسان نے تحقیق و جستجو کے بعد جن رازِ باطن سے سربستہ کا سُرائے لگایا ہے صدیوں پہلے ان رموز و اسرار کی نقاب کشائی کی اس دعوت دی جا چکی تھی۔ اور یہ اس کی تساہل پسندی کا قصور ہے کہ وہ اتنے عرصہ تک تحقیق و تجسس کے میدان میں گامزن نہ ہوا اور اس دعوتِ فکرو عمل کے باوجود صد ہا برس چپ سادھے رہا۔ اور علی الخصوص وہ افراد زیادہ مورد الزام ہیں۔ جن کے پاس یہ سرمایہ علمی موجود تھا۔ اور وہ اس سے بے خبر رہے اور عمل کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ ورنہ جو حقائق آج سامنے آ رہے ہیں وہ صدیوں پہلے بے نقاب ہو چکے تھے۔ چنانچہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے تیر سو برس بیشتر زمین و آسمان، شمس و قمر، نور و ظلمت اور سایہ و ہوا کے وزن اور زمین کی اندرونی تہوں، سمندر کی گہرائیوں اور وہاں کی آباد کائنات کا ذکر کر کے خدائے بسیط اور کراتِ ارضی و سماوی میں فکر و تجسس کی راہ کھول دی تھی تاکہ انسان زمین کے درق اٹھے، سمندر کی موجوں سے کیسے اور فطرت کی بوقلمونیوں سے دامنِ نظر بچے اور روشنی و ہوا اور اجسامِ فکیہ کا وزن معلوم کرنے کے لئے فنا کو تسخیر کرے۔ ذروں کو چیرے اور ان میں ایک جہانِ نو کا تماشا دیکھے اور قدرت کی قلمرو مملکت کی وسعت و پیمائی کا اندازہ لگائے کہ یہ عالمی فضا کتنی بڑی کائنات کو اپنی آغوش میں لئے ہوئے ہے کہ ہر ذرہ اپنے مقام پر ایک دنیا ہے جس میں آفتاب و مابتاب، ستارے، سیارے ہمارے اس نظامِ شمسی کی طرح گھوم بھرم رہے ہیں۔

دل ہر ذرہ کہ بشکافی آفتابش درمیاں بینی

حضرت نے پہلے زمین کے اندرونی حصہ کا ذکر کیا ہے۔ زمین کا اندرونی حصہ بھی اس کے بالائی حصہ کی طرح مختلف اور متنوع چیزوں سے آراستہ ہے اور ماہرین طبقات الارض نے سطحِ ارض سے ہزاروں فٹ کی گہرائیوں اور پراسرار غاروں میں اتر کر زمین کی تہوں پر قدرت کے کندھے پر نقوش پڑھے تو انہیں زمین کے بالائی خطوط سے کم تنوع اور کم دلفریب نہیں پایا۔ چنانچہ جس طرح اس کی بالائی سطحوں پر کہیں رگک زار ہیں اور کہیں سر بلند پہاڑ، کہیں دریا ہیں اور کہیں سبزہ زار، کسی حصہ پر چیلچلی گرمی پڑ رہی ہے اور کسی حصہ پر کڑکڑاتی سردی۔ کہیں مینہ کے جھالے برس رہے ہیں اور کہیں ٹوکے جھونکے چل رہے ہیں۔ اسی طرح اس کی اندرونی تہوں میں بھی کہیں بہتے ہوئے دریا ہیں اور کہیں رستے ہوئے چشمے کہیں سونے اور چاندی کے ذرات بکھرے ہوئے ہیں اور کہیں ہیرا و زمرد ایسے معدنیات نشوونما پارہے ہیں کہیں گہرے اور کہیں خوش فادھنک۔ کہیں سردی ہے اور کہیں گرمی۔ کہیں دریائے سارگیز اور ہڈیا رکب بہہ رہے ہیں۔ اور کہیں آتشیں جہلیاں اور دوسرے سیال عناصر دروں دواں ہیں۔ ان سیال عناصر میں زمین کا وہ آتشین مادہ بھی

ہے کہ جو اس کے رگ وریشہ میں تیزی سے دوڑتا ہے تو زمین زلزلوں کی پیٹ میں آجاتی ہے۔ اور کبھی یہ کھوٹا ہوا مادہ زمین کو چیرتا اور چٹانوں کو توڑتا ہوا لارے کی صورت میں ابل پڑتا ہے۔ اس سے زمین کی اندرونی حرارت و تپش کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ اس کے اوپر کی تہیں سرد ہیں مگر جوں جوں اس کے اندر اترتا جائے۔ اس کی حرارت بڑھتی جاتی ہے اور ۲۰۰ فٹ کی گہرائی میں پانی کھولنے لگتا ہے۔ بلکہ اتنی گہرائی میں پہنچ کر بھاپ کے زور سے زمین کی سطح کو چیر دیتا اور گرم چشمہ کی صورت میں ابلنے لگتا ہے۔ اور جنوبی افریقہ میں بعض کانیں ۴۰۰ فٹ تک گہری کھودی جا چکی ہیں۔ جہاں گرمی کا یہ عالم ہے کہ اس سے بچاؤ کے خصوصی انتظامات کے بغیر وہاں ٹھہرنا نہیں جاسکتا۔ اور اس کے مرکز میں تو گھیلے ہوئے لوہے کی بھٹی شعلہ نلگن ہے جس کا درجہ حرارت تقریباً سطح آفتاب کے درجہ حرارت کے برابر ہے۔ پھر سمندر اور اس کے اندر کی دنیا کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سمندر کی تہ میں بھیا تک خاموشی کا نظریہ نہ رکھتے تھے اور نہ ان توہمات میں مبتلا تھے جو اس دور میں عوام کے ذہنوں پر چھائے ہوئے تھے اور عقائد کی صورت میں طبائع انسانی پر مسلط تھے۔ بلکہ وہاں کے متعلق ایک بیتی جاگتی پر رونق و آباد دنیا کا تصور رکھتے تھے۔ چنانچہ اب وہاں کی تھوڑی بہت دنیا مشاہدہ میں آچکی ہے اور تقریباً آٹھ میل تک اس کی گہرائیوں میں اترنا اور وہاں کے عجائب و نوادر کو دیکھا جا چکا ہے۔ بلکہ وہاں کی مختلف چیزوں اور جانوروں کو حاصل بھی کیا جا چکا ہے اور متعدد حیوانوں اور قسم قسم کی مچھلیوں کی آوازیں کہ جن کی وجہ سے سمندر کی تہ میں سکوت و خاموشی کے بجائے ہر وقت شور و ہنگامہ برپا رہتا ہے ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ پھر پانی کے اندر مچھلیوں کے سانس لینے کا ذکر فرمایا ہے یہ بھی اس زمانہ کے لحاظ سے حیرت انگیز چیز ہے کہ پانی کی گہرائیوں میں کیونکر سانس لی جاسکتی ہے۔ جب کہ اس میں ہوا کا گزر ہی نہیں ہو سکتا۔ مگر عصری تحقیقات نے بتایا ہے کہ پانی کے اندر حل شدہ ہوا موجود ہوتی ہے اور مچھلیوں کے آلات تنفس اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ پانی کے اندر صرف اسی حل شدہ ہوا میں عمل تنفس جاری رکھ سکتی ہیں۔ اور پانی سے باہر نکل آئیں تو سانس نہیں لے سکتیں۔ اس کے برعکس انسان صرف پانی سے باہر رہ کر ہی سانس لے سکتا ہے۔ اور پانی کے اندر اس کی سانس بند ہو جاتی ہے۔ اسی لئے سمندر کی گہرائیوں میں اترنے والوں کو آلات کے ذریعہ باہر سے آکسیجن بہم پہنچانی جاتی ہے۔ مچھلیاں کیونکہ ہمیشہ پانی میں رہتی ہیں اس لئے قدرت نے ان کے سانس لینے کا انتظام بھی پانی کے اندر کر دیا ہے۔ اس طرح کہ جب پانی ان کے منہ میں جاتا ہے تو گلپھڑوں کے اندر پھیلے ہوئے ریشے آکسیجن کو جذب کر لیتے ہیں اور پانی گلپھڑوں کے راستے باہر نکل جاتا ہے اور جن مچھلیوں کے گلپھڑے نہیں ہوتے انہیں سانس لینے کے لئے سمندر کی سطح پر ابھرنا پڑتا ہے۔ یہ درحقیقت مچھلیاں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ مچھلی وہی ہے جو پانی کے اندر رہ کر سانس لے۔ چنانچہ وہیل مچھلی اگرچہ مچھلی کہلاتی ہے۔ مگر وہ مچھلی نہیں ہے اور نہ اس میں مچھلی کے خواص پائے جاتے ہیں۔ وہ انڈوں کے بجائے بچے دیتی، بچوں کو دودھ پلاتی اور سانس لینے کے لئے سطح سمندر سے ابھرتی ہے۔ پھر مختلف چیزوں کے وزن کا ذکر فرمایا ہے۔ وزن سے مراد وہ قوت ہے، جو کشش ثقل کی وجہ سے کسی چیز میں پیدا ہوتی ہے اور مرکز سے قرب و بعد کے لحاظ سے کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔

روشنی مادہ کی ایک انتہائی لطیف صورت ہے جو ذرات کی صورت میں منور اجسام سے ہیڈ ٹرنٹ کے ساتھ فرق ہوتی ہے اس نظریہ کی بنا پر روشنی کا وزن ظاہر ہے مادی موجودہ نظریات کے لحاظ سے بھی جو روشنی میں فوٹون کو ثابت کرتے ہیں اس کے وزن سے انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ فوٹون ایک مادی چیز ہے اور اس کے خصوصیات وہی ہیں جو الیکٹرون (برقیہ) کے ہیں۔ اور الیکٹرون سلمہ طور پر مادی ہے۔ یہ فوٹون بیسویں صدی میں روشنی کے تجزیہ کے موقع پر دریافت ہوئے۔ یہ انتہائی چھوٹے چھوٹے نقطے ہوتے ہیں اور ارتعاشی لہروں کی صورت میں چلتے اور ہمیشہ رواں دواں اور حرکت میں رہتے ہیں اس لئے ان کا مشاہدہ غالب سکون میں ناممکن ہے۔

ہستم اگر سے دوم گر نہ دوم ہستم

روشنی میں وزن کا امکان سب سے پہلے لیون ہارڈیو نے انیسویں صدی کے آغاز میں ظاہر کیا اور اسی صدی کے آخر میں میکسویل نے روشنی کے وزن کو دریافت کر لیا۔ اور یہ بتایا کہ روشنی میں بھی ہوا کے تیز جھونکوں کی طرح قوت محض ہوتی ہے جو مختصر ذروں کو اپنے راستہ سے ہٹا دے سکتی ہے اور یہ دباؤ بہت ہی ہلکا ہوتا ہے۔ اور عام حالات میں اس کا مشاہدہ بہت مشکل ہے۔ آخر سرولیم کرکس نے ریڈیو میٹر ایجاد کیا جس میں پارہ ہوتے ہیں جو روشنی کے سامنے رکھنے سے گھومتے ہیں اور یہ دباؤ مشاہدہ کے حدود میں آ گیا۔ پھر پیٹر لیو نے ایک بہترین قسم کے ریڈیو میٹر سے روشنی کی پیمائش کر لی۔ یہ پیمائش ایک ایسے پیمانہ سے کی جاتی ہے جس میں انتہائی چھوٹے چھوٹے درجات ہوتے ہیں چنانچہ پہلے درجہ کی لمبائی ایک ملی میٹر کا کروڑواں حصہ ہوتی ہے اور ایک ملی میٹر میٹر کا ہزارواں حصہ ہوتا ہے اور ایک میٹر تقریباً سو سو گز کا ہوتا ہے جب روشنی ۲۰۰۰ درجہ سے متجاوز ہوتی ہے تو دکھائی دیتی ہے اور ۵۵۵ درجہ پر پہنچ کر پوری طرح نمایاں ہو جاتی ہے۔ روشنی کا سب سے بڑا مرکز سورج ہے جس کی سطح سے بلند ہونے والے آتش بار شعلے کبھی کبھی ۲۰۰۶۰۰ میل تک کی بلندیوں کو چھو لیتے ہیں۔ اور ایک مربع سنٹی میٹر میں جو میٹر کا دوواں حصہ ہوتا ہے ۵۰۰۰۰۰۰۰ یون کی روشنی کے برابر روشنی بھر دیتا ہے اور تمام کرہ زمین کو جو اس سے روشنی حاصل ہوتی ہے اس کی مقدار سورج کی پوری روشنی سے وہی نسبت رکھتی ہے جو ایک سیکنڈ کو ۴ سال سے ہے اور زمین سے دس گنا زائد روشنی اجسام فلکی میں بٹتی ہے اور باقی فضا میں منتشر ہو جاتی ہے اور چاند ایسے ۴۰۶۵۰۰۰ کرتے اس کی روشنی سے روشن ہو سکتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس تقسیم نور سے سورج کے ۴۰۰۰۰۰۰۰ ٹن گیسو مادے ایک سیکنڈ میں نبل جاتے ہیں مگر پھر بھی اسے ختم ہوتے ہوتے دس ارب سال اور لگیں گے۔ بہرحال یہ روشنی کے نقطے جنہیں ارتعاشی لہروں کی صورت میں نمایاں کرتی ہیں بعض جگہ اتنی کم مقدار میں ہوتے ہیں کہ آنکھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ ایسی جگہ تاریکی کی پیٹ میں آ جاتی ہے۔ یہ تاریکی صرف مٹی شاعلوں سے بنائی ہوتی ہے۔ لہذا جس طرح مٹی لہروں کی وجہ سے روشنی میں دباؤ ہوتا ہے۔ ظلمت میں بھی مٹی فطروں کی وجہ سے دباؤ ہونا چاہیے۔ اہل تحقیق کی یہ کد کاوش قبل قدر ہے کہ انہوں نے روشنی کی پیمائش کے آلات ایجاد کئے۔ روشنی کا تجزیہ کیا اس کے ایک ایک جوہری نقطہ کو قول، ناپ۔

اور اس کے وزن و مقدار کا اندازہ لگایا۔ مگر یہ کہ اس کائنات میں کتنے اجرام نورانی اور کتنے سورج چاند اور سیارے ہیں اور کہاں کہاں ان کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو آنکھیں عاجز و درماندہ اور دوربینیں ایک نہ پہنچ کر سیر انداختہ نظر آئیں گی۔ چنانچہ کہکشاں کا مرکز ہمارے سورج سے ۲۰۰۰۰ نوری سال کے فاصلہ پر واقع ہے۔ نوری سال سے مراد وہ فاصلہ ہے جو روشنی اپنی رفتار سے ایک سال میں طے کرتی ہے۔ اس کہکشاں میں ۴۰ ارب سورج اور ان گنت سیارے پائے جاتے ہیں اور ہر سورج دوسرے سورج سے ۴ نوری سال کے فاصلہ پر ہے اور ان میں سے اکثر کے گرد ہمارے نظام شمسی کی طرح سیارے گھوم پھر رہے ہیں اور اس کہکشاں کی قطر کے نظام دس کروڑ سے زیادہ موجودہ دوربینوں سے دیکھے جا چکے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی وسعت ہماری کہکشاں کی وسعت کے برابر ہے اور اتنے ہی سورج ان میں گردش کر رہے ہیں۔ اس عالم کی وسعت و بلندی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ زمین سے قریب ترین ستارے کی روشنی ۴ سال میں زمین تک پہنچتی ہے اور بعض اجرام فلکی کی روشنی کو زمین تک پہنچنے کے لئے دس لاکھ سال کی مدت درکار ہے۔ مثلاً میں ایک چمک دیکھی گئی جس کی بلندی سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ ۴۰ لاکھ برس پہلے کوئی ستارہ ٹوٹا ہو گا جس کی روشنی اب نظر آئی ہے اور فلکیات کے ماہر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بعض ستارے ایسے بھی ہوں گے جن کی روشنی ابھی زمین تک پہنچی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ روشنی کی رفتار ۱۸۶۲۸۴ میل فی سیکنڈ ہے اور سورج جو ہم سے ۹ کروڑ ۳۰ لاکھ میل کے فاصلہ پر ہے اس کی روشنی ۸ منٹ ۱۸ سیکنڈ میں اور چاند کی روشنی ایک سیکنڈ میں زمین تک پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ کیسی بادل جو دس لاکھ سے ۵ کروڑ نوری سال تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ان سے دور تر سماجئے جن کے فاصلے دس کھرب نوری سال تک ہیں ان میں روشنی کی مقدار کتنی اور کہاں کہاں پہنچتی ہے اور انتہا تاریکیاں جو ہم سے کالے کوسوں دُور ہیں ان میں فلائی شامیں (کاسمک رینز) کس مقدار میں پائی جاتی ہیں اور کہاں کہاں ظلمتوں کے طوفان محیط ہیں تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کس کو ہو سکتا ہے۔ بعض زندہ دینے اگر یہ آلات و گونا گوں ایجادات سے روشنی کے وزن کا اکتشاف کیا مگر اُمّ اہل بیتؑ نے روشنی کے وزن کا اس وقت ذکر کیا جب کہ نہ دوربینیں ایجاد ہوئی تھیں اور نہ لیبارٹریوں کا وجود تھا۔ اور عوام تو عوام خوام کے ذہن بھی اس شہادت سے خالی تھے۔ چنانچہ یہ دُعا اس کے لئے شاہد ہے۔ اس کے علاوہ اور ارشادات ائمہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے فرزند رسول! مجھے سائل کہہ دیجئے سے ایک خاص حفظ حاصل ہوتا ہے۔ در ایک مدت تک مجھے اس فن میں مہارت حاصل ہے۔ تو حضرت نے بطور امتحان اس سے دریافت کیا کہ :-

کھر تسقی الشمس القمر من
نورھا و کھر تسقی الشمس
الارض من نورھا۔
اچھا یہ تو بتاؤ کہ سورج کتنی مقدار میں اپنی روشنی سے
چاند کو سیرب کرتا ہے اور کتنی مقدار میں زمین کو سیرب
کرتا ہے ؟

اس نے کہا :- باتیں تو ایسی ہیں جو اس سے پہلے میں نے کبھی سنی ہی نہیں اور نہ ان کا کبھی تصور ہوا ہے۔
پھر سامنے اور ہوا کے وزن کا ذکر کیا ہے۔ سایہ وہی تاریک جھٹکا ہے جو کثیف اور غیر شفاف اجسام کے امتزاج

سے مرنے والوں سے نکالی جاتا ہے۔ لیکن غیر مرنے والوں میں کم و بیش ہوتی ہیں جس سے وہ کبھی زیادہ تارکب اور کبھی کم تارکب ہوتا ہے اور جس طرح کثیف اجسام مرنے والوں کے نفوذ سے مانع ہو کر سایہ کو جنم دیتے ہیں۔ اسی طرح نورانیوں کے تضاد سے بھی سایہ نمودار ہوتا ہے جسے ظلمت نور سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح وزن کا حامل ہوتا ہے۔ جس طرح تارکب غیر مرنے والوں کی وجہ سے وزن رکھتی ہے اور ہوا بھی ایک مادی اور وزن دار چیز ہے۔ یہ ہوائی جہاز زمین سے دو سو میل سے زائد بلندی تک پھیلا ہوا ہے۔ اور زمین سے متصل ہوا کثیف اور بھاری ہوتی ہے۔ اور جو بلندی ہوتی ہے لطیف و سبک ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ ۲۰۰۰ فٹ کی بلندی پر اس قدر قلیل نہیں رہتی کہ انسان اس میں سانس لے سکے۔ سب سے پہلے حسن ابن ہشیم نے ہوا کا وزن بتایا اور ۱۲۳۳ء میں اٹلی کے ڈاکٹر رینو نے باد پیمار (بیرومیٹر) ایجاد کیا اور اس کے وزن اور دباؤ کی مقدار کو معلوم کر لیا۔ اس کا مجموعی وزن ۵۱۰۰ کلو گرام ہے اور سمندر کے کنارے ایک مربع انچ میں ہوا کا وزن ۱۲ پونڈ ہوتا ہے۔ اور ہر شخص ۲۰۰۰ پونڈ وزن ہوا اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہے۔ اور یہ اللہ کی کرم سازی ہے کہ اس نے انسان کے اندر ہوا بھر کر اس بوجھ کا حس نہیں ہونے دیا۔ ورنہ وہ اس بوجھ کے نیچے دب کر رہ جاتا۔ ہوا کا وزن اگرچہ ایک حد تک معلوم کیا جا چکا ہے مگر یہ کہ ان میں درختوں کو بار آور کرنے والی ہواؤں، سطح سمندر سے تجارت اٹھانے والی ہواؤں اور بادلوں کو حرکت میں لانے والی ہواؤں اور اس کی مختلف تہوں کا وزن کیا ہے اور دوسرے کڑوں اور سیاروں پر ہوا کی مقدار اور حرکت کیا ہے۔ اور ان میں آکسیجن، نائٹروجن اور دوسری گیسوں کی مقدار کتنی ہے تو قیاس آریوں کے ساتھ وہ یقین کے ساتھ کہہ نہ بتایا جاسکے گا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے اور وہ ان ہواؤں کے عمل و مقدار و مقدار اجزاء اور اجزائیہ و کیفیت سے واقف ہے اور اس کا علم کلیات و جزئیات، ظواہر و باطن اور غیوب و شہود پر یکساں محیط ہے۔ وہ کوئی چیز اس کے دائرہ اطلاع سے خارج، اس کے احاطہ دنگام سے باہر اور اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ کیونکہ ذات الہی کے لئے جہل اگرچہ وہ چھوٹی سے چھوٹی اور مخفی سے مخفی چیز کے مستحق کیوں نہ ہو نقص ہے اور نقص اس کے کمال ذات کے منافی ہے۔

بزرگی و عظمت الہی کے بیان

میں حضرت کی دعا

دُعَاءُ وَتَنْجِيْدٌ لِّ

عَلَيْهِ السَّلَامُ

تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو اپنی نعمت کے ساتھ دلوں پر روشن و درخشاں ہے اور اپنی عزت کے ساتھ آنکھوں سے پنہاں ہیں۔ اور تمام چیزوں پر اپنے اقتدار سے قابو رکھتا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي تَجَلَّى بِقُلُوْبٍ
بِاَعْظَمَةِ وَاَحْتَجَبَ عَيْنِ
اَلْبَصَارِ بِالْعِزَّةِ وَاَقْتَدَرَ
عَلَى الْاَشْيَاءِ بِاَلْقُدْرَةِ فَلَا

لَا بَصَاءُ تَثْبُتُ يَرْوِيهِ وَلَا
 الْأَوْهَامُ تَبْلُغُ كُنَّةَ عَظَمَتِهِ
 تَجَبَّرُ بِالْعَظَمَةِ وَالْكَتَبِيَّةِ وَ
 تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَالْبِرِّ وَالْجَلَالِ
 وَتَقَدَّسَ بِالْحُسْنِ وَالْجَمَالِ
 وَتَمَجَّدَ بِالْفَخْرِ وَالْبَهَاءِ وَ
 تَهَلَّلَ بِالتَّجَدُّدِ وَالْإِلَاحِ وَ
 اسْتَخْلَصَ بِالتَّوْبِ وَالِضْيَاءِ
 خَالِقٌ لَا كَظِيرَ لَهُ وَآخِذٌ لَا
 نِدَّ لَهُ وَوَاحِدٌ لَا ضِدَّ لَهُ وَ
 صَمَدٌ لَا كُفُولَ لَهُ وَإِلَهُ لَا ثَانِي
 مَعَهُ وَفَاطِرٌ لَا شَرِيكَ لَهُ
 وَرَازِقٌ لَا مُعِينَ لَهُ وَالْأَوَّلُ
 بِلَا زَوَالٍ وَالْآخِرُ بِلَا فَنَاءٍ
 وَالْقَابِضُ بِلَا غَنَاءٍ وَالْمُؤَمِّنُ
 بِلَا نِهَاطٍ وَالْمُبْدِي بِلَا
 أَمَدٍ وَالصَّانِعُ بِلَا أَحَدٍ
 وَالرَّبُّ بِلَا شَرِيكَ وَالْفَاطِرُ
 بِلَا كُفَّةٍ وَالْفَعَّالُ بِلَا عَجْزٍ
 لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي مَكَانٍ
 وَلَا غَايَةٌ فِي زَمَانٍ لَوْ يَزِلُّ
 وَلَا يَزُولُ وَكُنْ يَزَالُ كَذَلِكَ
 أَبَدًا هُوَ إِلَهُ الْحَيِّ الْقَيُّومِ
 الدَّائِمِ الْقَدِيمِ الْقَادِمِ
 الْحَكِيمِ الرَّحْمَنِ الْعَبِيدُكَ
 بِفَنَائِكَ سَائِلُكَ بِفَنَائِكَ
 قَبِيرُكَ بِفَنَائِكَ رَشَلُكَ

اس کے دیدار کی تاب لا سکتی ہیں اور نہ عقلیں اس کی
 عظمت کی حد تک پہنچ سکتی ہیں۔ وہ اپنی عظمت و
 بزرگی کے ساتھ ہر چیز پر غالب ہے اور عزت و
 احسان و بلالت کی رواد اور عے ہوئے ہے۔ حسن و
 جمال کے ساتھ نقائص سے بری ہے اور فخر و سر
 بلندی کے ساتھ شرف و بزرگی کا مالک ہے اور
 خیر و بخشش کی فراوانی اور (عطائے) نعمت سے
 خوش ہوتا ہے اور نور و روشنی کے ساتھ (تمام) عالم
 سے امتیاز رکھتا ہے۔ وہ ایسا خالق ہے جس کا کوئی
 نظیر نہیں۔ وہ ایسا یکتا ہے کہ جس کا کوئی مثل نہیں۔
 وہ ایسا یگانہ ہے جس کا کوئی مد مقابل نہیں۔ وہ ایسا
 بے نیاز ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ وہ خدا جس کا کوئی
 دوسرا نہیں۔ وہ پیدا کرنے والا ہے جس کا کوئی شریک
 کار نہیں۔ وہ رزق دینے والا ہے جس کا کوئی مددگار
 نہیں۔ وہ ایسا اول ہے جسے زوال نہیں۔ وہ ایسا
 باقی و جاوید ہے جسے فنا نہیں۔ وہ دائم و قائم ہے
 بغیر کسی رنج و مشقت کے وہ امن و امان کا بچھنے
 والا ہے۔ بغیر کسی حد و نہایت کے وہ ایجاد کرنے والا
 ہے۔ بغیر کسی مدت کی مد بندی کے وہ صانع و موجد
 ہے۔ بغیر کسی ایک (کی اعانت) کے وہ پروردگار
 ہے۔ بغیر کسی شریک کے وہ پیدا کرنے والا ہے۔
 بغیر کسی زحمت و دشواری کے وہ کام کرنے والا ہے۔
 بغیر عجز و درماندگی کے اس کی کوئی حد نہیں۔ مکان
 میں اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے زمانہ میں۔ وہ ہمیشہ
 سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ یونہی ہمیشہ ہمیشہ اسے کبھی
 زوال نہ ہوگا۔ وہی خدا ہے جو زندہ قائم و دائم و قدیم
 قادر اور غم و حمت والا ہے۔ بارالہا! تیرا ایک بندہ

إِلَهِكَ لَكَ يَرْحَبُ الْمُتَرَقِّبُونَ
وَرَأَيْتُكَ أَخْلَصَ الْمُتَبَتِّلُونَ
يَا هَبْ لَكَ وَرَجَاءَ يَغْفُوكَ
يَا إِلَهَ الْحَقِّ اذْهَبْ دُعَاءَ
الْمُسْتَصْرِخِينَ وَاعْفُ
عَنْ جَرَائِمِ الْغَافِلِينَ
وَزِدْنِي إِحْسَانِ السُّبُّبِينَ
يَوْمَ الْوُفُودِ عَلَيْكَ يَا
كَرِيمُ -

حقیر تیرے ساحتِ قدس میں حاضر ہے۔ تیرا سائل
تیرے آستانہ پر حاضر ہے۔ تیرا محتاج و دستِ خیر
تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ ان تینوں تہلوں کو تین مرتبہ
دہرائے۔ اسے میرے اللہ! تجھ ہی سے عبادت گزار
ڈرتے ہیں اور تیرے خوف اور امید و غنود بخشش
کے پیشِ نظر عجزی سے التجا کرنے والے تجھ سے
لو لگاتے ہیں۔ اسے سچے معبود! استغاثہ و فریاد کرنے
والوں کی پکار پر رحم فرما اور غفلت میں گرفتار رہنے
والوں کے گناہوں سے درگزر فرما اور اسے کریم
اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں کے ساتھ اس
دن کہ جب وہ تیرے سامنے پیش ہوں، نیکی اور
احسان میں اضافہ فرما۔

یہ دُعا خداوندِ عالم کی عظمت و بزرگی اور اُس کے اوصافِ کمال کے بیان کے سلسلہ میں سے۔ الہی صفات کے
بیان سے جہاں یہ مقصد ہے کہ انسان خدا شناسی کی منزل سے قریب ہو، وہاں یہ بھی مقصد ہے کہ معبود کی رفعت و
بلندی کا تصور اس میں نوعی رفعت و سر بلندی کا احساس پیدا کرے تاکہ وہ اس کائنات میں اپنے کو بلند درجہ سمجھتے
ہوئے خالق کائنات کے علاوہ کسی اور کی پرستش و عبادت کا تصور بھی نہ کرے اور اس بلندی کے احساس کے پیش
نظر اپنے عمل و کردار میں بھی بلندی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔

صفاتِ الہی میں سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ انسان کے قلب و ضمیر سے پنہاں نہیں ہے کیونکہ ہر چیز
میں اس کی نمود اور بر شے ہیں اس کی بلور ریزی سے چنانچہ زمین، آسمان، پامند، سورج، دریا، پہاڑ اور کائنات کا ہر
ذرہ اس کے وجود کی ایک محکمہ بُرہان ہے۔ اگر کوئی شخص کسی نقاش کو نقش کھینچتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ یہ یقین کرنے
پر مجبور ہے کہ وہ زندہ بھی ہے، عالم بھی ہے، قادر بھی ہے اور مرید بھی۔ اس لئے کہ حیاتِ علم قدرت اور ارادہ کے بغیر
نقاش کا ہاتھ نقش نہیں کھینچ سکتا۔ تو اگر اس کے ہاتھ کی حرکت کو دیکھ کر ان اوصاف کا یقین ہو جاتا ہے نہ کہ اس
حرکت کے مشاہدہ کے علاوہ اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو کیا کائنات کے نقشِ بدیع کو دیکھنے کے بعد صانع کے
وجود اور اس کی صفتِ علم و قدرت سے انکار کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اور جس کے وجود پر اتنے شواہد موجود ہوں
وہ چشمِ بصیرت سے مخفی رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! جبکہ دل ضمیر فطرت اور وجدان اس کے وجود کی شہادت دے رہے
ہیں اور اس کی ہستی کے دلائل اتنے قوی ہیں کہ ہر شخص اس کا اقرار کرنے پر مجبور ہے اور نظم کائنات کو دیکھنے کے بعد

یہ تصور کہ یہ عالم بعض باتوں کے تناقی میل کا نتیجہ ہے عقل و فہم سے برسرِ دور ہے اس لئے کہ ہر چیز کی تہ میں ایک حکیمانہ نظام کارِ خدا نظر آتا ہے اور ہر شے اپنے مقام پر ایک خاص موزونیت کی حامل دکھائی دیتی ہے جسے محض اتفاقیہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ پانچویں اس مادہ کے نظم و نسق اور وضع و ساخت کو دیکھنے کے بعد یہ تسلیم کئے بغیر کوئی پارہ کار ہی نہیں ہے کہ اس کائنات ہستی کا کوئی خالق و سانع ہے جو حکیم، مدبر اور تمام صفاتِ کمال کا جامع ہے۔

دوسری صفت یہ ہے کہ وہ دیکھنے والوں کی نگاہوں سے اپنے قلبِ رغزت کی وجہ سے پوشیدہ ہے اور یہ پوشیدگی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح شاہوں اور فرمانرواؤں کی پوشیدگی ہوتی ہے کہ وہ دروازوں پر پرستے لٹکا کر اور پہرے کھڑے کر کے رہا کی نفوذ سے پنہاں رہتے ہیں تاکہ ان کے رعب و شکست میں فرق نہ آئے اور نہ اس طرح پوشیدہ ہے جس طرح چمٹاؤ کی نگاہ سے سورج پوشیدہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس کے نور کی تابش اور جمال کی طغیانی رویت سے مانع ہے کیونکہ وہ اس لئے پوشیدہ نہیں ہے کہ نگاہیں اس کے سامنے منہمک ہو جاتی ہوں۔ بلکہ وہ ذاتاً ناقابلِ رویت ہے اس لئے کہ اگر وہ دیکھے جانے کے قابل ہوتا تو نگاہوں کی محدود وسعت سے اسے بھی محدود ہونا پڑتا۔ اور جب کہ اس ذاتِ غیر محدود کے لئے محدود ہونا ناممکن ہے تو اس کے دیکھے جانے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

تیسری صفت یہ ہے کہ وہ قادرِ مطلق ہے۔ اس لئے اپنی ہی قوت و طاقت سے ہر چیز پر اقتدار رکھتا ہے نہ ان سلاطین کی طرح جو لشکر و سپاہ اور اغوان و انصار کی بدولت اقتدار حاصل کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو وہ جن سے مدد لے گا ان کا محتاج قرار پائے گا۔ اور احتیاج ممکن کا خاصہ ہے نہ واجب کا۔

چوتھی صفت یہ ہے کہ انسانی عقلیں اس کی واقعی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس لئے کہ عقل و ادراک کی قوتیں محدود ہیں اور خدائے محدود سے۔ اور لامحدود، غیر محدود کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ عقل و فہم میں سما سکے۔

پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ یگانہ ہے اور کائنات کے پیدا کرنے میں کوئی اس کا معاون و شریک کار نہیں ہے اس لئے کہ اگر دُرُ نائق ہوں تو ان میں سے ایک کسی کام کو کرنا چاہتے تو دوسرا اس کا ہمنوا ہوگا یا مخالف۔ اگر ہمنوا ہے تو اس کی ہمنوائی کا فائدہ و نتیجہ ہی کیا جب کہ وہ تمنا اس کام کو انجام دینے کے لئے کافی ہے۔ اور اگر مخالف ہے تو اس صورت میں یا وہ دونوں ناکام ہوں گے یا ان میں سے ایک کامیاب ہوگا اور دوسرا ناکام۔ پہلی صورت میں دونوں ناکام رہیں گے اور دوسری صورت میں ناکام ہونے والا خدا نہ رہے گا۔ لہذا جب دوسرے کی احتیاج ہی نہیں ہے تو ایک بے کار و برباد کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔

چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ اول ہے اس لئے کہ تمام سلسلہ موجودات اس پر منتہی ہوتا ہے اور تمام کائنات کا نقطہ آخر اور سلسلہ العمل ہر تو وہ یقیناً سب سے اول واقعہ ہے۔

ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ مکان و زمان کے محدود کے بالترتیب اس لئے کہ مکان و زمان کی تعلید و بندگی مبنیٰ اجسام میں سے ہے اور وہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے اور دوسرے یہ کہ زمان و مکان حادث ہیں۔ اور جب وہ کسی مخلوق و حادثہ کا پابند ہوگا تو واجب الوجود نہ رہے گا۔ اور جب کہ وہ حادث قرار پایا تو اس کے لئے فنا و زوال بھی نزدیک

ہوگا۔ اس لئے کہ ناسے مانع صرف اس کا واجب الوجود ہونا ہے اور زمان و مکان کی پابندی سے وہ واجب الوجود نہ رہا۔

آنکھوں صفت یہ ہے کہ اس کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے اس لئے کہ اگر اس کا مثل و نظیر ہوگا تو یا وہ واجب وجود ہوگا یا ممکن۔ اگر واجب الوجود ہوگا تو واجب الوجود متعدد نہیں ہو سکتے۔ اور اگر ممکن ہوگا تو ممکن دو واجب ایک دوسرے کے مثل ہو نہیں سکتے۔ اس لئے کہ واجب غیر محتاج اور ممکن سر پا احتیاج ہے۔

نویں صفت یہ ہے کہ وہ ایسا خالق ہے جو تخلیق اشیا میں مادہ کا محتاج نہیں ہے کیونکہ احتیاج ممکن کی شان ہے اور واجب الوجود ہر قسم کی احتیاج سے کوسوں دور ہے۔

دسویں صفت یہ ہے کہ وہ رب ہے۔ رب کے معنی پالنے والے کے ہیں۔ چنانچہ یہ پرورش و نگہداشت کا سرور ہے۔ اور تربیت عالم کا مسلسل اہتمام اس کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ اور یہ ربوبیت اتنی کامل و ہمہ گیر ہے کہ کوئی مخلوق وہ پانی کے اندر ہو یا زمین کے اوپر یا دامن کوہ میں ہو یا وسعت فضا میں اپنی حاجت و ضرورت کے مطابق بقائے زندگی کے سہانے بہرہ مند ہے۔ جس کا سلسلہ نہ کبھی قطع ہوا ہے اور نہ ہوگا۔

گیارہویں صفت یہ ہے کہ وہ عین حسن و سراپا جمال ہے۔ چنانچہ زمین پر سبزہ خواہید کا مٹھلی فرش، پھولوں میں رنگوں کا حسین امتزاج، دریاؤں کی روانی، موجوں کی طغیانی، آبشاروں کے زمزمے، ملائروں کے نغمے، ستاروں کی چمک، پتوں کا آواز، چڑھناؤ، سورج کی ضیا، پاشی، کھکشاں کی دلاویزی اور صبح و شام کی نظر افروزی اسی کے جمال کا پر تو اور اس کے حسن کی بہرہ آرائی کا نتیجہ ہیں۔ کیونکہ جو جمال سے عاری ہو وہ دوسری چیزوں میں رعنائی پیدا نہیں کر دے سکتا۔ لہذا کائنات ہستی کی موزونیت اور فطرت کا بناؤ خالق کے حسن و جمال کا آئینہ دار اور اس کی جمال پسندی کی دلیل ہے۔

بارہویں صفت یہ ہے کہ وہ مومن ہے۔ اگر مومن کا اطلاق انسان پر ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ خدا اور اس کے رسول اور آسمانی احکام کی تسدیق کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر اس کا اطلاق ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے خدوہ جوہر کا قطعاً کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

مَدْحِي الْبَارِي عَزَّ وَجَلَّ مَوْثِقًا لَّشَيْءٍ
بِئْسَ مَنْ عَذَابُهُ مِنْ أَصْلَاحَةٍ

خداوند عالم کا نام مومن اس لئے ہے کہ اس کے اعتقاد و بندے اس کے عذاب سے مامون و بے خطر ہیں۔

بہر حال اس دماغ کے مدد سے ایک ایسی ہستی کا تصور سامنے آ جاتا ہے جو تمام حسن و خوبی کی صفات کو سمیٹے ہوئے ہے جو عظمت و بلال و کبریائی کا بھی مالک ہے۔ اور مجد و بزرگی و شرف کا بھی سرمایہ دار ہے جو سرتاپا نور و ضیاء، سراپا حسن و جمال، ازلی و ابدی، زندہ و قائم، توانا، بے نیاز، باقی و برقرار اور دائم و جاوید ہے۔ اسی سے تمام موجودات کا ظہور ہوا اور اسی سے ان کی بقا وابستہ ہے اور اسی کی طرف پلٹنا ہے وہ یکتا و یگانہ اور بے مثل و بے ہمتا ہے۔ ہر چیز میں نمایاں، ہر دل میں نبوہ گرا، اور ہر کھیر کہیں نہیں کہ اسے دیکھا جاسکے یا اس کی طرف اشارہ کیا جاسکے۔

پایاد یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ ہے یوں تو جہاں میں ہم نے اسکو کہاں نہ پایا

تذلل و عاجزی کے سلسلہ میں حضرت کی دعا

وَمِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي التَّذَلُّلِ

مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْمَوْلى وَ
أَنَا الْعَبْدُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدُ
إِلَّا الْمَوْلى مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ وَأَنَا الذَّلِيلُ وَهَلْ يَرْحَمُ
الذَّلِيلَ إِلَّا الْعَزِيزُ مَوْلَايَ مَوْلَايَ
أَنْتَ الْخَالِقُ وَأَنَا الْمَخْلُوقُ وَ
هَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ إِلَّا الْخَالِقُ
مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْمُعْطِى وَأَنَا
السَّائِلُ وَهَلْ يَرْحَمُ السَّائِلَ إِلَّا
الْمُعْطِى مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْمَغْنِي
وَأَنَا الْمُسْتَغْنِي وَهَلْ يَرْحَمُ
الْمُسْتَغْنِي إِلَّا الْمَغْنِي مَوْلَايَ
مَوْلَايَ أَنْتَ الْبَاقِي وَأَنَا الْفَائِي
وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَائِي إِلَّا الْبَاقِي
مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الدَّائِمُ وَأَنَا
الذَّائِلُ وَهَلْ يَرْحَمُ الذَّائِلَ إِلَّا
الدَّائِمُ مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ الْحَيُّ
وَأَنَا الْمَيِّتُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَيِّتَ
إِلَّا الْحَيُّ مَوْلَايَ مَوْلَايَ أَنْتَ
الْقَوِي وَأَنَا الضَّعِيفُ وَهَلْ
يَرْحَمُ الضَّعِيفَ إِلَّا الْقَوِي مَوْلَايَ
مَوْلَايَ أَنْتَ الْكَبِيرُ وَأَنَا الصَّغِيرُ وَ

اے میرے آقا، اے میرے مالک! تو آقا ہے، اور
میں بندہ۔ اور بندے پر آقا کے سوا کون رحم کھائے گا۔
میرے مولا، میرے آقا! تو عزت والا ہے۔ اور میں
ذلیل۔ اور ذلیل پر عزت دار کسے علاوہ اور کون رحم
کرے گا۔ میرے مالک، میرے مالک! تو خالق ہے،
اور میں مخلوق۔ اور مخلوق پر خالق کے سوا کون ترس
کھائے گا۔ میرے مولا! میرے مولا! تو عطا کرنے
والا ہے اور میں سوالی۔ اور سائل پر عطا کر نیوالے
کے علاوہ کون مہربانی کرے گا۔ میرے آقا! میرے
آقا! تو فریاد رس ہے اور میں فریاد می۔ اور فریادی
پر فریاد رس کے علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے
مالک! میرے مالک! تو باقی ہے اور میں فانی۔
اور فانی پر دائم و جاوید کے علاوہ کون رحم
کرے گا۔ میرے مولا! میرے مولا! تو زندہ ہے
اور میں مردہ۔ اور مردہ پر زندہ کے سوا کون ترس
کھائے گا۔ میرے مالک! میرے مالک! تو طاقتور
ہے اور میں کمزور۔ اور کمزور پر طاقت ور کے
علاوہ کون رحم کرے گا۔ میرے مولا! میرے مالک!
تو بخشنی ہے اور میں تہی دست۔ اور تہی دست
پر غنی کے علاوہ کون رحم کھائے گا۔ میرے آقا!
میرے آقا! تو بڑا ہے اور میں چھوٹا۔ اور چھوٹے
پر بڑے کے سوا کون نظر شفقت کرے گا۔ میرے

هَذَا يَرْحَمُ اسْتَغْفِرُ إِلَّا الْكَبِيرُ مُوَلَّاهُ
مَوْلَاهُ أَنْتَ الْمَالِكُ وَأَنَا الْمَمْلُوكُ
وَهَلْ يَرْحَمُ مَمْلُوكٌ إِلَّا الْمَالِكُ۔

مولا! میرے مولا! تو مالک ہے اور میں غلام۔ اور غلام
پر مالک کے سوا کون مہربانی کرے گا۔

یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نسر ہے۔ واسطی عام کے سلسلہ میں ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کو اس کے اسمائے حسنیٰ میں سے
مختلف ناموں کے ساتھ یاد کیا ہے اور وہ اسماء جن جن معنی و معانی کے حامل ہیں ان کے مقابلہ میں بطور صنعت طہا و تناد
اپنے لئے ایک اسم کا انتخاب کیا ہے جیسے مولیٰ کے مقابلہ میں عبد غنی کے مقابلہ میں فقیر، باقی کے مقابلہ میں فانی وغیرہ۔
یہ انداز خطاب طلب سوال کے استحقاق پر بھی روشنی ڈالتا ہے اس طرح کہ بندہ اپنے آقا سے اور فقیر غنی سے غلبہ نہ
کرے تو کس سے رحم فی التبا کرے اور کس کے آگے جھولی پھیلائے اور آقا و مالک کے سوا ہو مجھ کو کون سکتا ہے جو اپنے
بندہ پر شفقت و مہربانی کرے۔ اور غنی کے غلہ وہ کون ہو سکتا ہے جو فقیر کی بے مانگی کو غنا و خوش حالی سے بدل سکے۔
اس بنا پر حضرت اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ تو آقا و مولا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اور بندہ پر نظر شفقت و
مرحمت آتا ہے کہ سکتا ہے۔ مولیٰ کے معنی مالک و مشرف کے ہیں۔ یعنی اسے اپنے بندوں پر ہر طرح کا اختیار حاصل ہے
اس معنی سے وہی حقیقی مالک مولا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

هو مولیٰکم فنعھ مولیٰکم۔ وہ تمہارا مولا ہے اور کیا اچھا مولا ہے۔

پھر فرماتے ہیں کہ تو عزیز ہے اور میں ذلیل ہوں۔ یعنی میں تیرے آگے عاجز و سرانگندہ ہوں اور تو غلبہ و اقتدار کا
مالک ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عزت و غلبہ اور
حکمت والا ہے۔

اور تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں۔ یعنی میں تیرا پیدا کردہ ہوں اور تو میرا اور تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔
چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

هو الله الخالق الباری
وہی اللہ ہے جو پیدا کرتے والا، ایسا کرنے والا اور
صورات گر ہے۔

اور تو عطا کرنے والا اور میں سوا ہوں۔ یعنی ہر عطا و بخشش کی انتہا تیری ذات پر ہے۔ اس لئے ہر دست طلب سے
آگے بڑھتا ہے۔ اور تجھ سے مانگنے والا کبھی محروم و ناکام نہیں پلٹتا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-
وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ تم نے جو کچھ اُس سے مانگا اُس نے تمہیں دیا۔

اور تو فزید و درت ہے اور میں فریادی ہوں۔ چنانچہ وہی رنج و قلق کو دور کرتا اور پریشان و مصیبت زدہ لوگوں کی درد
فریاد سناتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

امن یحب المضطر اذا دعاہ
و یكشف السوء۔
وہ کون ہے جسے پریشان حال جب پڑے تو وہ اس
کی سنتا اور دیکھ کر درد کو دور کرتا ہے۔

اور توباقی ہے اور میں فانی ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ملازم ہر چیز کے لئے فنا ضروری ہے اور کوئی بھی موت کی گرفت سے
بچ نہیں سکتا۔ بیسا کہ ارشاد الہی ہے:-

کل من علیہا فان و یبقی
دجہ ربک ذوالجلال و
الاکدام۔
رہے زمین کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اور تمہارا
پروہ و کار جو بدلتا و بزرگی کا سرمایہ دار ہے باقی رہے
والا ہے۔

اور تو دائم و بادید ہے اور میں معرض زوال میں ہوں۔ یہ کہ ہر چیز فانی و زوال پذیر ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے
لئے بقا و دوام نہیں صرف اسی کی شائستگی و زراعتی بانی و برقرار رہنے والی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:-

لئن الملك الیوم لکذا الواحد القہار
آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس اللہ کی جو کچھ وغالب ہے۔

اور تو زندہ ہے اور میں مردہ ہوں۔ خدا کے زندہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ خود موجود ہے اور دوسرے کو زندگی و حیات بخشنے
والا ہے۔ جب کائنات ہستی کی زندگی و بقا اس کی حیات سے وابستہ ہے اور ہر چیز اپنے وجود میں اس کی محتاج و
دست نگر اور خود اس کے وجود کو مستقل حیثیت حاصل نہیں ہے تو وہ زندہ رہنے کے باوجود مردہ ہی کہیں جانے کی نذر
ہے۔ اس لئے حضرت نے اس ذات کو جو سرچشمہ حیات اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی تحت سے تعبیر فرمایا ہے
اور اس کے مناسبت میں اپنے کو مر رہا ہے اور اس لئے ہیں کہ زندگی کے پہلے مدد اور زندگی کے بعد موت ہے۔
اور جو چیز مدد و موت کے درمیان واقع ہو اور وہ بھی اس طرح کہ سرستہ حیات و دگرے کے ہاتھ میں ہو تو ایسی زندگی
کا حال مردہ ہی کہے جانے کے قابل ہے۔ اگر کوئی زندہ کہے جانے کا مستحق ہے تو وہ ذات جو مدد و نیستی سے نا آشنا
ازلی وابدی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

لا الہ الا هو الحق القیوم۔
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور نظم عالم قائم کر رہا ہے۔

تو قوی ہے اور میں ضعیف ہوں۔ یعنی تو ہر چیز پر غلبہ و اقتدار رکھتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

ان اللہ لقوی عزیز۔
بے نیاز خدا قوی و مناسب ہے۔

اور میں عاجز و کمزور اور ضعیف و ناتوان ہوں۔ چنانچہ انسان کے بارے میں ارشاد الہی ہے:-

خلق الانسان ضعیفاً۔
انسان کمزور و ناتوان پیدا کیا گیا ہے۔

اور تو غنی ہے اور میں فقیر و نادار ہوں۔ غنی کے معنی یہ ہیں کہ وہ بے نیاز اور ہر قسم کی احتیاج سے برتر ہے اس کے محتاج
میں انسان مگر اپنا فقر و احتیاج ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

واللہ الغنی و انتکما الفقراء۔
اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تم محتاج ہو۔

تو کبیر ہے اور میں پست و مغیر ہوں۔ کبیر کے معنی یہ ہیں کہ اس کی ذات جلال و عظمت اور کبریائی و رفعت کی مالک ہے۔

اور اس کے مقام میں ہر فرد کم رتبہ اور پست تر ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ۔

یقیناً صرف اللہ تعالیٰ ہی بلند مرتبہ و بزرگ ہے :-

اور تو نامک ہے اور میں مملوک ہوں۔ نامک کے معنی یہ ہیں کہ خداوند عالم ذات و صفات میں ہر موجود سے مستغنی و بے نیاز ہے اور کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر اور اس کے حدود و فراز و زالی سے خارج نہیں ہے کیونکہ ہر جگہ اور ہر مقام پر اس کی عبادت و نذر و نانی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

اللّٰهُ مَا لَكَ الْمَلِكُ۔

اے شاہی و جہان داری کے مالک :-

حضرت کی دعا جو ذکر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے

وَمِنْ دُعَائِهِمْ فِي ذِكْرِ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

اے اللہ! اے وہ جس نے محمد اور ان کی آل کو عزت و بزرگی کے ساتھ مخصوص کیا اور جنہیں منصب رسالت عطا کیا اور وسیلہ بنا کر امتیاز خاص بخشا جنہیں دنیا کا وارث قرار دیا اور جن کے ذریعہ اوسیا اور آئمہ کا سلسلہ ختم کیا۔ جنہیں گزشتہ و آئندہ کا علم سکھایا اور لوگوں کے دلوں کو جن کی طرف مائل کیا۔ بار اہل! محمد اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر رحمت نازل فرما اور ہمارے ساتھ دین و دنیا اور آخرت میں وہ برتاد کر جس کا تو سزاوارد ہے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔

اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ خَصَّ مُحَمَّدًا وَاٰلَهُ بِاَلْكَرَامَةِ وَحَبَّاهُمْ بِالرِّسَالَةِ وَخَصَّصَهُمْ بِتَوْسِيْلَتِهِ وَجَعَلَهُمْ وَرَثَةً اَلْاَنْبِيَاءِ وَخَتَمَ بِهِمُ الْاَوْصِيَاءَ وَاَزَيَّنَّهُمْ وَاَعْلَمَهُمْ عِلْمًا مَا كَانَ وَاَعْلَمَ مَا بَقِيَ وَجَعَلَ اَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَحْوِيْ اَيُّهُمْ مِّثْلَ عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ وَاِلَيْهِ الطَّاهِرِيْنَ وَاَفْعَلُ بِنَا مَا اَنْتَ اَفْعَلُ فِي الْمَدِيْنَةِ وَالتَّنْبِيْهِ وَاَلَا يَخْلُوْ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

یہ دعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کے اوصاف و خصوصیات کے ذکر پر مشتمل ہے۔ ان اوصاف و نام میں سے پہلے صفت یہ ہے کہ خداوند عالم نے انہیں ایسی عزت و رفعت اور شرف و کرامت کے نعمت سے آراستہ کیا ہے جو دنیا میں کسی اور کے قدر و قیمت پر راست نہ آسکا۔ یہ اختصاص اس امر کی دلیل ہے۔ کہ خداوند عالم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کو تمام کائنات پر فضیلت و برتری عطا کی ہے۔ چنانچہ جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی خَلَقَ اَرْوَاحَ

خداوند عالم نے ارواح کو جسموں سے دو منز برتر و بزرگتر خلق

قبل الاجساد بالفی عام اسلاھا و
اشرفہا محمد و علی وفا صمد و الحسن
والحسین و ائمۃ صلوٰ اللہ علیہم۔

فرمایا اور ان میں سب سے بلند مرتبہ و ذی شرف
محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور اہل بیت صلوات
اللہ علیہم ہیں۔

دوسری صفت یہ ہے کہ ان میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرکز نبوت قرار دیا اور وحی و رسالت
کا امتیاز بخشا۔ چنانچہ آنحضرت کا ارشاد ہے:-

نحن اهل البيت مفاتيح الرحمة و مكنة
لرسالة و معدن العلم (صحیح المطالب)

ہم اہل بیت، رحمت کی کنجیاں، رسالت کی منزل اور
علم و بردباری کا معدن ہیں۔

تیسری صفت یہ ہے کہ وہ وسیلہ ہیں۔ اس طرح کہ انہی کے وسیلہ سے خدا تک رسائی ہوتی ہے۔ انہی کے وسیلہ سے
وما میں قبول اور نعت و فائزہ ابتلاء و مصیبت اور رنج و اندوہ دور ہوتا ہے۔ اور عقبنی میں بھی ان کی شفاعت کو وسیلہ قرار دیا
بغیر نجات و کامرانی نہ ہوگی۔ اور یہ وہ مرتبہ رفیعہ ہے جس سے بلند مرتبہ دوسرا نہیں ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد
ہے:-

ان الله وعد نبيه الوسيلة دهي
اعلى درجة الجنت و منهاية غاية
الامنية۔

اللہ سبحانہ نے اپنی نبی کے وسیلہ کا وعدہ فرمایا ہے
اور یہ جنت کا ایک بلند ترین درجہ اور خواہش و مقصد کی
مد آخراً ہے۔

چوتھی صفت یہ ہے کہ ان میں تمام انبیاء کی صفیں یکجا تھیں۔ چنانچہ آدم کی مغفوت، ابراہیم کی نسلت، موسیٰ کی ہمیت،
عیسیٰ کی زہادت اور دوسرے انبیاء کی صفیں ان میں سمٹ کر جمع ہو گئی تھیں۔ اس لحاظ سے وہ انبیاء کے محاسن و کمالات اور
اخلاق و اوصاف میں ان کے وارث و جانشین ہوں گے۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

نحن ورثة اولى العزم من الرسل و الانبياء۔

ہم، اولوالعزم نبیوں اور رسولوں کے ورثہ دار ہیں۔
پانچویں صفت یہ ہے کہ جس طرح پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء ہیں کہ ان کے ذریعہ سلسلہ نبوت امام تک پہنچایا گیا، اسی
طرح ان کے اہل بیت کے ذریعہ آمد و ادبیا کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے۔ کیونکہ نہ بنی آخر الزمان کے بعد کوئی بنی آئے گا اور نہ ان
کا کوئی جہی وارث ہوگا۔ لہذا جس طرح ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر ہیں اسی طرح ان کے ادبیا آخری ادبیا ہیں اور وہ آمد
انما عشر ہیں۔ چنانچہ علامہ شیخ قمی نے تحریر فرماتے ہیں:-

ان خبرني يا رسول الله ص عن
اوصيائك من بعدك و انتم
بموقوف اوصيائي الا ثلث
عشر۔

راوی کہتا ہے کہ میں نے آنحضرت کی خدمت میں عرض کیا
کہ مجھے بعد میں آنے والے اپنے ادبیا کے متعلق فرمائیے
تاکہ میں اس سے تمسک اختیار کروں۔ آپ نے فرمایا کہ
میرے اوصیاء دباڑ ہیں (اور اس کے بعد سب کا نام بنانا
ذکر فرمایا ہے)۔

(رینابع السودة)

چھٹیں صفت یہ ہے کہ نہیں گذشتہ و آئندہ واقعات کا علم دیا گیا ہے۔ یہ علم عظیمہ الہی اور اس مرتبہ علم سے حاصل کیا ہوا ہے جو ازل و سرمدی اور غیر محدود ہے۔ جس کے بعد علم الہی میں شریک ہونے کا سول ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کا علم بین ذات اور غیر مکتوب ہے اور یہ الفاظ الہام یا پیغمبر کی وساطت سے حاصل ہوتا ہے اور انتہائی وسعت و پیدائی کے باوجود محدود ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جہاں جہاں غیب کو ذات الہی سے منسوب کیا گیا ہے۔ اور دوسروں سے اس کی نفی کی گئی ہے اس سے ذاتی علم مراد ہے۔ لیکن وہ علم جو مستقبل کے بارے میں یا امور مخفیہ پر قدرت کی طرف سے نام نہاس بندوں کو حاصل ہوتا ہے اس کی کہیں نفی نہیں ہے۔ اور آئندہ علم اس نوعیت کا ہے۔ اور ان کے ارشادات میں اس کی پوری پوری وضاحت ہے جس کے بعد کس شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ ایک شخص نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے کہا کہ لقد اعطیت یا امیر المؤمنین علم الغیب۔ اسے امیر المؤمنین! آپ کو علم غیب حاصل ہے؟ آپ نے فرمایا: لیس حدیث بعلم غیب انما هو تعلم من ذی علم (نہی بلند) یہ علم غیب نہیں۔ بلکہ ایک صاحب علم (رسول) کے علوم کی ہوتی باتیں ہیں۔ یونہی یحییٰ ابن عبد اللہ امام موثق کا علم علیہ السلام سے کہا کہ بر جئت فذلك انھو یزعمون انک تعلم الغیب۔ میں آپ پر تر بان جاؤں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ علم غیب ہائے ہیں۔ حضرت نے یہ سن کر فرمایا:-

اللہ اکبر! ذرا اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھو! خدا کی قسم! میرے سر سے بال اور میرے جسم کے ریشے کھڑے ہو گئے ہیں۔ (پھر فرمایا) یہ صرف وہ علم ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وراثتہ حاصل ہوا ہے۔

سبحان اللہ ضعیف یدک علی راسی غوثہ
ما بقیت شعرة فیہ ولا فی جسدی
ولا قمت (شوقان) را د اللہ ماہی را
وراثتہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم۔ (ہانی شیخ مفید)

ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کی محبت و ارادت کا مرکز ہیں۔ یہ اس لئے کہ انسان نظر انفرادی کی طرف جھکتا ہے جو کسی کمال کے حامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ تمام کی سخاوت، نوشیرواں کی عدالت اور رستم کی شجاعت دلوں کو ان کی طرف جھکے دیتی اور نظروں کو ان کی جانب موڑ دیتی ہے اور آل محمد تو وہ ہیں جو اپنے ذاتی حرارت و خصوصیات کی وجہ سے عظمت انسانی کا میاں ہیں۔ وہ کون سا جو ہر فضیلت ہے جس سے ان کا دامن آراستہ نہ ہو۔ اور وہ کون سی صفت غریب و غلام ہے جو ان کے جوہر ذاتی میں جلوہ گر نہ ہو۔ لہذا ان کمالات و خصوصیات کو دیکھتے ہوئے نگاہیں ان کی طرف جھکے گی اور دل عقیدت کے جلو میں بڑھیں گے۔ چنانچہ زندیق و ملحد اور زین و ملت سے نا آشنا افراد بھی عقیدت کے جیوں ان کے قدروں پر نچھاور کرتے اور دشمن بھی لاشعوری طور پر ان کی عظمت کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ دونوں جہد کا وہ اُس دور بھی نتیجہ ہے جو حنفیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے بارے میں کی تھی کہ:-

اسے ہمارے پڑ پڑ کا راہیں نے ایک دینان بستی میں تیرے
محترم گھر کے پاس اپنی کچھ اولاد کو لے لیا ہے۔ تاکہ

رہت انی۔۔۔ کنت من ذریعتی بواحد
غیر ذی زمرہ عند بیتک امجدہ

وَبِنَا لِيَقْمُوا الصَّلَاةَ فَلَجَعَلَ أَفْعَدَةً
مِنَ النَّاسِ يَهْدِي إِلَيْهِمْ -

اسے ہمارے پروردگار! وہ نماز پڑھا کریں۔ تو لوگوں کے دلوں
کو ان کی طرف مائل کرے۔

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي الصَّلَاةِ عَلَى آدَمَ:

حضرت آدمؑ پر درود و صلوة کے سلسلہ میں
حضرت کی دعا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آدَمَ وَآدَمُ بِدُيْعٍ
فِطْرَتِكَ وَآوَلُ مُعْتَرِفٍ مِنَ الطَّيِّبِ
بِرُبُّبِيَّتِكَ وَبِكُرْحُجَّتِكَ عَلَى
عِبَادِكَ وَالذَّلِيلُ عَلَى الْاِسْتِجَارَةِ
بِقُوَّتِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَالْمُتَاهِرُ
سُبُلَ تَوْبَتِكَ وَالْمُتَوَسِّلُ بَيْنَ
الْخَلْقِ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِكَ وَالَّذِي
لَقِيْتَهُ مَا رَضِيْتَ بِهِ عَنْهُ
بِهَنَاتِكَ عَلَيْهِ وَرَحْمَتِكَ لَدُنَّ
وَالْمُنِيْبُ الَّذِي كَمْ يُحِصِّرُ
عَلَى مُنْصِيَّتِكَ وَسَابِقُ
الْمُتَذَلِّلِينَ بِعَلَقِ رَأْسِهِ فِي
حَرَمِكَ وَالْمُتَوَسِّلُ بَحْدِ
الْمَعْصِيَةِ بِالطَّاعَةِ اِلَى
عَشْوِكَ وَآبُو الْاَنْبِيَاءِ الَّذِينَ
اَوْذَوْا فِيْ جَنَّتِكَ وَآكُثَرُوْا
سُكَّانِ الْاَرْضِ سَعْيًا فِيْ
صَاعَتِكَ فَصَلِّ عَلَيْهِ اَنْتَ
يَا رَحْمَنُ وَ مَلَا يُكْتَلُكَ وَ
سُكَّنُ سَمَوَاتِكَ وَ اَرْضِكَ
كَمَا عَظَّمَ حُرْمَتَكَ وَ

بار اے! وہ آدمؑ جو تیری آفرینش کے نقشِ بدیع اور
فطرت سے پیدا ہونے والوں میں تیری ربوبیت کے
پہلے معترف اور تیرے بندوں اور تیری مخلوقات پر
تیری پہلی حجت اور تیرے عذاب سے تیرے دامن
عفو میں پناہ مانگنے کی راہ دکھانے والے اور تیری
بارگاہ میں توبہ کی راہیں آشکارا کرنے والے اور تیری
معرفت اور تیرے مخلوقات کے درمیان وسیلہ بننے
والے ہیں۔ وہ کہ جن پر خصوصی کرم و احسان اور
مہربانی کرتے ہوئے انہیں وہ تمام باتیں بتلا دیں
جن کے ذریعہ تو ان سے راضی و خوشنود ہوا وہ
کہ جو توبہ و انابت کرنے والے ہیں۔ جنہوں نے تیری
معصیت پر اصرار نہیں کیا۔ جو تیرے حرم میں سرمنڈوا
کر مجز و فروتنی کرنے والوں میں سابق ہیں۔ وہ جو
مخالفت کے بعد اطاعت کے وسیلہ سے تیرے
عفو و کرم کے خواہشمند ہوئے اور ان تمام انبیاء کے
باپ ہیں جنہوں نے تیری راہ میں اذیتیں اٹھائیں۔
اور زمین پر بسنے والوں میں سب سے زیادہ تیری
اطاعت و بندگی میں سعی و کوشش کرنے والے
ہیں۔ ان پر اسے مہربانی کرنے والے تو اپنی جانب
سے اور اپنے فرشتوں اور زمین و آسمان میں بسنے
والوں کی طرف سے رحمت نازل فرما۔ جس طرح

وَدَلَّكَ عَلَى سَبِيلِ مَرْضَاتِكَ
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ -

انہوں نے تیری قابلِ احترام چیزوں کی عظمت ملحوظ رکھی۔
اور تیری خوشنودی و رفا مندی کی طرف ہماری رہنمائی کی۔
اسے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

آسمان کا نیلن شامیانہ ستاروں کی تندیوں سے آراستہ تھا۔ آفتاب و مانتاب کی آمد و شد سے بہار افروز مٹیوں
اور کیف افزا شاموں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ مگر فطرت کی اس رنگین و رعنائی سے لطف اندوز ہونے والی آنکھیں ہنوز محو
غواب تھیں۔ دریاؤں کی تہہ میں موتی اور پہاڑوں کے دامن میں لعل و جواہر بکھرے ہوئے تھے۔ مگر انہیں آریزہ تاج بنانے
والی کوئی ہستی نہ تھی۔ اجڑائے ارضی میں قوتِ نامیہ تڑپ رہی تھی۔ مگر کوئی نہ تھا جو اس سے فائدہ اٹھا کر زمین کو چین
و لالہ زار میں تبدیل کر تاکہ قدرت نے خراب عالم کو بسانے اور ظلمت کو دہریں اُجالا کرنے کے لئے تخلیقِ آدم کی طرح
ڈالی۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-

انی خالق بشراً من صلصال
من حماء مسنون۔
میں خمیر کی ہوئی مٹی سے جو (سوکھ کر) کھٹکھٹانے لگے
ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔

جب ستارے ازل نے مٹی کا پتلا بنایا اور اس کی نوک پک درست کرنے کے بعد اس میں روح پھونکی تو زندگی کے
خودِ فعال نکھر آئے جس دستور کی دنیا آباد ہو گئی، اور خدا کے آگے جھکنے والی پیشانیوں آدم کے سامنے سجدہ تعظیمی کے
لئے جھک گئیں۔ آدم نے آغوشِ حیات میں کر دٹ بدلتے ہی زبان سے الحمد للہ رب العلمین کہہ کر اپنے خالق و
پروردگار کی ربوبیت کا اعتراف کیا۔ حضرت نے مٹی سے خلق ہونے والوں میں انہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا پہلا معترف
اسی بنا پر فرمایا ہے۔ یوں تو اس کی ربوبیت و خالقیت کے اول معترف تھے جو اولین مخلوق تھے اور اس وقت جب کہ آدم
کے وجود کی بنیاد بھی نہ رکھی گئی تھی۔ ان کی تسبیح و تقدیس کی آوازوں سے ملکوتی فضا گونج رہی تھی۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

كنت نبياً و آدم بين السماء و
الطين
میں اُس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم اب گِل کے پڑے
میں نہاں تھے۔

بہر حال جب آدم کی تخلیقِ مکمل ہو گئی تو قدرت نے کچھ عرصہ کے لئے جنت کی بہار آفرین فضاؤں میں انہیں ٹھہرایا تاکہ
اپنی جائے بازگشت کو دیکھ لیں اور دنیا کی رنگینیوں میں اس کی یاد باقی رہے۔ آدم اس سکرانِ پروین میں رحمتِ آدم
سے ہمکنار تھے۔ اور پیش و نعمت میں زندگی کے دن بسر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی ہر نعمت سے بہرہ مند
ہونے کی اجازت دے رکھی تھی۔ مگر ایک خاص درشت کے پیل سے یہ کہہ کر روک ریا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرة۔
تم دونوں اس درخت کے نزدیک بھی نہ جانا۔ مگر شیطان نے جو حضرت آدم کی طرف سے اپنے دل میں کینہ و عناد رکھتا
تھا، اُن سے کہنے لگا کہ:-

یا آدم سل ادب علی شجرة الخلد
اس آدم ابائیں تمہیں ہمیشہ کے رحمت اور ایسی برائی
دملک زبیلی۔

آدم رحمت خلد اور دائیں تنقب کے حصول کے لئے اس کے بھوکے میں آگئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا جس کے
نتیجہ میں قدرت کی طرف سے عتاب کے آثار ظاہر ہوئے۔ جنت کی فضا اب اس نظر آنے لگی جسم سے لباس تک جدا ہو گیا۔
آدم دیکھ کر گھبرائے۔ اپنے لئے پرندہ و پشیمان ہوئے اور اللہ سے کچھ کلمات کا واسطہ دے کر اس کے حضور گڑ گڑائے۔
توبہ و انابت کا ہاتھ بھیلایا۔ آخر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

تتلقى آدم من ربه كلمات
فتاب عليه اته هو التواب
الرحيم۔
آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ ملے سیکھے پھر اللہ تعالیٰ
ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا
مہربان ہے۔

توبہ قبول کرنے کے بعد انہیں جہاں کے لئے خلق فرمایا تھا وہاں پر اتر جانے کا حکم دیا اور زمین کو ان کے لئے جلے
فرار و باسے انتفاع قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

ولكم في الارض مستقرو
متاع الى حين۔
تمہارے لئے زمین میں ٹھہراؤ اور ایک وقت مقرر تک
فائدہ اٹھانا ہے۔

حضرت آدم کے واقعہ میں قرآنی تعبیرات کچھ اس قسم کے ہیں جن سے ان کا گھبراہٹ ہونا ظاہر ہوتا ہے حالانکہ انبیاء
کی غرض بخت کے پیش نظر معصوم ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں پہلا شبہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں عاصی کہا گیا ہے۔
جیسا کہ ارشاد باری ہے:- و غصی آدم ربه۔ آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور عنسیان و نافرمانی کا لازمی
نتیجہ دوزخ ہے۔ جیسا کہ قدرت کا ارشاد ہے:-

ومن يعص الله ورسوله فان له
نار جهنم۔
جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس
کے لئے یقیناً دوزخ کی آگ ہے۔

لہذا جب آدم عنسیان کے نتیجہ میں دوزخ کے مستحق قرار پائے تو ان کی عنمت کہاں باقی رہ سکتی ہے۔ کیونکہ ہر وہ فعل
جس کی نزاہت ہم ہو وہ یقیناً گناہ اور عنمت کے منافی ہوتا ہے۔

دوسرا شبہ یہ ہے کہ انہیں گمراہ اور ہدایت سے منحرف قرار دیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے فغوی "وہ گمراہ ہو گئے" غوات
کے معنی گمراہی کے ہیں۔ چنانچہ خداوند عالم نے رشد (ہدایت) کے مقابلہ میں اسے بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-
قد تبیت لدرشد من لغی۔
ہدایت گمراہی سے الگ ہو کر ظاہر ہو چکی۔

تیسرا شبہ یہ ہے کہ انہیں درخت کے قریب جانے کے بعد توبہ کی احتیاج ہوئی۔ اور توبہ کسی امر ناپسندیدہ ہی کے
نتیجہ میں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ خداوند عالم نے ان کی توبہ کا ذکر قبولیت توبہ کے ضمن میں اس طرح کیا ہے کہ:-
فتاب عليه انه هو التواب
اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ یقیناً بہت توبہ قبول

الرحيم۔

کرتے والا بڑا مہربان ہے۔

چونکہ شبہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے فعل کا ارتکاب کیا جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے:-
 اَلَمْ اَنْهَلِكُمْ عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ۔
 کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا۔

اور منہی منہ کے ارتکاب ہی کا نام گناہ ہے۔

پانچواں شبہ یہ ہے کہ وہ درخت کئے پاس جانے کے نتیجہ میں ظالم ٹھہرے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے:-

وَلَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
 مِنَ الظَّالِمِينَ۔
 اس درخت کے نزدیک نہ جانا۔ ورنہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو گے۔

اور ظلم خواہ کس نوعیت کا ہو عصمت کے منافی ہے۔

پچھٹا شبہ یہ ہے کہ حضرت آدمؑ نے خود اپنے نقصان رسیدہ ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کی زبانی ارشاد ہے:-

وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ
 مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۔
 اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم پر رحم نہیں کھائے گا تو ہم بلاشبہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔

اور نقصان کا ترتب گناہ ہی پر ہو سکتا ہے۔

ساتواں شبہ یہ ہے کہ وہ شیطان کے بہکائے میں آگئے جس کے بعد انہیں جنت سے نکلنا پڑا۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے:-
 فَازْلِهْهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنَّا ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمَا
 مِمَّا كَانَا فِيْهِ۔
 شیطان نے ان کو وہاں سے ڈھکیا تو انہیں اس حالت سے جس میں تھے نکلوا دیا۔

اور جو لغزش شیطان ملعون کے بہکانے کا نتیجہ ہو وہ بہر حال عصمت سے سازگار نہیں ہو سکتی۔

پہلے شبہ کا جواب یہ ہے کہ عصیان کے معنی امر الہی کی مخالفت کے ہیں۔ خواہ وہ امر بطور وجوب ہو خواہ بطور ندب استباحہ اگر امر واجب کی مخالفت ہو تو وہ گناہ ہے جس پر سزا مرتب ہوتی ہے۔ اور اگر ندب استباحہ کی مخالفت ہو تو اس کی مخالفت کو گناہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اس طرح امر ارشاد کی مخالفت بھی گناہ نہیں ہے۔ اگرچہ امر ندب استباحہ کی مخالفت کو بھی عصیان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور امر ارشاد کی مخالفت پر بھی عصیان کا اطلاق ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ امرتہ بشرب الذوداد نعصانی۔ میں نے اسے دوا کے پینے کا حکم دیا مگر اس نے میری نافرمانی کی۔ اسی طرح ابن المنذر نے یزید ابن مہلب امیر خراسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:-

اَمْرٌ اَمْرٌ جَازٌ مَّا فَعَصَيْتَنِيْ فَاصْبَحْتَ مَسْلُوْبًا زِمَارَةً نَّادِيًا

”میں نے تمہیں ایک پختہ اور سوچ سمجھ ہوئی رائے دی مگر تم نے میری نافرمانی کی جس کے نتیجہ میں تمہیں امرت سے بے رحم اور شرمسار ہونا پڑا۔“

ان دونوں مثالوں میں امر امر ارشاد ہی ہے جس کی خشیت صرف ایک مشورہ دے کی ہوتی ہے جس میں مخاطب ہی

کا منافہ مومن ہوتا ہے اور اس کی خلافت ورزی پر تہراً کچھ منافہ مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کو سنگھیا سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا جائے تاکہ وہ ہلاکت و تباہی سے دوچار نہ ہو۔ اسی طرح حضرت آدمؑ کو درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا، تاکہ وہ ان مغزوں سے بچے۔ جو اس کھانے کا تہری نتیجہ تھیں۔ چنانچہ خداوند عالم نے حضرت آدمؑ علیہ السلام کو جب درخت کے پاس جانے سے منع کیا تو اس کے منافہ سے بھی آگاہ کر دیا۔ اس طرح کہ انہیں شیطان ملعون کی دشمنی سے متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:-

لا یخرجنکما من الجنة فتشی
ان لک الاتجوع فیہا ولا تعزی
دا لک لا تضما فیہا ولا
تعضی۔

ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال باہر کرے کہ تم بدبختی
مول ہو۔ بیشک تمہارے لئے یہاں یہ سامان ہے کہ تم یہاں
نہ بھوکے ہو گے۔ نہ بربہ اور نہ پیاس اور دھوپ سے
سابقہ پڑے گا۔

اگر یہ اس قسم کی نہیں ہوتی جس کی مخالفت گناہ قرار پاتی ہے۔ تو بھوک، پیاس اور عریانی و تپش کے بجائے اللہ تعالیٰ اپنے غضب و انتقام کا ذکر کرتا۔ لیکن یہ کچھ نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہے کہ اس نہیں کی حیثیت صرف نہیں ارشادی کی تھی۔ جس کی خلافت ورزی گناہ نہیں ہے۔ مگر آدمؑ کی رغبت و بلند پاگی کی بنا پر اسے عسیان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ عسیان کی نسبت صرف حضرت آدمؑ کی طرف ہی گئی ہے۔ حالانکہ حضرت حوا علیہا السلام بھی نہیں میں شریک تھیں اور کھانے میں بھی شریک۔ اور جنت سے نکلنے میں بھی شریک رہیں۔ مگر ہر منزل پر شریک ہونے کے باوجود ان کی طرف عسیان کی نسبت نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں حرمت کی بنا پر ہوتی تو حوا کو انگ نہ کیا جاتا۔ اور وہ اس عسیان میں شریک قرار پائیں۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ مرتکب ترک ارتکاب تھا جو نبوت کی وجہ سے عسیان کہلایا۔ اور ترک اولیٰ وہی ہے جو بعض کے اعتبار سے قابل مواخذہ اور بعض کے اعتبار سے قابل مواخذہ نہ ہو۔ اس لئے شریک نہیں ہونے کے باوجود حوا کی خلافت ورزی کو عسیان نہیں کہا گیا۔

دوسرے شبہ کا جواب یہ ہے کہ عزایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہے اور صحیح طریق کار اختیار نہ کرنے کی وجہ سے اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ چنانچہ ایک شاعر کا قول ہے:-

فمن یلق خیرا یحمد الناس امرا
ومن یغول بعد م علی الغی لا شکر

”جو اپنے مقصد کو پالیتا ہے لوگ اس کی مدح و ستائش کرتے ہیں۔ اور جو ناکام رہتا ہے اسے اس ناکامی پر ملامت کرنے والا بھی ملتا ہے۔“

چنانچہ حضرت آدمؑ علیہ السلام کا اصل مقصد تقرب الہی تھا جس کا وسیلہ انہوں نے درخت کے پھل کو قرار دیا۔ چنانچہ شیطان ملعون نے اُن سے کہا کہ:-

ما ذہبا کمنا ربکمنا عن هذه الشجرة
الا ان شکونا ملکین او نکونا

تمہارے پروردگار نے تم دونوں کو درخت (کا پھل کھانے)
سے صرف اس لئے منع کیا ہے کہ مبادا تم دونوں فرشتے

چونکہ مقتصد حضرت آدمؑ کا معمول تقرب تھا نہ لذت اندازی و شکر پروری۔ اس لئے عجاظ مقصد تو نہیں کھانے کو کٹا نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن حصول تقرب کا جو اسے وسیلہ قرار دینا چاہا وہ وسیلہ ثابت نہ ہو سکا جس کے نتیجہ میں وہ محروم نہ ہوا۔ اور اسی محرومی دنیا کا مکی کو غواہیت سے قہر کیا گیا ہے۔

تیسرے شبہ کا جواب یہ ہے کہ بیشک حضرت آدمؑ نے اپنے فعل پر نادم ہوتے ہوئے توبہ کی۔ لیکن توبہ کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی گناہ ہی کے نتیجہ میں ہو۔ کیونکہ توبہ کا مطلب اپنے کسی فعل یا ترک پر نادم ہونا اور یہ ندامت استغاثہ وندہی امر کے ترک پر بھی ہو سکتی ہے۔ اور غافلانہ ندامت اپنے تمام و منزلات کے پیش نظر امر مندوب کے ترک اور فعل مکروہ کے ارتکاب پر نادم و پشیمان ہوتے اور اسے گناہ تصور کرتے ہوئے اس سے توبہ کرتے ہیں۔

چوتھے شبہ کا جواب یہ ہے کہ ہر منہی عنہ کا ارتکاب گناہ نہیں ہے۔ کیونکہ منہی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تحریمی و دوسری تنزیہی۔ نہی تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خلاف ورزی گناہ ہو اور اس پر سزا عقوبت معلوم ہو۔ اور نہی تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے گناہ کشی پسندیدہ ہو مگر اس کے ارتکاب پر سزا عذاب نہ ہو۔ اس مقام پر نہی، نہی تحریمی نہیں ہے اس لئے کہ اگر یہ نہی تحریمی ہوتی تو اس پر حضرت آدمؑ سزا کے مستحق ہوتے۔ اور انبیاء کی شان اس سے کہیں بلند تر ہے کہ ان کے لئے سزا و عقوبت کو تجویز کیا جاسکے۔ اور پھر یہ کہ نہی تحریمی ایک تکلیف شرعی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور جنت مقام عمل نہیں ہے جہاں ان پر امر و نہی کے ذریعہ کوئی تکلیف عائد ہوتی۔ لہذا جنت کے دارالجزا ہونے کے لحاظ سے اس نہی کو نہی تنزیہی قرار دیا جائے گا۔ جس کی خلاف ورزی ترک اولیٰ شمار ہوتی ہے نہ گناہ و معصیت۔ البتہ اس ترک اولیٰ کا طبع نتیجہ اس ترک اولیٰ ہوگا کہ ان کے بدن سے لباس اتر دیا گیا اور جنت سے اُتار دیئے گئے اور اُسے سزائے قہر نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ وہ اسی زمین کو آباد کرنے کے لئے پیدا کئے گئے تھے۔ ممکن ہے کہ جنت میں ان کے قیام کی مدت کچھ اور توسل ہو جاتی، کہ ترک اولیٰ کے باعث حسرت الہی اس کی مقتضی ہوتی کہ انہیں مقصد تخلیق کی تکمیل کے لئے جلد زمین پر اُتار دیا جائے اور یہ ترک اولیٰ زمین کی آباد کاری کا ذریعہ قرار پا گیا۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ :-

انی جعلت معصیۃ آدم سبباً للعناء العالمی میں نے آدمؑ کی معصیت کو دنیا کی آباد کاری کا سبب قرار دیا۔

پانچویں شبہ کا جواب یہ ہے کہ ظلم کے معنی حدود اللہ کو نظر انداز کرنے کے ہیں۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

ومن یتعد حدود اللہ فاولئک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود سے تجاوز کرتے

ہم الظالمون۔ ہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔

اور یہ حدود کبھی بطور وجوب و الزام ہوتے ہیں۔ اور کبھی بطور استحباب و ندب۔ اگر حد کی پابندی بطور وجوب ہو تو اس سے متجاوز ہونا گناہ قرار پائے گا۔ اور اگر بطور ندب و استحباب ہو تو اس سے متجاوز ہونا ترک اولیٰ ہوگا۔ اور ترک اولیٰ عصمت کے منافی نہیں ہے۔

چھٹے شبہ کا جواب یہ ہے کہ خسران کے معنی کسی منفعت سے محرومی کے ہیں اور منفعت سے محرومی اور خسران دو

گناہ اور چیز ہے۔ چنانچہ مستحب امور کو ترک کرنا گناہ نہیں ہے مگر خسران یعنی ثواب سے محرومی اس میں بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت آدمؑ نے ترکِ اولیٰ کے ارتکاب سے ان فائدوں اور منفعتوں کو کھو دیا جو انہیں حاصل تھیں۔ اور یہی نقصان و خسران ہے۔

ساتویں شبہ کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدمؑ کا جنت سے نکلنا اور زمین پر اترنا سزا بھگتنے کے لئے نہ تھا اس لئے کہ آدمؑ تو پیدا ہی خلافتِ ارضیٰ کے لئے ہوئے تھے۔ اور اپنے قلم و مملکت میں آنا سزا مستور نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر آدمؑ کے لئے جنت دارالعمل اور دنیا دارالجزا ہوتی حالانکہ جنت دارالجزا اور دنیا دارالعمل ہے۔ اور پھر ایک قول کی بنا پر حضرت آدمؑ کے مہبوط کا واقعہ توبہ کے قبول ہونے کے بعد ہوا۔ تو جب توبہ قبول ہو گئی تو اس کے بعد سزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور نہ سزا و عقاب کا کوئی محل رہتا ہے۔ چنانچہ مہبوطِ آدمؑ کے سلسلہ میں ارشادِ باری ہے:-

عصى آدم ربه فغوى ثم
اجتباہ ربه فتاب علیہ
وهذی قال اهبطا منها
جہیعا۔

آدمؑ نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو وہ محرومی سے
دوچار ہوئے۔ اس کے بعد ان کے پروردگار نے انہیں
چُن لیا۔ اور توبہ قبول فرمائی اور ان کی ہدایت کی فرمایا
کہ تم دونوں بہشت سے نیچے اتر جاؤ۔

اس آیت میں مہبوط کا تذکرہ توبہ کے بعد ہے۔ اور اُسے سزا و عقوبت کے نتیجہ کے طور پر بیان نہیں کیا۔ بلکہ صرف
نظاہر ہے کہ اُن کے مقصدِ تخلیق کے پیشِ نظر انہیں زمین پر اتارا۔ اور اس قول کی تائید امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس
ارشاد سے بھی ہوتی ہے:-

ثوبط الله سبحانه في توبته و
لقاء كلمه رحمة ووعداه المرد
الى جنته واهبطه الى دار ابلیة
وتناسل الذرية۔

پھر اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کے لئے توبہ کا دامن پھیلایا، انہیں
رحمت کے کلمے سکھائے۔ جنت میں دوبارہ پہنچانے کا اُن
سے وعدہ کیا اور انہیں دارِ ابلیہ و محلِ افزائشِ نسل قرار
دیا۔

کرب و مصیبت سے تحفظ اور لغزش و
خطا سے معافی کے لئے حضرت کی دعا

اے میرے معبود! میرے دشمنوں کو میری حالت پر
دل میں خوش ہونے کا موقع نہ دے اور میری وجہ
سے میرے کس مخلص و دوست کو رنجیدہ خاطر نہ کر۔
بارِ الہا! اپنی نظرِ عنایات میں سے ایسی نظر توجہ میرے

وَمِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي الْكَرْبِ وَالْإِقَالَةِ؛

اَللّٰهُمَّ لَا تُشْهِتْ بِيْ عَدُوِّيْ وَ لَا
تُفْجِئْ بِيْ حَبِيْبِيْ وَ صَدِيْقِيْ اَللّٰهُمَّ
حَبِّ بِيْ لِحُظَّةٍ مِنْ لِحْظَاتِكَ
تَكْشِفُ بِهَا عَنِّيْ مَا اَبْتَلَيْتَنِيْ بِهِ

وَتَعِيدُنِي إِلَىٰ أَحْسَنِ عَادَاتِكَ
عِنْدِي وَاسْتَجِبْ دُعَائِي وَدُعَاءَ
مَنْ أَخْلَصَ لَكَ دُعَاءَهُ فَقَدْ
ضَعُفَتْ قُوَّتِي وَفَلَتْ حِيلَتِي
وَأَشَدَّتْ حَالِي وَأَيْسْتُ مِمَّا عِنْدَ
خَلْقِكَ نَلْمُ بَيْتِي إِلَّا مَرَجَاؤُكَ
إِلَهِي إِنَّ قُدْرَتِكَ عَلَىٰ كَشْفِ مَا
أَنَا فِيهِ كَقُدْرَتِكَ عَلَىٰ مَا أَبْتَلَيْتَنِي
بِهِ وَإِنَّ ذِكْرَ عَوَائِدِكَ يُؤْنِسُنِي
وَالرَّجَاءُ فِي إِنْعَامِكَ وَفَضْلِكَ
يُقْوِيَنِي لِأَنِّي لَمْ أَخْلُ مِنْ نِعْمَتِكَ
مُنْذُ خَلَقْتَنِي وَأَنْتَ إِلَهِي
مَقْذَرِي وَمَلْجَأِي وَالْحَافِظُ
لِي وَالذَّابُّ عَنِّي الْمُتَحَنِّنُ عَلَيَّ
الرَّحِيمُ بِي الْمُنْكَفِلُ بِرُدِّي فِي
قَضَائِكَ كَانَ مَا حَلَّ بِي وَ
بِعِلْمِكَ مَا حُوتَ إِلَيْهِ فَأَجْعَلْ
يَا وَلِيَّيَّ وَسَيِّدِي مِمَّا قَدَّرْتَ
وَقَضَيْتَ عَلَيَّ وَحَتَمْتَ عَافِيَتِي
وَمَا فِيهِ صَلَاحِي وَخَلَاحِي
مِمَّا أَنَا فِيهِ فَإِنِّي لَا أَرْجُوا
لِدَفْعِ ذَلِكَ عَنكَ وَلَا
اعْتِمَادُ فِيهِ إِلَّا عَلَيْكَ فَكُنْ
يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ عِنْدَ
أَحْسَنِ ظَنِّي بِكَ وَاعْرِضْ
ضَعْفِي وَوَلَةَ حِيلَتِي وَ
الْكَشْفَ كُزْبَتِي وَاسْتَجِبْ

شامل مال فرما جس سے تو ان مصیبتوں کو مجھ سے مال
دے جن میں مجھے مبتلا کیا ہے اور ان احسانات کی طرف
مجھے پلٹا دے جن کا مجھے خور بنایا ہے اور میری دعا اور
مراسم شخص کی دعا کو جو صدق نیت سے مجھے پکارے
قبول فرما۔ کیونکہ میری قوت کمزور، پیارے جوتی کی صورت
ناپید، اور حالت سخت سے سخت تر ہو گئی ہے اور جو کچھ
تیرے مخلوقات کے پاس ہے اس سے میں بالکل ناامید
ہوں۔ اب تو تیری پہلی نعمتوں کے دوبارہ حاصل ہونے
میں تیری امید کے علاوہ کوئی صورت باقی نہیں رہی۔
اسے میرے معبود! جن رنج و آلام میں گرفتار ہوں۔
ان سے چھٹکارا دلانے پر تو ایسا ہی قادر ہے۔ جیسا
ان چیزوں پر قدرت رکھتا ہے جن میں مجھے مبتلا کیا
ہے۔ بے شک تیرے احسانات کی یاد میرا دل بہا دیتی
اور تیرے انعام و تفضل کی امید میری ہمت بندھاتی
ہے۔ اس لئے کہ جب سے تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔
میں تیری نعمتوں سے محروم نہیں رہا۔ اور تو ہی سے
میرے معبود! میری پناہ گاہ، میرا ملجا، میرا محافظ
و پشت پناہ، میرے حال پر شفیق و مہربان اور میرے
رزق کا ذمہ دار ہے، جو مصیبت مجھ پر دروز ہوئی
ہے وہ تیرے فیصلہ قضا و قدر میں اور جو میری موجودہ
حالت ہے وہ تیرے علم میں گزر چکی تھی۔ تو اسے میرے
مالک و سرور! جن چیزوں کو تیرے فیصلہ قضا و قدر
نے میرے حق میں طے کیا اور لازم و نہی قرار دیا
ہے ان چیزوں میں سے میری اطاعت اور وہ چیز
جس سے میری بیہودی اور جس حالت میں ہوں اس
سے رہائی وابستہ ہے قرار دے۔ کیونکہ میں تنہا
کے ٹانے میں کسی سے امید نہیں رکھتا اور نہ اس

دَعَوَتِي وَأَقِلْنِي عَثَرَتِي وَامْنُنْ
عَلَيَّ بِذِيكَ وَ عَلَى كُلِّ دَاعٍ
لَكَ أَمْرَتِي يَا سَيِّدِي
بِالدُّعَاءِ وَ تَكَلَّمْتُ بِالْإِجَابَةِ
وَوَعْدُكَ الْحَقُّ الَّذِي لَا
خُلْفَ فِيهِ وَلَا تَبْدِيلَ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ
وَعَبِيدِكَ وَ عَلَى الظَّاهِرِينَ
مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ آغِثْنِي
فِيكَ غِيَاثٌ مَنْ لَا غِيَاثَ
لَهُ وَ حِزْبٌ مَنْ لَا حِزْبَ لَهُ وَ
أَيُّ الْمُضْطَرِّ الَّذِي أَوْجَبَتْ
إِجَابَتَهُ وَ كَشَفَ مَا بِهِ
مِنَ الشُّوْءِ فَأَجِبْنِي وَ
اكَشِفْ عَنِّي وَ تَرِيحْ عَنِّي وَ
أَعِدْ حَاجِي إِلَى أَحْسَنِ مَا
كَانَتْ عَلَيْهِ وَ لَا تَجَاوِزْنِي
بِالِاسْتِخْفَاقِ وَلَكِنْ بِرَحْمَتِكَ
الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ يَا ذَا
الْجَدَالِ وَالْإِكْرَامِ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ اسْمَعْ
وَ أَجِبْ يَا عَزِيزُ۔

سلسلہ میں تیرے عہدہ کسی پر بھروسہ کرتا ہوں تو اے
جلالت و بزرگی کے مالک میرے اس حسن ظن کے
مطابق ثابت ہو جو مجھے تیرے بارے میں ہے اور میری
مکڑوری و بے چارگی پر رحم فرما۔ میری بے چینی کو
دور کر۔ میری دُعا قبول فرما۔ میری خفا و لغزش کو مٹا
کر دے اور مجھ پر اور جو بھی تجھ سے دُعا مانگے عفو و
درگزر کر کے احسان فرما۔ اے میرے مالک! تو نے
مجھے دُعا کا حکم دیا اور قبولیت دُعا کا ذمہ لیا۔ اور تیرا
وندہ ایسا سچا ہے۔ جس میں خلاف ورزی و تبدیلی
کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اپنے نبی اور عبد خاص محمدؐ
اور اُن کے اہل بیت اطہارؑ پر رحمت نازل فرما۔ اور
میری فریاد کو پہنچ۔ کیونکہ تو اُن کا فریاد رکس ہے جن
کا کوئی فریاد رکس نہ ہو۔ اور اُن کے لئے پناہ ہے جن
کے لئے کوئی پناہ نہ ہو۔ میں ہی وہ مضطر و لاچار ہوں جس
کی دُعا قبول کرنے اور اس کے دکھ درد کے دور کرنے
کا تو نے التزام کیا ہے۔ لہذا میری دُعا کو قبول فرما، میرے
غم کو دور اور میرے رنج و اندوہ کو برطرف فرما اور میری
حالت کو پہلی حالت سے بھی بہتر حالت کی طرف پلٹا دے
اور مجھے استخفاق کے بعد اجر نہ دے بلکہ اپنی اس رحمت
کے لحاظ سے جزا دے جو تمام چیزوں پر چھائی ہوئی ہے
اے جلالت و بزرگی کے مالک تو رحمت نازل فرما محمدؐ اور
آل محمدؐ پر اور میری دُعا کو کس اور اُسے قبول فرما اے
غالب! اے صاحب اقتدار!

حضرت نے اس دعا کے شروع میں اُن مصائب و آلام سے بچاؤ کی التجا کی ہے جو دشمنوں کی شہادت اور دُکوتوں کے
لئے اذیت کا باعث ہوتے ہیں۔ شہادت کا مطلب ہے کہ دشمن اپنے کسی حریف کو رنج و مصیبت اور کرب و اندوہ میں دیکھ
کر بظاہر ہمدردی کا اظہار کرے اور باطن خوش ہو۔ اور یہ شہادت اور ہمدردانہ لہجہ میں طنز کی آمیزش انتہائی روحانی اذیت کا

باعث ہوتی ہے۔ اور انہی رفاہانِ خدا کرپے سے کڑے گھونٹ پینے کے باوجود اس کی تلخی سے ہنسا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ایوبؑ کے متعلق وارد ہوا ہے کہ جب اُن کی تمام کی اولاد مر گئی، مال ہوشی تلف ہو گئے اور خود مختلف بیماریوں کا ہدف بن گئے تو خداوندِ عالم نے اُن کے صبر و شکر کے نتیجہ میں انہیں پہلے سے بڑھ کر نعمتیں دیں۔ اس موقع پر ان سے پوچھا گیا کہ زمانہ ابتلا و آزمائش میں کون سی مصیبت آپ پر سب سے زیادہ گراں گزری؟ آپ نے فرمایا کہ دشمنوں کی شہادت اور ان کا اظہارِ رنج و انسوس کے ساتھ خندہ زیر لب۔ اسی شہادت کی تلخی کی بنا پر عباس ابن مرداس سلمی کے یہ دو شعر امیر المومنین علی ابن ابی طالبؑ کی زبان سے لکل جایا کرتے تھے۔

صبور علی ریب الزمان صلیب

فان تسلینی کیف انت فانی

”اگر تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ کیسے ہو؟ تو سنو کہ میں زمانہ کی سختیاں جھیل رہا ہوں۔ بڑا مضبوط اور کڑا صبر و تحمل ہوں۔“

فی شمت عاد و یساء حبیب

یعض علی ان تذل بی کانت

”مجھے یہ گوارا نہیں کہ مجھ میں حزن و غم کے آثار دکھائی پڑیں کہ دشمن خوش ہونے لگیں اور دوستوں کو رنج پہنچے۔“

حضرت شہادتِ اعدا سے دعائے تحفظ کے بعد اللہ تعالیٰ کی نگاہِ کرم و نگاہِ رحمت کی التماس کرتے ہیں کیونکہ موت و حیات، عزت و ذلت، صحت و بیماری اور فقر و فاقہ سب اسی نظرِ الہی کا کرشمہ و نتیجہ ہیں۔ چنانچہ حضرت ہی کا ارشاد ہے:-

اللہ تعالیٰ کے لئے ایک لوح محفوظ ہے جس پر وہ ہر روز

ان الله لوحا محفوظا يلخصه في كل

تین سو مرتبہ نظر ڈالتا ہے اور ہر نظر کے نتیجہ میں وہ کسی

یوم ثلاث مائة مئة لحظة ليس فيها

کو زندگی دیتا ہے کسی کو موت، کسی کو عزت دیتا ہے

لحظة الا یحیی منها و یمیت و یعز و

کسی کو ذلت اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔“

ینزل ویفعل ما یشاء۔

اس نگاہِ لطف و رحمت کے بعد انسان صبر و استقامت سے اپنی امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر فرد سے مایوس و ناامید ہو جاتا ہے۔ کیونکہ رجا و صادق وہی ہے جس کے بعد دنیا کی ہر مخلوق سے استغناء دے بی نیاز ہو جائے۔ اور یہ بے نیازی امید و رجا کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے بجائے دوسروں سے امید رکھتا ہے۔ وہ سراپا فقر و احتیاج نظر آتا ہے۔ اگرچہ مال و دولت رکھتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے والا فقر و تنگ دستی میں بھی غنی و بے نیاز رہتا ہے۔ اس لئے کہ اُسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود رزق کا ضامن و کفیل ہے اور وہ زندگی کے کسی دور میں اس کا سلسلہ بند نہیں کرے گا۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے:-

اس نے زمین پر پلنے پھرنے والی ہر مخلوق کی رزق کا

وما من دابة فی الارض الا علی

ذمہ لیا ہے۔“

الله رزقها۔

اس کے بعد اپنے مصائب و محن کے سلسلہ میں قضا و قدرِ الہی کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح کہ جو مصائب و آلام مجھ پر وارد ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور فیصلہ قضا و قدر کے مطابق ہیں۔ مسئلہ قضا و قدر ان دقیق مسائل میں سے ہے۔

جس میں سبکی ذہنیت کے لوگ غور و فکر سے اطمینان و یقین کی روشنی حاصل نہیں کر سکتے بلکہ باریکیاں اور کوششیں اُسے اور پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ اسی لئے عوام کو اس میں غور و خوض اور رد و کد سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام ایک شخص نے قضا و قدر کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے اس سے فرمایا: "بحو عمیق لا تلجہ۔" یہ ایک گہرا سمندر ہے اس میں نہ اترو! اس نے پھر پوچھا تو فرمایا: "طریق مظلہ لا تسلكہ۔" یہ ایک تاریک راستہ ہے اس میں قدم نہ اٹھاؤ! پھر پوچھا تو فرمایا: "سواء اللہ لا تتكلفہ۔" یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے اسے جاننے کی زحمت نہ اٹھاؤ! یہ عقل کی درمادگی اور فہم و ادراک کی نارسائی ہی ہے، جو انسان کو کبھی جبر کی طرف لے جاتی ہے اور کبھی تفویض تک پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ اس قضا و قدر میں فکر و تعمق کے نتیجہ میں ایک گروہ جبر کا قائل ہو گیا اس طرح کہ انسان سے جو اچھے برے افعال صادر ہوتے ہیں وہ اُن کے بجالانے پر مجبور ہے اور اپنی اچھائی، برائی، نفع و نقصان کے سلسلہ میں اسے ذرا اختیار نہیں ہے۔ اور ایک گروہ تفویض کا قائل ہو گیا۔ اس طرح کہ انسان سے جو افعال بھی صادر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم و ارادہ سے باہر اور اس کی قضا و قدر سے بے نیاز ہوتے ہیں، مگر فرقہ امامیہ نے جو راہ اختیار کی ہے وہ ان دونوں راہوں کے درمیان جات ہے اور دونوں سے بچ کر نکلتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

لا جبر ولا تفویض ولكن امر
نه جبر ہے نہ تفویض بلکہ حقیقت ان دونوں کے

بین امین ہے:-

مطلب یہ ہے کہ نہ تو خدا کی طرف سے بندوں پر جبر ہے اور نہ ان کے افعال و اعمال کو اپنے قضا و قدر کے بند سے باہر رکھا ہے۔ بلکہ انسان نیک اعمال بجالاتا ہے تو اس لئے کہ اس کے ارادہ و اختیار کے ساتھ لطف و توفیق الہی شکیبہا مال ہوتی ہے۔ اور برے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لئے کہ اس نے با اختیار خود ایسی صورت پیدا کر لی ہے کہ اس سے توفیق سلب ہو جاتی ہے اور اللہ اس کے خود اختیاری افعال کے نتیجہ میں اسے ٹھراہیوں میں بھٹکنے کے لئے کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ اس "امو بین امین" کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ کسی کے گھر میں بجلی نصب ہو تو وہ جب چاہے روشنی کر سکتا ہے اور جب چاہے اندھیرا۔ مگر اس اختیار کے باوجود ایک لحاظ سے مجبور بھی ہے، وہ اس طرح کہ جو بجلی کے مرکز پر مسلسل دھار فرماتا ہے وہ اسے بند کر دے تو یہ لاکھ بٹن دبائے تاروں میں برقی رو نہیں دوڑا سکتا۔ کیونکہ بجلی کا مرکز اس کے محدود اختیار سے باہر ہے۔

خوف و خطر کے موقع پر حضرت کی

دعا:-

اے میرے مہربان! تیرے غضب کو کوئی چیز روک
نہیں سکتی سوا تیرے حکم کے! اور تیرے عذاب سے

دُعَاؤُكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّا
يَخَافُهُ وَيَحْذَرُهُ

اِیْحٰی اِنَّہٗ یُرَدُّ غَضَبُکَ
اِنَّہٗ یَحْذَرُکَ وَلَا یُذِیْجُ مِنْ عِقَابِکَ

لَا عَفْوَكَ وَلَا يُفْلِصُ مِنْكَ
 إِلَّا رَحْمَتُكَ وَالتَّضَرُّعُ إِلَيْكَ
 قَرِيبٌ إِلَى يَا إِلَهِي قَرِيبًا بِالْقُدْرَةِ
 الَّتِي بِهَا تُخَيِّ مَيِّتَ الْبِلَادِ وَ
 بِهَا تُنْشِرُ أَرْوَاحَ الْعِبَادِ وَ
 تُهْلِكُنِي وَعَرِّفْنِي الْإِجَابَةَ يَا
 رَبِّ وَارْفَعْنِي وَلَا تَضَعْنِي وَ
 الصُّرْبِي وَارْفَعْنِي وَ عَافِنِي
 مِنَ الْأَذَى يَا رَبِّ إِنْ شَرَّفْتَنِي
 فَمَنْ يَضَعْنِي وَإِنْ تَضَعْنِي فَمَنْ
 يَرْفَعْنِي وَقَدْ عَلِمْتُ يَا إِلَهِي أَنَّ
 لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ وَلَا فِي
 نِقْمَتِكَ عَجَلَةٌ إِنَّمَا يَعْجَلُ
 مَنْ يَخَافُ الْفَقْرَ وَ يَخْتَابُ
 إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفِ وَقَدْ تَعَالَيْتَ
 عَنْ ذَلِكَ يَا سَيِّدِي عَلُوًّا كَبِيرًا
 رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي لِلْبَلَاءِ مَقْدَمًا
 وَلَا لِنِقْمَتِكَ نَصَبًا وَمَقْهَرًا
 وَكَفِّسْنِي وَأَقِلْنِي عَنِّي وَ
 لَا تُذَيِّبْنِي بِالْبَلَاءِ فَقَدْ
 كَرَى ضَعْفِي وَتِلَّةَ حِيلَتِي
 فَصَبِّرْنِي فَإِنِّي يَا رَبِّ
 ضَعِيفٌ مُتَضَرِّعٌ إِلَيْكَ
 يَا رَبِّ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ
 فَأَعِدْنِي وَ أَسْتَجِيزُ بِكَ
 مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ فَأَجِدْنِي
 وَ أَسْتَتِرُ بِكَ فَأَسْتُرْنِي

کوئی چیز چھڑا نہیں سکتی۔ سوا تیرے غنودہ کرم کے۔ نہ
 تجھ سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی سوا تیری رحمت اور
 تیری بارگاہ میں تضرع و زاری کے۔ اسے میرے
 معبود! تو اس قدرت کے ذریعہ جس سے مردہ زمینوں
 کو زندہ کرے گا اور بندوں کی (مردہ) رگوں کو زندگی
 دے گا، مجھے کشائش و نارغ البالی عطا کر اور تباہ و برباد
 نہ ہونے دے۔ اور (موت سے پہلے) قبولیت دنا سے
 آگاہ کر دے۔ اسے میرے پروردگار اور مجھے رفعت و
 سر بلندی دے اور پست و مگو نسا نہ کر۔ اور میری امداد
 فرما اور مجھے روزی دے۔ اور آفتوں سے حفظ و امان
 میں رکھ۔ پروردگار! اگر تو مجھے بلند کرے تو پھر کون
 مجھے پست کر سکتا ہے، اور اگر تو پست کرے
 تو کون بلند کر سکتا ہے۔ اور اسے میرے معبود!
 مجھے بخوبی علم ہے کہ تیرے حکم میں ظلم کا شائبہ نہیں
 ہے اور نہ تیرے انتقام میں جلدی۔ جلدی تو وہ کرتا
 ہے جسے موقع کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ
 ہوتا ہے۔ اور ظلم کرنے کی ضرورت اسے پڑتی ہے
 جو کمزور و ناتواں ہوتا ہے۔ اور تو اسے میرے مالک!
 اس سے کہیں زیادہ، بلند و برتر ہے۔ اسے میرے
 پروردگار! مجھے بلاؤ مہیبت کا ہدف اور اپنے
 عذاب کا نشانہ نہ بنا۔ اور مجھے مہلت دے اور میرے
 غم و اندوہ کو دور کر۔ میری لغزش سے درگزر فرما اور
 منیبت میرے پیچھے نہ لگا۔ کیونکہ میری کمزوری و بیچارگی
 تیرے سامنے ہے۔ تو مجھے صبر و ثبات کی ہمت دے۔
 کیونکہ اسے میرے پروردگار! میں کمزور اور تیرے
 آگے گڑ گڑانے والا ہوں۔ اسے میرے پروردگار!
 میں تجھ سے تیرے ہی دامن رحمت میں پناہ مانگتا

يَا سَيِّدِي مِثْلَ أَخَاتٍ وَ
أَخَذَهُ وَأَنْتَ الْعَظِيمُ
أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ
يَا بَكَ يَا بَكَ اسْتَرْثُ
يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ
يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ
يَا اللَّهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
آلِ مُحَمَّدٍ الطَّيِّبِينَ وَسَلِّمْ
كَثِيرًا۔

ہوں۔ لہذا مجھے پناہ دے اور ہر مصیبت وابتلا سے
میرے حق دامن میں امان کا طلب گار ہوں۔ لہذا مجھے
امان دے۔ اور تجھ سے پردہ پوشی چاہتا ہوں۔ لہذا
جن چیزوں سے میں خوف و ہراس محسوس کرتا ہوں
اُن سے اُسے میرے مالک اپنے دامن حفظ و حمایت
میں چھپالے اور تو عظیم اور ہر عظیم سے عظیم تر ہے
میں تیرے اور سرت تیرے اور محفل تیرے ذریعہ (پردہ)
حفظ و امان میں چھپا ہوا ہوں۔ اے اللہ! اے
اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ!
اے اللہ! اے اللہ! تو محمد اور اُن کی پاک و پاکیزہ
آل پر رحمت اور کثیر سلامتی نازل فرما۔

یہ دُنیا کے آلام و مصائب اور سوؤ انجام سے بچاؤ کے لئے پڑھی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کو اس
کے غضب و انتقام سے مانع، اس کے عفو و درگزر کو سزا و عقوبت سے سپر اور اس کی رحمت اور اس کی بارگاہ میں تضرع و عاجزی
کو نجات بخردی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس کا علم اُسے نہ آتا تو اس کا میل غضب و کاندہ جاسکتا۔ اور عفو و رحمت کی کار
فرمائی نہ ہوتی تو بخشش و نجات کی کوئی صورت پیدا نہ ہوتی۔ کیونکہ تقاضائے عدل تعزیر و عقوبت ہے اور اس تقاضے کو صرف
رحمت ہی دیا جاسکتی ہے جو اُس کے غضب سے سابق ہے۔ عفو و رحمت کے ذکر کے بعد اس کے اقتدار کی طرف اشارہ
کیا ہے کہ وہ خشک زمینوں میں شادابی اور مردوں میں حیات پیدا کر دے سکتا ہے۔ تو پھر کیا بعید ہے کہ وہ تنگی و سختی
کو وسعت و کشائش سے، اور فقر و احتیاج کو غنا و بے نیازی سے بدل دے۔ جبکہ وہی رزق و عافیت کا بخشنے والا
اور رفعت و بلندی دینے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اختیار و اقتدار نہیں رکھتا۔ وہ جسے پست کرنا چاہے۔
اُسے کوئی اوج و عروج پر نہیں پہنچا سکتا، اور جسے ذلیل کرنا چاہے اُسے کوئی عزت و رفعت نہیں دے سکتا اور جسے
اپنی نصرت سے محروم کرنا چاہے اُسے کوئی مدد نہیں دے سکتا۔ اور ان تمام صورتوں میں اُس کا بدل ہی کار فرما ہوتا ہے
اور کسی مرحلہ پر ظلم نہیں کرتا۔ اس لئے کہ ظلم کی ضرورت اُسے ہوتی ہے جو کمزور و ناتوان ہو۔ اس بنا پر کہ اُسے یہ اندیشہ
ہوتا ہے کہ عدم تشدد کی صورت میں اقتدار و تسلط میں کمی رونما ہو جائے گی، اور جو ہر لحاظ سے توانا و غالب ہے اُسے
اپنے اقتدار کے تحفظ کے لئے ظلم کی احتیاج ہی کیا ہے۔ اسی طرح وہ گنہگاروں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اس لئے
کہ جلدی وہ کرتا ہے جسے یہ خطرہ ہو کہ مجرم و گنہگار اُس کے پنجہ سے نکل بھاگے گا۔ اور جس کا محیط اقتدار ہمہ گیر ہو اُسے
یہ اندیشہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس کی گرفت سے آزاد اور اُس کے حدود مملکت سے باہر نکل جائے گا۔ اور پھر وہ ہر عظیم

سے پیغمبر ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز اس کی مخلوق اور ہر شخص اس کا پڑا ہوا ہے۔ اور اپنی زندگی و بقا میں اس کا دست نگر ہے۔ اور جو محتاج و دست نگر ہو وہ آزاد کیسے رہ سکتا ہے۔

حضرت نے دعا کے آخر میں اللہ کا نام بار بار لیا ہے۔ یہ تکرار حلال التذاذ اور طلب والہم کے لئے ہے۔ اور اذکار و اوراد اور دُعا و مناجات میں خاصان خدا کی زبان پر اللہ کا نام ہی زیادہ آتا ہے۔ اور یہ نام اس کے ناموں میں سب سے بلند تر، مشہور اور نمایاں ہے اور قبل اسلام جہاں اور معبودوں کے نام تجویز کر لئے گئے تھے وہاں ایک ان دینی ہستی کا تصور بھی تھا۔ جو اللہ کے نام سے موسوم کی باقی تھی۔ چنانچہ جاہلیت کے دور میں لہجہ کی زبان سے نکلا ہوا یہ شعر اس کا شاہد ہے۔

لا کل شیء ماخلد اللہ باطل وکل نعیم و محالہ مزائل :

”دیکھو! اللہ کے علاوہ ہر چیز بے حقیقت اور ناپائیدار ہے اور ہر نعمت کے لئے بہر حال فنا و زوال ہے۔“

اس نام میں اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے ناموں میں یہ فرق ہے کہ اس کے تمام ناموں کو اس نام کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے جیسے یہ کہ اللہ رحیم ہے، رحمن ہے، قادر ہے، مگر اُسے دوسرے ناموں کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کہا جائے کہ رحیم اللہ ہے، رحمن اللہ ہے، قادر اللہ ہے۔ کیونکہ اللہ اکبر ذات ہے اور دوسرے اسماء صفاتی ہیں۔ لہذا جس طرح اوصاف کا انتساب ذات کی طرف ہوتا ہے اسی طرح اس کے صفاتی نام اکبر ذات کی طرف منسوب ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا۔
ابھی صفتوں والے نام اللہ ہی کے لئے ہیں لہذا اُسے
انہی ناموں سے پکارا کرو۔

دوسرے یہ کہ یہ نام صرف خالق عالم کے لئے مخصوص ہے اور کسی اور پر اس کا اطلاق نہ حقیقتاً ہوتا ہے۔
نہ مجازاً۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

هَدًۢى تَعْلَمُ لَهٗ سَمِیۡتًا۔
کیا تمہارے علم میں اس کا ہنام کوئی اور بھی ہے۔
تیسرے یہ کہ یہ اس ذات پر دلالت کرتا ہے جو جامع جمیع صفات ہے۔ اور چونکہ اکبر ذات ہے لہذا ہر اس صفت پر حاوی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے لئے تجویز ہو سکتی ہے بخلاف دوسرے ناموں کے کہ وہ صرف ایک ایک صفت پر دلالت کرتے ہیں جیسے قادر صفت قدرت پر ہے، عالم صفت علم پر، رحیم صفت رحمت پر۔

چوتھے یہ کہ یہ نام معنوی اعتبار سے اس ہستی کی نشان دہی کرتا ہے جو معبودیت و اُلُوہیت کی حامل ہو۔ چنانچہ یہ نام اگر تالہ سے مشتق ہے تو اس کے معنی ہوں گے ”وہ ذات جو عبادت و پرستش کی سزاوار ہے اور تالہ کے معنی تعبد کے ہیں اور تالہ سے مشتق ہے تو اس کے معنی ہوں گے ”وہ ذات جس کی طرف مخلوقات اپنے مقاصد و حوائج کے لئے رجوع کرتی ہے۔ اور تالہ کے معنی رجوع کرنے اور سہارا ڈھونڈنے کے ہیں۔ اور وہ سے مشتق ہے تو اس کے معنی ہوں گے وہ ذات جس کے سمجھنے میں عقل و دانش پتھر گرداں اور ٹہم و ادراک متعیر و در ماندہ ہیں اور وہ کے معنی نچر کے ہیں۔ اور وہ

سے مشتق ہے تو اس کے معنی ہوں گے وہ ذات جو عقول و انہام سے بالاتر اور آنکھوں سے مخفی ہے اور لہ کے معنی بلند و برتر اور پوشیدہ ہونے کے ہیں۔ اور یہ تمام معانی اسی ذات کے لئے ہو سکتے ہیں جو خالق کائنات مبداء اول اور معبود حقیقی ہو۔

پانچویں یہ کہ اس نام کے حروف میں سے جتنے حروف چاہے کم کر دیجئے؛ پھر بھی اس کی دلالت اسی ذات واحد و یکتا پر ہوتی ہے۔ چنانچہ سید نعمت اللہ جزائری نے کتاب مشارق الانوار سے نقل کیا ہے کہ اللہ میں سے الف نکال دیا جائے تو اللہ رہ جائے گا۔ اور لام نکال دیا جائے تو الہ رہ جائے گا۔ اگر الف اور لام نکال دیا جائے تو لہ رہ جائے گا۔ اور اگر الف کے ساتھ دونوں لام نکال دیئے جائیں تو ہا رہ جائے گا۔ جو واؤ کے ساتھ مل کر ہو کی صورت میں مستعمل ہوتا ہے۔ اور یہ تمام الفاظ اسی کی ذات پر دلالت کرتے ہیں۔

ہفتہ کے سات دنوں میں حضرت

کے پڑھنے کی دعائیں

دعائے روز یک شنبہ

اس اللہ تم کے نام سے مدد مانگتا ہوں جس کے فضل و کرم ہی کا اُمیدوار ہوں اور جس کے عدل ہی سے اندیشہ ہے۔ اسی کی بات پر مجھے بھروسہ ہے۔ اور اسی کی رستی سے وابستہ ہوں۔ اسے عنود و خوشنودی کے مالک! میں تجھ سے ظلم و جور، زمانہ کے انقلابات، غلوں کے پیہم، ہجوم اور نازل ہونے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے کہ آخرت کا ساز و سامان اور زادِ راہ مہیا کرنے سے پہلے ہی مدتِ حیات ختم ہو جائے اور تجھ ہی سے ان چیزوں کی رہنمائی پتا ہوں جن میں اپنی بہبودی اور دوسروں کی فلاح و درستی کا سامان ہو اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں ان باتوں کی جن میں اپنی فلاح و کامرانی اور دوسرے کو کامیاب بنانے کی صورت مضمر ہو۔ اور تجھ ہی سے خواہشمند ہوں لباسِ عافیت (کے پہنانے) اور اسے اتمام تک پہنچانے کا اور سلمِ امتی کے شامل حال ہونے اور اس کے دائم و برقرار رہنے کا اور تیرے ہی ذریعہ اسے میرے پروردگار پناہ مانگتا ہوں شیطان کے دوسلوں سے۔ اور تیرے ہی تسلط و اقتدار کے ذریعہ تحفظ چاہتا ہوں فرمانرواؤں کے ظلم و جور سے تو

وَمِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِي الْأَيَّامِ السَّبْعَةِ :

دُعَاءُ يَوْمِ الْاَحَدِ :-

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا أَرْجُوا إِلَّا
فَضْلَهُ وَلَا أَخْشَى إِلَّا عَذْلَهُ
وَلَا أَعْتَمِدُ إِلَّا قَوْلَهُ وَلَا أُمْسِكُ
إِلَّا بِحَبْلِهِ بِكَ أَسْتَجِيرُ يَا ذَا
الْعَفْوِ وَالرِّضْوَانِ مِنَ الظُّلْمِ
وَالْعُدَاوَانِ وَمِنْ غَيْرِ الزَّمَانِ وَ
كَوَاثِرِ الْأَحْزَانِ وَمِنَ الْقِصْبَاءِ
الْمُدَّةِ قَبْلَ الثَّاقِبِ وَالْعُدَّةِ
وَأَيَّاتِكَ أَسْتَغِيثُ لِيَا فِيهِ الصَّلَاحُ
وَالْإِصْلَاحُ وَبِكَ أَسْتَعِينُ فِيمَا
يَقْتَرِنُ بِهِ النَّجَاحُ وَالْإِنْجَاحُ
وَأَيَّاتِكَ أَرْغَبُ فِي لِبَاسِ الْعَافِيَةِ
وَكِسَاةِهَا وَشُمُولِ السَّلَامَةِ وَ
دَوَامِهَا وَأَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ
مِنَ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ
وَأَحْتَرِمْ بِسُلْطَانِكَ مِنْ جَوْرِ
السَّلَاطِينِ فَتَقَبَّلْ مَا كَانَتْ
مِنْ صَلَاتِي وَصُورِي وَاجْعَلْ
غَدِي وَمَا بَعْدَهُ أَفْضَلَ مِنْ

سَاعَتِي وَيَوْمِي وَآعِدَتِي فِي
عَشِيرَتِي وَكُوْمِي وَاحْفَظْنِي
فِي يَقُطِي وَكَرْمِي : فَانْتَ
اللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَ أَنْتَ
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ - اللَّهُمَّ
رَبِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ فِي يَوْمِي هَذَا
وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الْإِحَادِ مِنَ
الشِّرْكِ وَالْإِلْحَادِ وَأَخْلِصْ
لَكَ دُعَائِي تَعَرُّضًا لِلْجَابَةِ
وَأُقِيمُ عَلَى طَاعَتِكَ
رَجَاءً لِلْجَابَةِ فَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِكَ الدَّارِعِي
إِلَى حَقِّكَ وَآعِدَتِي بِعِزِّكَ
الَّذِي لَا يُضَامُ وَاحْفَظْنِي
بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَ
اخْتِمْ بِالْإِقْطَاعِ إِلَيْكَ أَمْرِي
وَيَا مُغْنِي عِبْرَتِي إِنَّكَ
أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ -

ۛ

میری گزشتہ نمازوں اور روزوں کو قبول فرما اور کل کے
دن اور اس کے بعد کے دنوں کو آج کی گھڑی اور آج
کے دن سے بہتر قرار دے اور مجھے اپنے قوم و قبیلہ میں
عزت و توقیر دے اور خواب و بیداری کی حالت میں
میری حفاظت فرما۔ تو ہی وہ اللہ ہے، جو سب
سے بہتر نگران و محافظ ہے اور تو ہی سب رحم کرنے
والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ! میں
تیری بارگاہ میں اس اتوار اور بعد کے اتواروں میں
شرک و بے دینی سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔
اور قبولیت کی خاطر خلوص نیت کے ساتھ تجھ سے
دعا کرتا ہوں اور بامید ثواب تیری اطاعت و فرماں
برداری پر برقرار ہوں۔ لہذا تو بہترین خلائق اور حق
کے نمائندے (حضرت) محمدؐ پر رحمت نازل فرما، اور
اپنی اس عزت کے وسیلہ سے جسے مغلوب نہیں کیا
جاسکتا مجھے عزت و بزرگی دے اور اپنی اس آنکھ
سے میری حفاظت فرما جو خواب آلودہ نہیں ہوتی اور
میرے ہر کام کا انجام اپنے دامن سے وابستگی اور میری
عمر کا خاتمہ اپنی مغفرت و آمرزش پر قرار دے۔ بلاشبہ
تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

مجھے ساعتوں میں اور ساعتیں دنوں میں اور دن ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل
ہو کر رہے پھلے بادلوں کی طرح اڑتے چلے جا رہے ہیں جنہیں نہ کہیں ٹھہراؤ ہے نہ قرار۔ اور انہی گریز پالمحوں اور مختصر دنوں
کے مجموعہ کا نام زندگی ہے۔ جب یہ دن سمٹ جائیں گے تو زندگی کا شیرازہ بکھر جائے گا اور دنوں کے ختم ہوتے ہی زندگی ختم ہو
جائے گی۔ اس لحاظ سے ایک ایک دن بکہ ایک ایک دقیقہ اور ایک ایک لمحہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ ایک دن
کے گزرنے سے ہمارے زندگی میں ایک دن کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور یہ دن اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو
پھر سیم و زر کے خزانے بھی اس دولت رفتہ کو واپس نہیں لاسکتے۔ اگر زندگی کی کچھ قیمت ہے تو دن کی قیمت سے انکار
نہیں کیا جاسکتا۔ اور زندگی کی کچھ اہمیت ہے تو دن کی اہمیت بھی مسلم ہوگی۔ یہی ایک دن ہمارے لئے تباہی و

ہلاکت کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے اور اسی ایک دن سے زندگی کے لئے مفید نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں اور زندگی کی ناہمواریوں کو ہموار کیا جاسکتا ہے۔ وہ بھی دن ہے جو مفسدوں کو جہنم دیتا، مہلک گناہوں میں کٹتا اور عمر گزشتہ کی نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اور وہ بھی دن ہے جو اصلاح نفس، تہذیب کردار اور توبہ و انابت میں گزرتا ہے اور پچھلے گناہوں کو بخش و خاشاک کی طرح بہالے جاتا ہے۔ دن ہونے میں دونوں برابر ہیں مگر نتائج کے لحاظ سے ان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زہر اور تریاق اور جہنم کے شعلوں اور فردوس کے لالہ زاروں میں۔ لہذا زندگی اور اس کے ثواب کو کامیاب بنانے کے لئے دن کے لمحات کو کامیاب بنانے کی ضرورت ہے۔ اور دن کو کامیاب بنانے کے لئے ہمارے سامنے وہ عملی مثالیں موجود ہیں جو آل محمد کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور ان کے ایسے تعلیمات بھی ہیں جن کی پیروی ہماری زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جب انسان ان کی قائم کردہ بنیادوں پر اپنی زندگی کی تعمیر کرتا ہے تو وہ صرف اپنی ہی زندگی کو کامیاب نہیں بناتا۔ بلکہ دنیا سے انسانیت کے لئے ایک مثالی کردار کا نمونہ بن کر دوسروں کو کامیابی کی راہیں دکھاتا ہے۔ چنانچہ یہ ”ہفت ہیکل“ یعنی ہفتہ کے سات دنوں کی سات دعائیں ان تعلیمات پر مشتمل ہیں جو مبداء و معاد سے وابستگی پیدا کر کے زندگی کو کامیابی کی شاہراہ پر گامزن کرتے ہیں اور ایک ایک دن کی اہمیت کی طرف متوجہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کھانے، اس کے عدل کے تقاضوں سے ڈرنے، شرک و الحاد سے بچنے، حقوق اللہ و حقوق العباد سے عہدہ برآ ہونے، زادِ آخرت کے مہیا کرنے اور صرف اُسی سے اُمیدیں وابستہ کرنے کی اہمیت واضح کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر شخص ذہنی لحاظ سے کسی الجھن میں یا جسمانی اعتبار سے کسی تکلیف میں مبتلا یا کسی پیش آئند خطرہ سے ہراساں ہوتا ہے۔ اسے اپنے دن کی ابتداء اس دما سے کرنا چاہیئے جو اس دن سے مخصوص ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے رجوع و وابستگی، مصائب و آلام، حوادث و فتن اور بلیات و آفات سے مامون و محفوظ رہ سکے۔

زیر نظر دُعا روزِ یک شنبہ کی دُعا ہے جس میں زمانے کے حوالہ، دنیا کے رنج و اندوہ، شیطان کے وساوس اور سلاطین جور کے ظلم و ستم سے پناہ مانگی ہے اور اس کے ساتھ دنیا و آخرت کی کامیابی، عزت و توقیر، صحت و سلامتی، صلح و بیہودی، اعمالِ صالحہ کی توفیق، روزہ و نماز کی پزیرائی، دعا کی قبولیت اور حسن انجام اور خاتمہ بالخیر کی التجا کی ہے اور انہی چیزوں میں زندگی کی کامیابی کا راز مندر ہے۔

دُعائے روزِ دو شنبہ

تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں کہ جب اس نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا تو کسی کو گواہ نہیں بنایا۔ اور جب جانداروں کو پیدا کیا تو اپنا کوئی مددگار نہیں ٹھہرایا۔ البتہ میں کوئی اس کا شریک، اور

دُعائے یَوْمِ الْاِثْنَيْنِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَوَّنَ شَجَرًا
اَحَدًا حِينَ فَطَرَ السَّمَوَاتِ
وَالْاَرْضَ وَلَا اتَّخَذَ مُعِينًا
حِينَ بَرَأَ السَّمَاوَاتِ كَوَّنَ شَجَرًا

فِي الْإِلَهِيَّةِ وَكَوَيْظَاهَرِ
 اَلْوَحْدَانِيَّةِ كَلَّتِ اِلْوَلْسُ
 عَنْ غَايَةِ صِفَتِهِ وَالْعُقُولُ
 شَتَّى كُنْتُمْ مَعْرِفَتِهِ وَتَوَاضَعَتْ
 اَلْجَبَابِرَةُ لِكَيْبَتِهِ وَعَنَتِ اَلْوُجُوهُ
 لِغَشِيَّتِهِ وَانْقَادَ كُلُّ عَظِيمٍ
 لِعَظَمَتِهِ فَذَلِكَ اَلْحَبْدُ مُتَوَاتِرًا
 مُتَشَقِّقًا وَ مُتَوَالِيًا مُسْتَوْتِقًا وَ
 صَلَوَاتُهُ عَلَى رَسُولِهِ اَبَدًا وَ
 سَلَامُهُ دَائِمًا سَرْمَدًا اَللّٰهُمَّ
 اجْعَلْ اَوَّلَ يَوْمِيْ هَذَا صَلَاحًا
 وَ اَوْسَطَهُ قَلَاحًا وَ اٰخِرَهُ نَجَاحًا
 وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ يَوْمٍ اَوَّلُهُ
 قَذَرٌ وَ اَوْسَطُهُ جَزَرٌ وَ اٰخِرُهُ
 وَجَعٌ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَغْفِرُكَ
 لِكُلِّ نَذْرٍ نَذَرْتُهُ وَ كُنْ وَعْدِيْ
 وَ عِدَّتُهُ وَ كُلِّ عَهْدٍ عَاهَدْتُهُ
 ثُمَّ لَمْ اَفِ بِهِ وَ اَسْئَلُكَ
 فِي مَظَالِمِ عِبَادِكَ عِنْدِيْ
 فَاَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبِيدِكَ اَوْ
 اَمَةٍ مِنْ اِمَائِكَ كَانَتْ لَكَ
 قَبْلِيْ مَظْلَمَةٌ ظَلَمْتُهَا اِيَّاهُ
 فِي نَفْسِهِ اَوْ فِي عِرْضِهِ اَوْ فِي
 مَالِهِ اَوْ فِي اَهْلِهِ وَ وَكَيْدِهِ
 اَوْ غِيْبَتِهِ اَسْتَبْتُهُ بِهَا اَوْ
 تَحَامُدٍ عَلَيْهِ بِسَبِيلٍ اَوْ
 هَوًى اَوْ اَنَفَةٍ اَوْ حَيْثُ اَوْ رِيَاءٍ

وحدت (و انفرادیت سے مخصوص ہونے) میں کوئی اس
 کا معادین نہیں ہے۔ زبانیں اس کی انتہائے صفات
 کے بیان کرنے سے گنگ اور عقلیں اس کی معرفت کی
 تہہ تک پہنچنے سے عاجز ہیں۔ جاہر و سرکش اس کی
 ہیبت کے سامنے جھکے ہوئے، چہرے نقاب
 خشیت اورھے ہوئے اور عظمت والے اس کی
 عظمت کے آگے سرانگندہ ہیں۔ تو بس تیرے ہی لئے
 حمد و ستائش ہے پے درپے۔ لگاتار، مسلسل و
 پیہم۔ اور اس کے رسول پر اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمت
 اور دائم و جاودانی سلام ہو۔ بارِ الہا! میرے اس دن
 کے ابتدائی حصہ کو صلاح و درستی، درمیانی حصہ کو
 فلاح و بہبودی اور آخری حصہ کو کامیابی و کامرانی سے
 ہمکنار قرار دے۔ اور اس دن سے جس کا پہلا حصہ
 خوف، درمیانی حصہ بے تابی اور آخری حصہ درد و الم
 لئے ہو، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ بارِ الہا! ہر اس
 نذر کے لئے جو میں نے مانی ہو، ہر اس وعدہ کی نسبت
 جو میں نے کیا ہو اور ہر اس عہد و پیمان کی بابت جو
 میں نے باندھا ہو پھر کسی ایک کو بھی تیرے لئے پورا نہ
 کیا ہو تجھ سے عفو و بخشش کا خواستگار ہوں اور جیسے
 بندوں کے ان حقوق و مظالم کی بابت جو مجھ پر عاید
 ہوئے ہیں۔ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے بندوں میں
 سے جس بندے کا اور تیری کنیزوں میں جس کنیز کا
 کوئی حق مجھ پر ہو، اس طرح کہ خود اس کی ذات یا
 اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اہل و اولاد
 کی نسبت میں منکرم کا مرتکب ہوا ہوں یا غیبت کے
 ذریعہ اس کی بدگوئی کی ہو یا (اپنے ذاتی) رجحان یا
 کس خواہش یا رغبت یا خود پسندی یا ریا، یا عصبیت

أَوْ عَصِيْبَةٍ غَائِبًا كَانَ أَوْ شَاهِدًا
 أَوْ حَيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا فَقَضَرْتُ
 كَيْدِي وَضَاقَ دُسْعِي عَنْ رَدِّهَا
 إِلَيْهِ وَالتَّحَلُّلُ مِنْهُ فَأَسْأَلُكَ
 يَا مَنْ يَهْلِكُ الْحَاجَاتِ وَهِيَ
 مُسْتَجِيبَةٌ لِمَشِيئَتِهِ وَمُسْرِعَةٌ
 إِلَى إِرَادَتِهِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدًا
 وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُرْضِيَنِي
 عَنِّي بِمَا شِئْتَ وَتَهَبْ لِي
 مِنْ عِنْدِكَ رَحْمَةً لَمْ أَكُنْ
 تَنْقُصُكَ الْمَغْفِرَةُ وَلَا
 تَضُرُّكَ السُّؤْهُبَةُ يَا أَرْحَمَ
 الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ أَوْلِيَّيْ
 فِي كُلِّ يَوْمٍ اثْنَيْنِ نِعْمَتَيْنِ
 مِنْكَ ثِنْتَيْنِ سَعَادَةً فِي
 أَوَّلِهِ بِطَاعَتِكَ وَنِعْمَةً فِي
 آخِرِهِ بِمَغْفِرَتِكَ يَا مَنْ
 هُوَ إِدَالُهُ وَلَا يَغْفِرُ
 الذُّنُوبَ سِوَاهُ -

سے اس پر ناجائز و باؤ ڈالا ہو چاہے وہ غائب ہو
 یا حاضر و زندہ ہو یا مر گیا ہو، اور اب اس کا حق ادا
 کرنا یا اسے بخل کرانا میرے دسترس سے باہر اور
 میری طاقت سے بالا ہو تو اسے وہ جو حاجتوں کے
 بر لانے پر قادر ہے اور وہ حاجتیں اس کی مشیت
 کے زیر فرمان اور اس کے ارادہ کی جانب تیزی سے
 بڑھتی ہیں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو محمدؐ اور
 اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرمائے اور ایسے شخص کو
 جس طرح تو چاہے مجھ سے راضی کرے اور مجھے اپنے
 پاس سے رحمت عطا کر۔ بلاشبہ مغفرت و آمرزش
 سے تیرے ہاں کوئی کمی نہیں ہوتی اور نہ بخشش عطا
 سے تجھے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اسے رحم کرنے
 والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ بارِ اہلبا
 تو مجھے دو شنبہ کے دن اپنی جانب سے دو نعمتیں
 مرحمت فرما۔ ایک یہ کہ اس دن کے ابتدائی حصہ میں تیری
 اطاعت کے ذریعہ سعادت حاصل ہو اور دوسرے یہ کہ
 اس کے آخری حصہ میں تیری مغفرت کے باعث نعمت
 سے بہرہ مند ہوں۔ اسے وہ کہ وہی معبود ہے اور اس
 کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔

اس در میں ابتداء اللہ کی وحدت و یکتائی، استغنا و بے نیازی، عظمت و کبریائی اور اس کے صفات کی حقیقت
 سے عقول انہما کی در ماند کی کا تذکرہ ہے اور صحیفہ کی اکثر و بیشتر دعاؤں میں اسی پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ خالق کائنات یکتا
 و یگانہ ہے۔ یہ اس لئے کہ "توحید خالص" ہی دین کا سرچشمہ اور اسلام کے قسَمِ عقائد کی حقیقتِ اول ہے۔ اگر عقیدہ توحید مستحکم نہ
 ہو گا تو مذہب و ملت کی جو عمارت بھی کھڑی کی جائے گی متزلزل و ناپائیدار ہوگی۔ اس بنیادی و اساسی چیز کے تذکرہ کے بعد
 دعوہ اور عہد و پیمان کے ایفا اور حقوق العباد کی اہمیت اور اس فریضہ سے عہدہ برآ ہونے کی دعائیہ پیرایہ میں تعلیم دی ہے
 اور یہ طریقہ تبلیغ و تلقین براہ راست و موافقت سے زیادہ مؤثر و دل نشین ہوتا ہے۔

نذر یہ ہے کہ انسان اللہ کے لئے کسی ایسے ارکے بجالانے یا ترک کرنے کا اپنے اوپر التزام کرے جس میں شر

جہاں پایا جاتا ہو۔ اس نذر پر طبعاً یہ فائدہ مترتب ہوتا ہے کہ انسان فرائض کی پابندی کا خوگر ہو جاتا ہے اور ان سے ہمدرد ہونا چاہتا ہے۔ کیونکہ جب وہ اپنے عائد کردہ فریضہ کو اہم سمجھتے ہوئے اسے ادا کرتا ہے تو جو فرائض اللہ نے اس پر عائد کر دیئے ہیں انہیں بھی اہمیت دے گا۔ اور غفلت سے احتراز کرتے ہوئے پابند فرائض ہو جائے گا۔ فقہی کتب میں نذر کی تین قسمیں کی گئی ہیں۔ نذر مجازات، نذر زجر اور نذر تبرع۔

نذر مجازات یہ ہے کہ انسان نذر کو کسی مقصد و حاجت کے پورا ہونے پر منحصر کرے۔ اس طرح کہ اگر میرا فلان کام ہو گیا تو میں فلاں کار خیر انجام دوں گا یا فلاں امر خیر میں اتنا روپیہ پیسہ صرف کروں گا۔

نذر زجر یہ ہے اسے کسی فعل حرام یا مکروہ کے ارتکاب یا کسی امر واجب یا مستحب کے ترک سے وابستہ کرے اس طرح کہ اگر میں نے کوئی نشہ آور چیز استعمال کی یا نماز کو ترک کیا تو ایک گوسفند ذبح کر کے مسکینوں پر تقسیم کر دوں گا۔

نذر تبرع یہ ہے کہ اسے کسی کام کے پورا ہونے یا مقصد کے برآنے پر موقوف نہ کرے بلکہ بقصد تقریب اس کا التزام کرے کہ اس طرح کہ میں جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا۔

بہر حال نذر کی جو بھی قسم ہو اس کا ایفا لازم و واجب ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے: **وَلْيُوفُوا ذَوَاتِهِمْ** انہیں چاہیے کہ اپنی نذریں ادا کریں۔ اور در صورتیکہ منت ادا نہ کرے تو اس پر کفارہ عائد ہو گا۔

وعدہ باہمی قول و قرار کا نام ہے۔ یہ قول قرار روزمرہ کی زندگی اور معاشرہ کے تمام کاروبار میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وعدہ کی پابندی کا لحاظ نہ کیا جائے تو باہمی اعتماد و وثوق ختم اور ایک عام تنفرو بے اعتمادی کا ماحول پیدا ہو جائے گا جس کے نتائج کا اخلاق، غلط فہمی اور پست فطرت کی صورت میں ظاہر ہونا ضروری ہے۔ انہی نتائج پر نظر کرتے ہوئے اسلام نے وعدہ خلافی سے بشت منع کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ تَقُولُونَ مَا

لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ

نَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَبِاسْمِهِ

أَذَا وَعْدَ-

جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر اعتماد رکھتا ہے اسے

چاہیے کہ وعدہ کرے تو اسے پورا کرے۔

مگر اب تو معاشرہ اس طرح کا بن چکا ہے کہ وعدہ کی قیمت اور نذر قول و قرار کی کوئی اہمیت سمجھتی باقی ہے۔ اگر کسی نے وعدہ یاد

دلایا تو مسکرا کر مال دیا۔ یا یہ کہہ دیا کہ وعدہ کے ساتھ انشاء اللہ کا ضمیمہ بھی تو تھا۔ اب مشیت الہی ہی نے نہیں چاہا۔ تو ہمارا

قصور کیا ہے۔ حالانکہ انشاء اللہ اگر عادت یا تہرکا کہا گیا ہو تو اس سے وعدہ معلق نہیں قرار پاتا۔ اور اگر وعدہ کو واقعاً مشیت

الہی سے وابستہ کیا ہو تو اس سے وعدہ کی خلاف ورزی، کذب بیانی میں محسوب نہ ہوگی۔ بشرطیکہ جس سے وعدہ کیا گیا ہو وہ

بھی وعدہ کے وقت یہ سمجھا ہو کہ وعدہ معلق و مشروط ہے۔ ورنہ صرف انشاء اللہ سے وعدہ خلافی کا جواز پیدا نہیں

کیا جاسکتا۔

عہد بھی نذر ہی کی ایک قسم ہے مگر فرق یہ ہے کہ نذر میں رجحان شرعی کا ہونا ضروری ہے، اور عہد ہر اس امر کے متعلق ہو سکتا ہے جو ہر دو جوانوں کے اندر ہو۔ اور نذر کی طرح اس کی پابندی لازم و واجب ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں کفارہ عاید ہوگا۔ چنانچہ عہد کے متعلق ارشاد الہی ہے :-

وَادْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

عہد پیمان کو پورا کرو۔ کیونکہ عہد کے بارے میں

پوچھ گچھ ہوگی۔

مستحلاً۔

حقوق العباد سے مراد وہ حقوق ہیں جو انسانی معاشرہ میں ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق کا تحفظ تمدن و معاشرت کی سر بلندی اور اخلاقی و اجتماعی زندگی کی راستگی کے لئے از بس ضروری ہے۔ کیونکہ انسان طبعا اپنے مفاد کے پیش نظر یا اقتدار پسندی کے جذبات سے متاثر ہو کر دوسروں کے نقصان و ضرر کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا۔ اور خواہشات کے زیر اثر کیا اپنے اور کیا بیگانے صلب کی حق تلفی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ تصادم و باہم آدیزی ہے لہذا اصلاح معاشرہ کی ایک یہی صورت ہوگی کہ انسان جہاں اپنے حقوق کا تحفظ چاہتا ہے۔ وہاں دوسروں کے حقوق کا بھی پاس و لحاظ رکھے، اسلام جو پُر امن معاشرہ اور خوشگوار ماحول کی تشکیل چاہتا ہے اس نے حقوق انسانی کی حد بندی کی اور انسان کے مزاج اور اس کی طبیعت کے مقتضیات کو دیکھتے ہوئے ہر ایسے اقدام سے سختی کے ساتھ منع کیا جس سے دوسروں کے حقوق پر اثر پڑتا ہو۔ حضرت نے اس دنیا میں حقوق العباد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے انہیں چار قسموں پر تقسیم فرمایا ہے۔ اس طرح کہ اس حق کا تعلق یا کسی شخص کی ذات سے ہوتا ہے جیسے اس کا کوئی منہ بے کار کر دینا یا اسے زخمی کرنا یا اسے قتل کر دینا۔ یا اس کا تعلق اس کی عزت و حیثیت عرفی سے ہوتا ہے جیسے اسے کالی دینا، اس پر تہمت باندھنا، بدگویی یا تذلیل و اذیت کرنا۔ یا اس کا تعلق مال سے ہوتا ہے۔ جیسے قرضہ لے کر ادا نہ کرنا، امانت میں خیانت کرنا، کسی مالی حق کو دبا لینا یا مالی نقصان پہنچانا۔ یا اس کا تعلق اہل خانہ سے ہوتا ہے جیسے اس کے ناموس پر حملہ آور ہونا اور زنا وغیرہ کا ارتکاب کرنا۔ اس طرح کا غلط و مجرم صرف ایک ہی فرد کے سامنے جواب دہ نہیں ہے بلکہ تمام معاشرہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس لئے کہ اس نے اپنے عمل سے صرف ایک فرد کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ پورے نظام معاشرہ کو اپنی غلط کارنامہ روش سے نقصان پہنچایا ہے۔ اب اگر وہ اپنے حرکات پر نادم ہو کر توبہ کرنا چاہے تو ان حقوق و منالہم سے سبکدوشی حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان کا امکا فی تدارک کرے۔ اس طرح کہ اگر جسمانی گزند پہنچایا ہو تو اپنے کو نقصان کے لئے پیش کیے یا خوشامد درآمد اور حسن سلوک سے اس کی دفعائے حصول کی کوشش کرے اور اسے بدل کر دے۔ اور اگر صاحب حق نام رسائی ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کے حضور تضرع و زاری سے التجا کرے کہ وہ صاحب حق کو اس سے رنجی کرے اور اس کے لئے بہیم اعمال خیر بجالائے تاکہ اس کے حق کا کچھ عوض ہو سکے۔ اور اگر غیبت، بہتان، دشنام وغیرہ سے اس کی عزت کو مجروح کیا ہو تو اس سے اظہارِ ندامت کرتے ہوئے معافی مانگے اور منت خوشامد کر کے اس حق کو بخشوائے اور

اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس کے حق میں دُعائے خیر کرے اور اس کے لئے اعمالِ حسنہ بجالائے تاکہ اس کے حق کی کچھ تدفین ہو سکے۔ اور اس بدگوئی و الزام تراشی سے جو دوسروں کو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اس کا تادم مکان ازالہ کرے اور اپنی دروغ گوئی و غلط بیانی کا اقرار کرے۔ اور اگر اس کا تعلق مال سے ہو تو صاحبِ مال کو مال واپس کرے جیسے غصب، خیانت، رشوت، جبری وغیرہ سے حاصل کیا ہوا روپیہ۔ اور اگر صاحبِ حق تک پہنچانا ممکن نہ ہو جیسے لائٹری، سہارا وغیرہ سے حاصل کیا ہوا مال، تو صاحبِ مال کی طرف سے فقرائے پرستدق کرے۔ اور اگر مالِ ملال کے ساتھ مخلوط ہو چکا ہو تو اس میں خمس ادا کرے۔ اور اگر مالی استعلاامت ختم ہو گئی ہو تو اس سے بخشوائے۔ اور اگر وہ نہ بخشے پا اس تک رسائی نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور صاحبِ حق کے لئے دُعائے مغفرت کرے اور اس کے لئے اعمالِ خیر بجالائے تاکہ خداوندِ عالم صاحبِ حق کو اس کے حق کا عوض دے کر اس سے راضی کرے۔ اور اگر اہلِ خانہ کی ناموس و حرمت کے متعلق ہو اور انسانی شرافت کے دامن کو داغدار کیا ہو تو اس دھبے کو چھڑانا، اور منظمہ سے سبکدوش ہونا آسان نہیں ہے۔ کیونکہ اس جرم اور گنہگارنے جرم کی تلافی کی کوئی سورت نہیں ہے۔ تاہم اس کا امکان تدارک وہ ہے جو علامہ شیخ بہاء الدین عاقلی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ صالح جزائری کے استفادہ کے جواب میں تحریر فرمایا ہے اور سید نعمت اللہ جزائری نے اسے شرح صحیفہ میں درج کیا ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ اگر زنا ایسی عورت سے کیا گیا ہو جو شوہر دار نہ ہو اور نہ اس پر کسی قسم کا جبر و اکراہ ہو تو یہ صرف اللہ کا گناہ ہے جس پر وہ محاسبہ کرے گا۔ اور اگر شوہر دار عورت سے اس کی رضامندی سے زنا کیا گیا ہو تو یہ اللہ کا گناہ اور شوہر کی حق تکلفی ہے۔ اس لئے یہ اللہ کی نافرمانی کے لحاظ سے حقوق اللہ میں شمار ہوگا اور شوہر کے حق میں مداخلت کے اعتبار سے حقوق العباد میں محسوب ہوگا۔ اس بنا پر صاحبانِ حق دو ہوں گے۔ ایک اللہ اور دوسرے شوہر۔

اور اگر شوہر دار عورت سے زنا جبر و اکراہ سے کیا گیا ہو تو صاحبانِ حق تین ہوں گے۔ ایک اللہ، دوسرے شوہر دار عورت اور تیسرے شوہر۔ تو درمور تیکہ اس میں حق العباد کی شمولیت ہو اس طرح کہ زنا میں جبر و تشدد کا رفرما ہو۔ خواہ عورت شوہر دار ہو یا بے شوہر۔ یا شوہر دار عورت سے زنا کیا گیا ہو یا نہ اس کی رضامندی ہو یا نہ ہو۔ تو اس منظمہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ وہ شوہر دار عورت کے شوہر سے اجمالاً یہ کہے کہ تمہارا ایک منظمہ میری گردن پر ہے جس کا تدارک ممکن نہیں ہے کیونکہ نہ وہ مالی سے نہ بدنی۔ تم اس سے درگزر کرو اور مجھے معاف کر دو۔ اور اسے کھلم کھلا بیان نہ کرے اور نہ زیادہ اہمیت دے کہ وہ کھٹک جائے۔ اور ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہو اور طرفین کی ذلت و رسوائی کا موجب بن جائے۔ اس کے بعد اگر وہ معاف کرے تو اس طرف سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ رہا اللہ کا گناہ تو اس کی بارگاہ میں اظہارِ ندامت کہتے ہوئے گڑ گڑائے اور عنود و درگزر کی التجا کرے۔ سید جزائری رحمہ اللہ نے اس جواب کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے ایک فتنہ کا بھی اظہار کیا ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر اس منظمہ سے سبکدوشی حاصل کرنے کے لئے الفاظ اس قسم کے ہوں کہ جس سے اصل واقعہ پر توہین ہو ہی پڑا ہے اور وہ سمجھے کہ اس کے اہلِ خاصہ کی نسبت اس سے کوئی معمول مغزش ہوئی ہوگی جیسے دروازہ کی ادھ میں سے تانک جھانک کر تار اہوگا یا درغلانہا چاہا ہو

تو بعید نہیں کہ وہ درگزر کرے اور اپنے حق کو معاف کر دے۔ اور اگر منظمہ کی اصل نوعیت پر اسے مطلع کیا جائے تو فی ہر سے کہ وہ درگزر کرنے کے بجائے مرنے مارنے پر آمادہ ہو جائے گا اور ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہو گا۔ تو درمیان میں یہ یقین ہو کہ کھلم کھلا بیان کر دینے سے وہ کبھی اس منظمہ کو بھل کرے گا۔ تو یہ سمجھنا کہ اس منظمہ سے برأت کا پروانہ حاصل ہو گیا، بعید از فہم ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ زید، خالد کے ہاں سے مسلسل مالی خیانت کرتا رہے جو ایک معتد بہ رقم بن جائے اور اب اسے یہ خیال پیدا ہو کہ اس منظمہ سے نجات حاصل کرے اور صاحب حق سے اس کا حق معاف کرائے تو خالد سے یہ کہے کہ میں تمہارا خطا وار ہوں اور تمہارا کچھ مال ادھر ادھر کیا ہے وہ مجھے معاف کر دیجئے تاکہ میں اس منظمہ سے نجات پاؤں اور اپنے مقام پر وہ یہ سمجھتا ہو کہ اگر میں نے رقم کی صحیح مقدار بتا دی تو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور اپنے مال کا مطالبہ کرے گا لیکن خالد ایک معمولی رقم سمجھ کر معاف کر دیتا ہے اور وہ اس سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب منظمہ برطرف ہو گیا حالانکہ منظمہ اسی صورت میں برطرف ہو سکتا ہے جب اسے رقم کا کچھ اندازہ ہو۔ اسی طرح مسئلہ زیر بحث میں منظمہ سے چھٹکارا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب جرم کی اصل نوعیت آشکارہ ہو جائے۔

سید رحمہ اللہ کا یہ خدشہ اس طرح برطرف کیا جاسکتا ہے کہ وہ منظمہ جو ناموس سے متعلق ہوتا ہے، قابل تدارک نہیں ہوتا۔ اور مالی منظمہ چاہے کتنا ہی گراں بار کیوں نہ ہو قابل تدارک ہے۔ اس طرح کہ وہ صحیح رقم ظاہر کرنے کے بعد اسے واپس لوٹا کر عہدہ برآ ہو سکتا ہے اور اگر استعانت نہ ہو تو بال قساط یا اپنے خدمات پیش کر کے سبکدوشی کی صورت پیدا کر دے سکتا ہے اور اس میں کسی فتنہ کے پیدا ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ناموس کے معاملہ میں کسی تدارک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور واضح طور پر بیان کرنے میں فتنہ و شورش کے برپا ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ لہذا اس عمل کو اس مورد پر قیاس نہیں کیا جاسکتا جب کہ یہاں اس کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔

دُعَاءُ يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ حَقُّهُ كَمَا
يَسْتَحِقُّهُ حَمْدًا كَثِيرًا وَاَعُوْذُ بِهٖ
مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ
لَا مَانَةَ بِالسُّوْءِ اِلَّا مَا رَحِمَ
رَبِّيْ وَاَعُوْذُ بِهٖ مِنْ شَرِّ
الشَّيْطَانِ الَّذِيْ يَزِيْدُنِيْ ذَنْبًا
اِنْ ذُنُوبِيْ وَاَخْلُوْهُ بِيْ مِنْ
كُلِّ حَبَاْرٍ فَاجِرٍ وَّ سُلْطَانٍ

دُعائے روزِ شنبہ

سب تعریف اللہ کے لئے ہے اور وہی تعریف کا حقدار
اور وہی اس کا مستحق ہے۔ ایسی تعریف جو کثیر و فراوان
ہو۔ اور میں اپنے ضمیر کی برائی سے اس کے دامن میں
پناہ مانگتا ہوں۔ اور بے شک نفس بہت زیادہ برائی پر
اُبھارنے والا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے۔ اور
میں اللہ ہی کے ذریعہ اس شیطان کے شر و فساد سے
پناہ چاہتا ہوں جو میرے لئے گناہ پر گناہ بڑھاتا جا
رہا ہے۔ اور میں ہر سرکش، بدکار اور ظالم بادشاہ اور

جَاءَ وَعَدُو قَاهِرٍ أَتَشْهَدُ
 أَجْعَلَنِي مِنْ جُنْدِكَ فَإِنَّ
 جُنْدَكَ هُمْ الْغَالِبُونَ وَأَجْعَلَنِي
 مِنْ حِزْبِكَ فَإِنَّ حِزْبَكَ هُمْ
 الْمُنْصِحُونَ وَأَجْعَلَنِي مِنْ
 أَوْلِيَاكَ فَإِنَّ أَوْلِيَاكَ لَا يَخُونُ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخُونُونَ اللَّهُمَّ
 أَصْلِحْ لِي دِينِي فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ أَمْرِي
 وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي فَإِنَّهَا دَارُ
 مَقَرِّي وَإِلَيْهَا مِنْ نَجَا وَرَدَةِ اللِّثَامِ
 مَقَرِّي وَأَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِينَةً
 لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَالتَّوْفِيقَ رَاحَةً
 لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَتَسَامِعِ
 عِدَّةِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
 الصَّيِّبِينَ الظَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ
 السُّتَجَبِينَ وَهَبْ لِي فِي
 بَشَلَتِي قَلْبًا لَا تَدْعُو لِي
 ذَنْبًا وَلَا عَفْوَكُ وَلَا غَمًّا
 إِلَّا أَذْهَبَتْهُ وَلَا عَدُوًّا إِلَّا
 دَفَعَتْهُ بِبِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ
 الرَّسْمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَسْتَدْفِعُ
 كُلَّ مَكْرُوهٍِ أَوْلَهُ سَخَطُهُ
 وَأَسْتَجِدُّ كُلَّ مُحِبُّوبٍ
 أَوْلَهُ رِضَاؤُهُ فَآخِثٌ لِي
 مِنْكَ يَا غُفْرَانِ يَا وَلِيَّ

چیز دست دشمن سے اُس کے دامن حمایت میں پناہ
 گزین ہوں۔ بارالہا! مجھے اپنے لشکر میں قرار دے
 کیونکہ تیرا لشکر ہی غالب و فائز ہے۔ اور مجھے اپنے
 گروہ میں قرار دے کیونکہ تیرا گروہ ہی ہر لحاظ سے
 بہتری پانے والا ہے اور مجھے اپنے دوستوں میں
 سے قرار دے کیونکہ تیرے دوستوں کو نہ کوئی اندیشہ
 ہوتا ہے اور نہ وہ افسردہ و غمگین ہوتے ہیں۔ اے اللہ!
 میرے لئے میرے دین کو آراستہ کر دے اس لئے
 کہ وہ میرے ہر معاملہ میں حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور
 میری آخرت کو بھی سنوار دے کیونکہ وہ میری مستقل
 منزل اور دینی و دنیوی کامیابیوں سے (بیچھا چھڑا کر) نکل
 بھاگنے کی جگہ ہے۔ اور میری زندگی کو ہر نیکی میں انعام
 کا باعث اور میری موت کو ہر رنج و تکلیف سے راحت
 و سکون کا ذریعہ قرار دے۔ اے اللہ! محمدؐ جو نبیوں
 کے خاتم اور پیغمبروں کے سلسلہ کے فرد آخر ہیں۔
 ان پر اور ان کی پاک و پاکیزہ آل اور برگزیدہ اصحاب
 پر رحمت نازل فرما اور مجھے اس روزِ شنبہ میں تین
 چیزیں عطا فرما۔ وہ یہ کہ میرے کسی گناہ کو باقی نہ رہے
 دے۔ مگر یہ کہ اُسے بخش دے۔ اور نہ کسی غم
 کو مگر یہ کہ اُسے برطرف کر دے۔ اور نہ کسی دشمن کو
 مگر یہ کہ اُسے دُور کر دے۔ بسم اللہ کے واسطے
 جو (اللہ تعالیٰ کے) تمام ناموں میں سے بہتر نام (پر)
 مشتمل ہے اور اللہ کے نام کے واسطے جسے
 زمین و آسمان کا پروردگار ہے۔ میں تمام پند یہ چیزیں
 کا دفعیہ پاہتا ہوں۔ جن میں اول درجہ پر اس کی ناراضگی
 ہے اور تمام پسندیدہ چیزوں کو سمیٹ لینا چاہتا ہوں۔
 جن میں سب سے مقدم اس کی رضا مندی ہے۔

اسے فضل و احسان کے مالک تو اپنی جانب سے میرا
خاتمہ بخشش و مغفرت فرما۔

سرمنامہ دنا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و اور اس کے مستحق حمد ہونے کا تذکرہ ہے اور اس کا استحقاق اس سے بڑا ہے
کہ وہ تمام خوبیوں اور اچھی صفتوں کا مالک ہے۔ اور حمد کے معنی اچھی صفتوں کے بیان ہوتے ہیں۔ لہذا ہر دستِ ثناء
اسی کے لئے ہوگی اور ہر حمد و ستائش کا وہی مزاوار ہوگا۔ اس استحقاق کے تذکرہ کے بعد نفسِ امارہ اور اس کی بلل کو شیوں
سے پناہ مانگی ہے۔ کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن خود اسی کا نفس ہے جو شیطان و وسوسوں سے متاثر ہو کر اچھی باتوں
کو چھوڑ دیتا اور برے منصوبوں میں لگ جاتا ہے۔ ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ذکر یہی شریکِ حال ہو تو اس کے مہربان
سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن عزیز میں زینِ عزیز یا حضرت یوسفؑ کی زبانی ارشاد ہوا ہے:-

وَمَا آتَاكَ نَفْسِيْكَ اِنَّ النَّفْسَ
لَا مَارَّةٌ بِالسُّوءِ اِنَّ مَا رَحِمَ
رَبِّيْ -

میں اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ نفس
تو بہت زیادہ بُرائی پر ابھارنے والا ہے۔ مگر اس بہت
میں کہ میرا پروردگار رحم کرے۔

پھر شیطان نے کی فتنہ سامانی، بدکرداروں کی شوریدہ سری، فرزندوں کی ستم کوشی اور دشمنوں کی چیر دستی سے
بچاؤ کے لئے اللہ تعالیٰ کو پناہ گاہ قرار دیا ہے کیونکہ وہی شیطان کے حربوں کو گند کرنے والا اور بدکرداروں، خالہ
حکمرانوں اور فتنہ انگیز دشمنوں سے حفظ و نگہداشت کرنے والا ہے۔ نفسِ امارہ اور شیطان نے سے پناہ مانگنے سے
بعد اللہ تعالیٰ کی فوج اور اس کے گروہ اور اس کے دوستوں کی جماعت میں محسوب ہونے کی دعا فرمائی ہے۔ کیونکہ اللہ
کی فوج نے کبھی شکست نہیں کھائی اور روزِ ازل سے غلبہ اس کے پائے نام ہو چکا ہے اس غلبہ سے مراد ظاہری غلبہ نہیں
ہے جو مادی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ فوج کے بل بوتے اور قوت و طاقت کے سہارے سے حربوں کو زیر
کر لینا غلبہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے مخصوص و برگزیدہ بندے کبھی دشمنوں سے زیر نہ ہوتے۔ اور پھر جو غلبہ طاقت کے ذریعہ
حاصل ہوتا ہے وہ طاقت کے ذریعہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ فوجِ خداوندی کی ہارجیت کو دنیوی فتح و شکست پر
قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ وہ بظاہر ناکام ہو کر بھی کامیاب اور شکست کھا کر بھی فاتح و کامران ہوتی ہے۔ کبھی
اس کی فتح ظاہری فتح کے لحاظ سے ہوتی ہے اور کبھی اس کی فتح اس میں مضمر ہوتی ہے کہ وہ بظاہر شکست کھا کر دلوں
کو تسخیر کرے۔ اور حق و صداقت کی صورت میں اپنی دائمی فتح کے آثار چھوڑے اور یہی فتح حقیقی فتح ہے۔ جو غلبہ
العیین کی کامیابی سے وابستہ ہے اور اللہ جل جلالہ کا گروہ وہ ہے جو حق و صداقت کی راہ پر استوار صلح و ہدایت کا
روشن منار اور احیائے دین و اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے ہمہ تن وقف ہے اس کی زندگی کا مقصد ہی دنیا کو خدا پرستی کی
راہ دکھانا اور جان جو کھوں میں ڈال کر منزلِ صدق و صفا کی طرف لے چلنا ہے۔ اس کے نتیجہ میں ادلّٰک ہوا منداحوں
کی آواز نے ہر طرح کی بہتری اس کے لئے مخصوص کر دی ہے اور درستانِ خدا وہ ہیں جو اس کی رضا، خوشنودی

کے حصول کے لئے دلوں کو اس کی یاد، زبانوں کو اس کے ذکر اور مخرب عبادت کو تسبیح و تہلیل سے آباد رکھتے ہیں۔ اور خوف خدا کے گھر کر لینے کی وجہ سے انہیں کوئی خوف ہراساں نہیں کرتا اور نہ رنج و اندوہ سے انہیں دربار ہونا پڑتا ہے چنانچہ ارشاد الہی ہے :-

اِنَّ اَوْلٰىءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ - خدا کے دوستوں کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی رنج و غم ہوگا۔

علامہ طبری نے مجمع البیان میں تحریر کیا ہے کہ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور حزن کا تعلق زمانہ گزشتہ سے مقصد یہ ہے کہ انہیں نہ آخرت میں کوئی خوف و خطر ہوگا اور نہ انہیں دنیا اور دنیا کے ساز و سامان کے چھوڑنے کا غم ہوتا ہے وہ دنیا میں ہر قسم کے نیشوں اور اندیشوں سے پاک اور آخرت میں امن و سکون کی چھاؤں میں منزل گزین ہوں گے۔ پھر دین کی اصلاح و آراستگی کی دعا ہے۔ اس لئے کہ دین ہی انسان کو فرائض و حقوق کی طرف توجہ دلاتا اور ان پر کاربند رہنے کی تلقین کرتا اور ایذا رسانیوں، فتنہ انگیزیوں، برائیوں اور حق تلفیوں سے روکتا ہے اور معاشرہ کے نظم و انضام کا کفیل، مذہبیت و اجتماعیت کے مددگار و پاسبان اور اخلاق و اعمال کا نگران ہے۔ پھر ایسی زندگی کا سوال کیا ہے۔ جو عبادت و اطاعت میں صرف ہو۔ اس لئے کہ دنیوی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اخروی زندگی کو سنوارا جائے۔ کیونکہ دنیا کی زندگی چند روزہ اور وہاں کی زندگی دائمی و برتری ہے اور اسے عبودیت کے تقاضوں پر عمل کرنے ہی سے سنوارا جاسکتا ہے۔ اور ایسی موت کی خواہش کی ہے جو سکون و راحت کا پیغام لے کر آئے۔ کیونکہ دنیا میں لاکھ مسکراہٹیں راحت موجود ہوں اہل ایمان و ایقان کی حقیقی راحت موت کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ رَاحَةٌ دُونَ
لِقَاءِ اللَّهِ - لقاۃ اللہ۔

آخر دما میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تین خواہشیں پیش کی ہیں۔ ایک گناہوں کی بخشش، دوسرے نئے داندوہ کا قارک، تیسرے دشمنوں سے تحفظ۔ لہذا ان مقاصد کے لئے اس دعا کو ہر شنبہ کے روز پڑھنا چاہیے تاکہ خداوند عالم دنیا میں نیکوئی سے نجات اور آخرت میں مغفرت و خوشنودی سے سرفراز کرے۔

دُعائے روزِ چہار شنبہ

تمام تعریف اس تعالیٰ کے لئے ہے جس نے ات کو پڑہ بنایا اور زمین کو آرام و راحت کا ذریعہ اور دن کو حرکت و عمل کے لئے قرار دیا۔ تمام تعریف تیرے۔

دُعَاءُ يَوْمِ الْاَرْبَعَاءِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ
يَبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ
الْبَكَارَ نَشُورًا لَكَ الْحَمْدُ اَنْ

بَعَثْتَنِي مِنْ مَرْقَدِي وَ لَوْ
 شِئْتُ جَعَلْتَهُ بَرْمَدًا حَمْدًا
 دَائِمًا لَا يَنْقُطُ أَبَدًا وَلَا يُحْصَى
 لَهُ الْخَلَائِقُ عَدَدًا اللَّهُمَّ لَكَ
 الْحَمْدُ أَنْ خَلَقْتَ فَتَوَيْتَ وَ
 قَدَّرْتَ وَ قَضَيْتَ وَ أَمَرْتَ وَ
 أَعْيَيْتَ وَ أَمَرَضْتَ وَ شَفَيْتَ
 وَ عَافَيْتَ وَ أَبْلَيْتَ وَ عَلَى
 الْعَرْشِ اسْتَوَيْتَ وَ عَلَى الْبُكْكِ
 اخْتَوَيْتَ أَدْعُوكَ دُعَاءَ مَنْ
 ضَعُفَتْ وَسِيلَتُهُ وَ انْقَطَعَتْ
 حِيلَتُهُ وَ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ وَ
 تَدَاوَى فِي الدُّنْيَا أَمَلُهُ وَ
 اشْتَدَّتْ إِلَى رَحْمَتِكَ فَاقْتَدَتْ
 وَ عَظُمَتْ لِتَقَرِّبِهِ حَسْرَتُهُ
 وَ كَثُرَتْ زُلْمَتُهُ وَ عَظُمَتْ فِي
 خُلُوصٍ لِوَجْهِكَ تَوْبَتُهُ فَصَلِّ
 عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ
 وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ
 الطَّاهِرِينَ وَ ارْزُقْنِي شِفَاعَةَ
 مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ سَلِّمْ
 وَ رَحِّمْ مَنِي صُحْبَتَهُ إِنَّكَ أَنْتَ
 أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اقْضِ لِي
 فِي أَرْبَعَاءٍ أَرْبَعًا اجْعَلْ قَوْلِي فِي
 طَاعَتِكَ وَ كُشَاةً فِي عِبَادَتِكَ
 وَ رَحْمَةً فِي ثَوَابِكَ وَ رُحْمَةً
 فِيمَا يَوْجِبُ لِي إِلَيْكَ عِقَابَكَ

ہی لئے ہے کہ تُو نے مجھے میری خواب گاہ سے زندہ
 اور سلامت اٹھایا۔ اور اگر تُو پاتا تو اُسے دینی خواب
 گاہ بنا دیتا۔ ایسی حمد جو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔
 جس کا سلسلہ قطع نہ ہو اور نہ مخلوق اس کی گنتی کا شمار
 کر سکے۔ بارِ الہا! تمام تعریف تیرے ہی لئے ہے کہ
 تُو نے پیدا کیا تو ہر لحاظ سے درست پیدا کیا۔ اندازہ
 مقرر کیا اور حکم نافذ کیا، موت دی اور زندہ کیا۔
 بیمار ڈال اور شفا بھی بخشی۔ عافیت دی اور مبتلا بھی
 کیا۔ اور تو غرض پر متمکن ہوا اور ملک پر چھا گیا۔
 میں تجھ سے دُعا مانگنے میں اس شخص کا سا طرزِ عمل
 اختیار کرتا ہوں جس کا وسیلہ کمزور، چارہ کار ختم
 اور موت کا ہنگام نزدیک ہو۔ دُنیا میں اس کی
 امیدوں کا دامن سمٹ چکا ہو اور تیسری رحمت
 کی جانب اس کی اختیار شدہ ہو اور اپنی
 کوتاہیوں کی وجہ سے اُسے بڑی حسرت اور اس
 کی لغزشوں اور خطاؤں کی کثرت ہو اور تیری بارگاہ
 میں سداقِ نیت سے اس کی توبہ ہو چکی ہو تو اب
 خاتم الانبیاء محمدؐ اور اُن کی پاک و پاکیزہ آل پر رحمت
 نازل فرما اور مجھے محمدؐ مسئلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی شفاعت نصیب کر اور مجھے ان کی ہم نشینی سے
 محروم نہ کر۔ اس لئے کہ تو تمام رحم کرنے والوں سے
 زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بارِ الہا! اس روزِ چہار
 شنبہ میں میری چار حاجتیں پوری کر دے۔ یہ کہ حین
 ہو تو تیری ذمہ داری میں، سرور ہو تو تیری عبادت
 میں، خواہش ہو تو تیرے ثواب کی جانب، اور
 کنارہ کشی ہو تو اُن چیزوں سے جو تیرے درود و
 عذاب کا باعث ہیں۔ بے شک تو جس چیز

إِنَّكَ لَطِيفٌ لِّمَا تَشَاءُ -

کے لئے پاسبان ہے اپنے لطف کو کار فرما کرتا ہے ۔

سرمائہ دُعا میں شبِ روز کی آمد و شد اور اس پر مترتب ہونے والے فوائد کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس دُعا میں اور ”دُعا صبح و شام“ میں بھی رات کا تذکرہ پہلے اور دن کا ذکر بعد میں ہے۔ یہ اس لئے کہ قمری مہینوں اور تارخوں کی ابتدا رات سے ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اسے دن پر تقدم حاصل ہے۔ یا اس لئے کہ خاصانِ خدا کے لئے رات اللہ سے لو لگانے اور محرابِ عبادت کو آباد کرنے کا وقت ہوتا ہے اس لئے وہ دن کے مقابلہ میں اُسے اقد میت کا مستحق سمجھتے ہیں یا اس لئے کہ قرآن مجید کے اسلوب و ترتیب بیان سے مطابقت برقرار رہے۔ اس شبِ روز کی تقسیم سے زندگی کے کاروبار و حقوق پر تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک حرکتِ عمل اور سرد سامانِ معیشت مہیا کرنے کے لئے، اور ایک سکون و راحت کے لئے۔ چنانچہ دن کا روبرو کے لئے ہے جو سورج کی تیز روشنی سے درخشاں ہوتا ہے تاکہ کاروبارِ مشاغل میں کوئی غلط پیدا نہ ہو اور رات آرام کے لئے ہے جس میں چاند کی بکشاہتیں نورِ پاشی کرتی ہیں تاکہ اُن کی پرسکون چھاؤں میں آرام کیا جاسکے۔ قدرت نے دن کو براہِ راست سورج کی سنہری کرنوں سے روشن کیا اور راتوں کو روشن کرنے کا انتظام اس طرح کیا کہ جب سورج کی روشنی زمین پر پڑے تو وہ منعکس ہو کر چاند کو روشن کرے اور چاند مختلف صورتیں بدل کر زمین کو روشن کرتا رہے۔ اس طرح کہ پہلے بتدریج روشنی میں ترقی ہو اور پھر بتدریج منزلِ تاکہ اس تبدیلی و تنوع سے اس کی کشش کم ہونے پائے اور اس کے اتار چڑھاؤ کی کونا گوں کیفیتیں نظرِ افروزی کا سامان مہیا کرتی رہیں۔ پھر شبِ روز کی آمد، انسان کے قواعدِ عمل اور آرام و استراحت کی ضرورت کے لحاظ سے اتنی موزوں و مناسب ہے جو فطرت سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ اگر دنیا میں مسلسل دن رہتا تو زمینِ سورج کی شعلوں سے جل کر رڈیر کی کی قوت کھودیتی۔ اور انسان کے لئے مناسب آرام کی صورت پیدا نہ ہوتی۔ اور بعید نہیں کہ وہ کار و کسب کی مشغولیتوں سے کبھر کدورت کا سہارا ڈھونڈنے لگتا۔ اور اگر مسلسل رات رہتی تو اندھیرے سے اکتا کر دیواروں سے سر ٹکرانے لگتا۔ چنانچہ انہی احکام و مصالح کی طرف دعوتِ فکر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے :-

بن مشبہ زمین و آسمان کی خلقت اور شبِ روز

ان فی خلق السموات والارض

کی آمد و شد میں اہل دانش کے لئے بہت سی

واختلاف اتین والتمیز لایات

نشانیوں ہیں :-

لادنی الالباب -

اس کے بعد انسانی خلقت کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملکہ و حکمت بالغہ سے متصف عناصر میں ترکیبِ ایٹماٹ اور ترکیب میں توازن و اعتدال کو کار فرما کیا اور انسان کو موزوں و متناسب کسے سانچہ میں ڈھال کر حسن و دلآویزی کا مرقع اور اپنی جمال پسندی کا آئینہ دار بنایا چنانچہ ارشادِ الہی ہے :-

وہ جس نے تجھے پیدا کیا تو ہر طرح سے نیک و پاک

اتذیٰ خلیقک فسیقک

فعد لك في اى صورة ما
شاكوكبك -

کر کے پیدا کیا اور تیرے (اعضا میں) توازن و اعتدال
قائم کیا اور جس صورت میں اُس نے چاہا تیرے جوڑ آپس
میں ملا دیئے۔

اگر انسانی نشو و ارتقا کے مراتب اس کے اعضا کی ترکیب و ترتیب اور ان اعضا کے مختلف وظائف و اعمال پر
نظر کی جائے تو اس کے ہر گوشہ میں ایسی حکمت کا فرما نظر آئے گی جسے ایک بے شعور مادہ کی اندھا دھند تخلیق کا نتیجہ
نہیں قرار دیا جاسکتا بلکہ انسانی صورت اور اس کی زیبائی خود خالق کی رنگینی اور اس کے نقش و نگار کی دلفریب و دلچسپی کا ثمر
سلیم یا اعتراف کرنے پر مجبور ہوگی کہ یہ کسی مدبر و حکیم صانع کی نقش آرائی کا کرشمہ ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام
کا ارشاد ہے:-

انسانی صورت مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حکمت و
دلیل ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کے نقش اس نے
خود اپنے ہاتھ سے کھینچے ہیں۔

ان الصورة الانسانية اكبر حجة
لله على خلقه وهي الكتاب الذي
كتبه بيده -

نقش آرائے فطرت نے اس انسانی صمیغہ کو اس طرح سمجھا ہے کہ ہر خط میں خط نورس کی تازگی، ہر خم میں خم اہل کی
کشش اور ہر نقطہ میں خال رخ زیبائی کی حسن آرائی سمٹ آئی ہے۔ یہ جسم و صورت کی زیبائی اعضا کے تناسب و نسبت
ہے۔ اس طرح کہ ہر عضو اپنے مناسب مقام پر ہے اور وہی مقام اسے زیب دیتا اور اس کے لئے موزوں و مناسب
ہے۔ جو بلند ہے اسے بلندی زیب دیتی ہے اور جو پست ہے وہ پستی ہی کے قابل ہے۔ جو طاق ہے اسے قوت
ہی ہونا چاہیئے۔ اور جو جنت ہے اسے جنت ہی ہونا چاہیئے۔ اگر ان میں رد بدل کر دیا جائے تو تمام حسن و زیبائی
ختم ہو جائے۔ چنانچہ سر کو مرکز جمال و محل عقل و شعور ہونے کی وجہ سے سب سے بلند مقام پر نگہ دی اور اس کے گرد
پیش تو اس خم کے پرستہ بٹھا دیئے۔ اس طرح کہ اس کے دونوں طرف باریک پردوں میں نامہ سماعت پیدا کیا اور
ان پردوں کے گرد کان بنائے جس میں بیڑے میڑھے بستے ہیں۔ تاکہ آواز و نغمہ دھمکھاتی ہوئی ان پردوں سے ٹکے
اور سخت ہولناک آوازوں کے براہ راست ٹکرنے سے بچھٹ نہ جائیں۔ اور ان میں ایک شور و متعفن مادہ پیدا کر
دیا تاکہ سوتے میں یا بے خبری کی حالت میں کیرے مکوڑے اندر گھسنے نہ پائیں۔ اور دونوں لبوں کے اندر دانتوں
کی بارھ کھینچ کر اس میں زبان کو بند کر دیا اور اسے مافی الضمیر کے اظہار کا ذریعہ قرار دیا۔ اور ناک کے بانسوں
میں قوت شامہ پھیلا دی تاکہ خوشبو کو راستہ دے اور بدبو کو دماغ میں گھسنے سے روک دے اور پیشانی کے نیچے
اور سر کے بالائی حصہ میں آنکھوں کے دید بان کھڑے کر دیئے تاکہ درست دشمن اور موافق و مخالفت کی نواں صورت
سکے اور ان میں نور کی تخلیق کر کے اس کی حفاظت کا اس طرح سامان کیا کہ پہلے اسے ست پردوں میں چھپا دیا۔
پھر ان پردوں کے آگے چھانک لگائے اور ان پردوں کی پیمیں ڈال دیں تاکہ خسر و خشاک اور گرد و غبار سے حملہ
سے بچاؤ ہو سکے اور جسم کے ہر ہر حصہ میں قوت لامسہ دوڑا کر اس حصہ جسم کے لئے حفاظت خود اختیار کا سامان کر دیا۔

یہ حواس خمسہ اپنے مخصوص آلات و عصبی نظام کے ذریعہ دماغ تک پہنچاتے ہیں اور قوتِ حافظہ تمام نقوش کو جمع کرتی جاتی ہے اور جدا جدا عنوانات سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس طرح کہ انسان جب پاسے یا دراشت کے قوت میں سے ان تمام متعلقہ نقوش کو جو کسی موقع پر درکار ہوں اس طرح نکال لے جس طرح کسی کتب خانہ میں سے کسی کتاب کو ڈھونڈ لیا جاتا ہے۔ اور پھر قوتِ گویائی کے ذریعہ پورے پورے مرقعے ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں منتقل کئے جاسکتے ہیں۔ اور ضبطِ تحریر میں لاکر انہیں دوام بھی بخشا جاسکتا ہے۔ اور یہ وہ کمال ہے جو انسانی استعداد سے وابستہ ہے۔ اگرچہ انسان کو بہت سے حیات و قوتی نہیں بھی دیئے گئے لیکن اس کی شعوری دنیا میں کوئی خلا نہیں ہے۔ مثلاً وہ پانی کے اندر ایک عمدہ غرض سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا، حالانکہ مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور پانی میں رہتے، گھر بناتے اور متکلم موجودوں میں پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اپنے دست و بازو سے فضا میں پرواز نہیں کر سکتا، حالانکہ کبوتر، باز اور دوسرے پرندے فضا میں پرواز کرتے ہیں۔ وہ اندھیرے میں چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا حالانکہ رات کو اڑنے والے شکاری پرندے گھاس میں ریگتے ہوئے سانپوں، چوہوں اور کیڑوں کو بلندی پر سے دیکھ لیتے ہیں اور جسے ہم اندھیرا کہتے ہیں وہ ان کے لئے اجالا اور جسے ہم سکوت کہتے ہیں وہ ان کے لئے مشورہ ہنگامہ ہوتا ہے۔ اور یہ دماغ میلوں سے شمع کی خوشبو اور ان خوشبوؤں کو جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سونگھ لیتے ہیں۔ اور یہی قوتِ شامہ ان کے لئے بصارت کا کام دیتی ہے۔ اور ہرن کی دنیا میں تو خوشبوئیں بڑی فراوان ہیں جو ہمارے لئے سبزہ زار ہے وہ اس کے لئے فضا ئے عطر بیز ہے جس کی مختلف خوشبوئیں اس کے مشام میں بسی ہوئی ہیں۔ اور کتے اور گھوڑے بعض ان آوازوں کو سن لیتے ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتیں اور بعض جانوروں کو زلزلہ، بارش، آندھی اور دوسرے آفات کا علم پہلے سے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ نسیر الدین طوسی رحمہ اللہ کے متعلق یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی مقام پر آبادی کے باہر ایک شخص کے ہال ٹھہرے۔ گرمی کا موسم تھا۔ آپ نے مکان کی چھت پر بستر لگوا یا۔ صاحبِ خانہ نے کہا کہ آپ چھت کے بجائے حجرے کے اندر آرام فرمائیں تاکہ بارش کی وجہ سے آپ کو بے آرام نہ ہونا پڑے۔ اس لئے کہ آج رات کو بارش آئے گی۔ محقق رحمہ اللہ نے ہواؤں کا رخ دیکھا اور نعلی اوضاع کا جائزہ لیا اور کہا کہ بارش کے قند کوئی آثار نہیں ہیں اور وہ چھت ہی پر سو گئے۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ بارش شروع ہو گئی۔ محقق کو صاحبِ خانہ کی پیشین گوئی پر حیرت ہوئی اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے علم ہو گیا کہ آج رات بارش ہوگی۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک کتاب ہے وہ جس رات کو بارش برسنی ہوئی ہے چھت کے نیچے بیچے رہتا ہے اور آج بھی وہ نیچے رہا اور چھت پر نہیں گیا۔ جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج رات بارش ہوگی۔ اس طرح بعض سلیح سمندر پر شکار کرنے والے پرندے سے انمولے طوفان سے مطلع ہو جاتے ہیں اور اس کی آمد سے پہلے خشکی پر چلے جاتے ہیں۔ اور شہد کی مکھیاں بن دیکھے سمت کو پہچان لیتی ہیں۔ چنانچہ انہیں کسی ڈبیہ میں کسی بھی سمت چھوڑا جائے وہ سمت پہچان کر جلدھر سے لائی گئی ہیں اُدھر ہی پرواز کریں گی۔ ان حیات سے ہم بالکل نا آشنا ہیں اور ان حیات کے فقدان کا ہمیں کچھ احساس بھی نہیں ہے کہ شعور میں کوئی خلل واقع ہو۔ بلکہ حواس خمسہ میں سے کوئی حواس شروع ہی سے نہ ہو تو اس کا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ایک پیدائشی اندھے کو اپنی بصارت کے نہ ہونے کا

بس اتنا ہی غم ہے جتنا ایک عام آدمی کو پروں کے نہ ہونے کا۔ اس کی دنیا میں اگرچہ بصارت نہیں ہے مگر اس سے اس کے شعور میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اور نہ شعور میں کوئی کمی اور نہ زندگی میں کوئی خلا محسوس کرتا ہے۔ اس لئے جنس حیات کے نہ ہونے کے باوجود ہر شخص کی زندگی اپنے مقام پر شعوری لحاظ سے مل ہے۔ بیشہ حد کسی شعور سے آشنا ہونے کے بعد اسے کھویا نہ ہو۔ اور ہمارے احساسات صرف اسی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں جو ہمارے ذہن میں آباد ہے اور انہی حیات پر اپنی دنیا تعمیر کرتے ہیں جن سے آشنا ہوتے ہیں۔

دعائے روزِ پنجشنبہ

سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنی قدرت سے اندھیری رات کو رخت کیا اور اپنی رحمت سے روشن دن نکالا اور اس کی روشنی کا زرتار جامہ مجھے پہنایا اور اس کی نعمت سے بہرہ مند کیا۔ بارِ انا! جس طرح تو نے اس دن کے لئے مجھے باقی رکھا اسی طرح اس جیسے دوسرے دنوں کے لئے زندہ رکھ۔ اور اپنے پیغمبر محمدؐ اور اُن کی آلؑ پر رحمت نازل فرما اور اس دن میں اور اس کے علاوہ اور راتوں اور دنوں میں حرام امور کے بجالانے اور گناہ و معاصی کے ارتکاب کرنے سے رنجیدہ خاطر نہ کر۔ اور مجھے اس دن کی بھلائی اور جو اس کے بعد ہے اس کی بھلائی عطا کر۔ اور اس دن کی برائی اور جو کچھ اس دن میں ہے اس کی برائی اور جو اس کے بعد ہے اس کی برائی مجھ سے دور کر دے۔ اے اللہ! میں اسلام کے عہد و پیمان کے ذریعہ تجھ سے توسل چاہتا ہوں اور قرآن کی عزت و حرمت کے واسطے سے تجھ پر کھڑے کرنا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں شفاعت کا طلب گزار ہوں۔ تو اے میرے معبود! میرے اس عہد و پیمان پر نظر کر جس کے وسیلے سے حاجت برآئی

دُعَاءُ يَوْمِ الْخَمِيسِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ اللَّيْلَ مُظْلِمًا بِقُدْرَتِهِ وَجَاءَ بِالنَّهَارِ مُبْصِرًا بِرَحْمَتِهِ وَبَكَانِي ضِيَاءَهُ وَاَنَا فِي نِعْمَتِهِ اَللّٰهُمَّ فَكَمَا اَبْقَيْتَنِيْ كَهَ فَاَبْقِنِيْ رَدْمُثَالِهِ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَ لَا تَفْجَعْنِيْ فِيْهِ وَفِيْ غَيْرِهِ مِنْ اَلْيَاثِي وَالْاَيَّامِ يَا رُدِّ تِكَايِبَ الْمَحَارِمِ وَ اَلْتَسَابِ الْمَآثِمِ وَ اَرْزُقْنِيْ خَيْرَهُ وَ خَيْرَ مَا فِيْهِ وَ خَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَ اَصْرِثْ عَنِّيْ شَرَّهُ وَ شَرَّ مَا فِيْهِ وَ شَرَّ مَا بَعْدَهُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ بِذِمَّةِ اِسْلَامِكَ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ وَ بِحُدُومَةِ الْقُرْآنِ اَعْتَمِدُ عَلَيْكَ وَ بِمُحَمَّدٍ وَ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَسْتَشْفِعُ لَدَيْكَ فَاَعْرِفْ اَللّٰهُمَّ ذِمَّتِيْ الرَّقَى رَجُوتُ بِهَا قَصْنًا وَ حَاجَتِيْ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

اَتَتْكُمْ اَقْصٰى لٰى فِى الْخَبِيْثِ نَحْمًا
 لَا يَنْتَسِعُ لَهَا اِلَّا كَرْمُكَ وَلَا
 يُصِيْقُهَا اِلَّا نِعْمُكَ سَلَامَةً اَقْوٰى
 بِهَا عَلٰى طَاعَتِكَ وَرِعَادَةً اَسْتَحَقُّ
 بِهَا جَزِيْرًا مِّثْوَبَتِكَ وَ سَعَةً
 فِى الْحَالِ مِنَ التَّرْزُقِ الْحَلَالِ
 وَ اَنْ تُوْمِنِنِىْ فِى مَوَاقِفِ
 الْخَوْفِ بِاَمْنِكَ وَ تَجْعَلِنِىْ مِنْ
 طَوَائِقِ الْهُبُوْمِ وَالْغُبُوْمِ فِى
 حِصْنِكَ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ
 عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ كَوْشَلِىْ
 بِهٖ نَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 نَافِعًا اِنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ
 الرَّاحِمِيْنَ ۔

کا اُمیدوار ہوں۔ اسے رحم کرنے والوں میں سب سے
 زیادہ رحم کرنے والے۔ بارِ الہا! اس روزِ پنجشنبہ میں
 میری پاؤں حاجتیں بر لا جن کی سمائی تیرے ہی
 دامنِ کرم میں ہے اور تیری ہی نعمتوں کی فراوانی
 ان کی متحمل ہو سکتی ہے۔ ایسی سلامتی دے جس سے
 تیری فرمانبرداری کی قوت حاصل کر سکوں۔ ایسی توفیق
 عبادت دے۔ جس سے تیرے ثوابِ عظیمہ کا مستحق
 قرار پاؤں۔ اور سرِ دست رزقِ حلال کی فراوانی
 اور خوف و خطر کے مواقع پر اپنے امن کے ذریعہ
 مطمئن کر دے اور غموں اور فکروں کے هجوم سے اپنی پناہ
 میں رکھ۔ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ان
 سے میرے توسل کو قیامت کے دن سفارش کرنے والا
 نفع بخشے والا قرار دے۔ بے شک تو رحم کرنے والوں
 میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

اس دن کے شروع میں رات کے رحمت ہونے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ اور دن کی آمد کو اس کی رحمت
 کا کرشمہ قرار دیا ہے۔ قدرت کا مظاہرہ اس طرح ہے کہ زمین ایسا عظیم ترین کرا اس کے اوتی اشارے سے پرکاش کی طرح
 اُٹتا اور ہر وقت گردش میں رہتا ہے اور اسی گردش کے نتیجہ میں موسموں کی تبدیلی، سورج کے طلوع و غروب کی نمود اور شب
 و روز کی تخلیق ہوتی ہے۔ اس طرح کہ جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہاں دن اور جو حصہ اس کے سامنے نہیں آتا وہاں
 رات ہوتی ہے جس سے ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی اندھیرا اور کبھی ابالا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی
 کمرہ میں روشنی کے بعد اندھیرا اور اندھیرے کے بعد روشنی کر دی جائے۔ اور رحمت کا کرشمہ اس طرح ہے کہ دن
 کے وجود سے بیشتر فوائد و منافع وابستہ ہیں۔ اس سے کرو ارضی کی حیات اور اس پر بسنے والوں کی زندگی وابستہ ہے
 چنانچہ سورج کی کرنیں جب سمندر سے بخارات اُٹھاتی ہیں تو وہ ابھرن کر ہستے اور پیاسی زمین کو سیراب کرتے ہیں جس
 سے زمین کی قوت نشوونما ابھرتی اور اس میں زمیندگی آتی ہے۔ اور اسی دن کی حرارت سے کھیتیاں پتی اور پھل پختہ
 ہوتے ہیں جو انسان و حیوان کی زندگی و بقا کا سامان کرتے ہیں۔ اسی کی روشنی سے سبزہ و نبات کا رنگ نکھرتا اور
 پتھروں میں رنگ آمیزی ہوتی ہے جو لعل و یاقوت و زمرد کی صورت میں چمکتے، بگمگماتے اور رنگا ہوں کو خیرہ کرتے ہیں۔ دن
 رات کے اگلنے بدلنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت پر دلیل لانے کے بعد زندگی و بقا کا سوال کیا ہے۔ یہ خواہش

زندگی کی چاہت اور حظ اندازی کے لئے نہیں ہے بلکہ اس لئے ہے کہ آخرت کے لئے زیادہ سے زیادہ سروسامان کریں اور اپنے ناتی کی رشا و خوشنودی کا سرمایہ فراہم کریں۔ چنانچہ اس دنیا میں جو چیزیں طلب کی ہیں ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ میں صحت و سلامتی چاہتا ہوں تو اس لئے کہ زندگی کے لمحات کو مفید حیات کی تکمیل میں صرف کر دوں اور اپنے معبود کی ان نعمت و فرمانبرداری کی قوت حاصل کر سکوں۔ اور عبادت کے ذریعہ ثواب اخروی کا مستحق قرار پاؤں اور خوف و خطر کے مقامات پر اس کے مذاہب و کتاب سے مستول رہوں۔ اور غم و اندوہ سے نجات اور رزقِ ملال کا سوال کیا سے تو اس لئے کہ رزق و معیشت کی تنگی اور غم و اندوہ کی زاریاں خیالات کو پراگندہ اور ذہن کو منتشر کر دیتی ہے اور ذہن میں یکسوئی نہ ہو تو طبیعت پوری توجہ کے ساتھ عبادت و اعمال کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ غرض آپ کی زندگی کا مقصد اولین اللہ تعالیٰ سے وابستگی اور اس کی رضا جوئی تھا۔ اور آپ کی پوری زندگی اسی محبوب ترین مشغلہ میں بسر ہوئی۔

دُعَاءُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْآخِرِ وَ
الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ
الْعَالِيَةِ الْكَذِي لَا يَلْسِي مَنْ ذَكَرَهُ
وَلَا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَهُ وَلَا يَجِيبُ
مَنْ دَعَاهُ وَلَا يَقْطَعُ رَجَاءُ مَنْ
رَجَاهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ وَ
كَفَى بِكَ شَهِيدًا وَأَشْهَدُ جَبِيَّةَ
مَلَائِكَتِكَ وَشُكَّانِ سَمَوَاتِكَ
وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَنْ بَعَثْتَ
مِنْ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَ
الْأَشْيَاءِ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ
إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
وَلَا عَدِيلَ وَلَا خَلْفَ لِقَوْلِكَ وَ
لَا تَبْدِيلَ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

دُعائے روز جمعہ

تمام تعریف اُس اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو پیدا کرنے اور زندگی بخشنے سے پہلے موجود تھا اور تمام چیزوں کے فنا ہونے کے بعد باقی رہے گا۔ وہ ایسا علم والا ہے کہ جو اُسے یاد رکھے اُسے بھولتا نہیں۔ جو اُسے شکر ادا کرے اُس کے ہاں کمی نہیں ہونے دیتا۔ جو اُسے پکارے اُسے محروم نہیں کرتا۔ جو اُس سے امید رکھے اُس کی امید نہیں توڑتا۔ بارالہ! میں تجھے گواہ کرتا ہوں اور تو گواہ ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے۔ اور تیرے تمام فرشتوں اور تیرے سنانوں میں بسنے والوں اور تیرے عرش کے اٹھانے والوں اور تیرے فرستادہ نبیوں اور رسولوں اور تیری پیدا کی ہوئی قسم قسم کی مخلوقات کو اپنی گواہی پر گواہ کرتا ہوں کہ تو ہی معبود ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو وحدہ لا شریک ہے تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے تیرے قول میں نہ وعدہ غد فی ہوتی ہے اور نہ کوئی تبدیلی۔ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے خاص بندے اور

آذَى مَا حَمَلْتَهُ إِلَى الْعِبَادِ وَ
جَاءَ حَدَّثَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى
أُنْجِلَ بِكَ دَوَائِقُ بَشَرٍ بِمَا هُوَ كَحَقِّ
مَنْ الثَّوَابِ وَأَنْذَرُ بَيْتٍ هُوَ
صِدْقٌ مِنَ الْعِقَابِ اللَّهُمَّ
تَبَيَّنِي عَلَى دِينِكَ مَا أَمُوتُ بَيْنِي
وَمَا تُزِيءُ قَلْبِي بَعْدَ ذَلِكَ هَدَيْتَنِي
وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ
أَنْتَ الْوَهَّابُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَتْبَاعِهِ
وَشَافِعَتِهِ وَاجْعَلْنِي فِي زَمَرَتِهِ وَ
وَقِفْتَنِي إِذَا دُاعِيَ قَرْصُ الْجَنَّةِ وَمَا
أَوْجَبَتْ عَلَى فِتْنَةٍ مِنَ الطَّاعَاتِ وَ
كَسَمْتِ لِي خَلِيدًا مِنَ الْعَصَا فِي يَوْمِ
الْجَزَاءِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

رسول ہیں جن چیزوں کی ذمہ داری تو نے اُن پر عائد
کی وہ بندوں تک پہنچا دیں۔ انہوں نے خدائے بزرگ و
بزرگ کی راہ میں جہاد کر کے حق جہاد دایا اور یہ حق
ثواب کی خوشخبری دی اور واقعی عذاب سے ڈرایا
بار الہا! جب تک تو مجھے زندہ رکھے اپنے دین پر ثابت
قدم رکھے اور جب کہ تو نے مجھے ہدایت کر دی تو میرے
دل کو بے راہ نہ ہونے دے اور مجھے اپنے پاس سے
رحمت عطا کر۔ بے شک تو ہی (نعمتوں کا) بخشنے والا ہے
محمد اور اُن کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اُن کے
اتباع اور ان کی جماعت میں سے قرار دے اور اُن کے
گروہ میں مشورہ فرما اور نماز جمعہ کے فریضہ اور اس دن کی
دوسروں عبادتوں کے بحال لانے اور ان فرائض پر عمل کرنے
والوں پر قیامت کے دن جو عطا ہیں تو نے تقسیم کی ہیں
انہیں صل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ بے شک تو صاحب
اقتدار اور حکمت والا ہے۔

یہ دعا جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے۔ جمعہ سیدالایام اور نزولِ برکات کا دن ہے اور اس کی آخری ساعت
قبولیتِ دن کے لئے مفید ہے۔ سید نعمت اللہ جزائری رحمہ اللہ نے جمعہ کی وجہ تسمیہ کے سلسلہ میں تحریر کیا ہے کہ
خداوند عالم نے زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا کیا۔ جن میں پہلا دن یک شنبہ اور چھٹا دن جمعہ اور اس دن تمام مخلوق
کو ایک مقام پر جمع کیا اس لئے اسے جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ لیسامیت الجمعۃ
جمعۃ۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا:-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جَمَعَ فِيهَا خَلْقَهُ لَوْلَا يَه
مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
وَاهِلُ بَيْتِهِ -
خداوند عالم نے اس دن مخلوق کو جمع کیا علیہ السلام
اور ان کے آل بیت کی محبت و ولایت پر جمع کیا اس
لئے اسے جمعہ کہا جاتا ہے۔

اس دعا میں خداوند عالم کے چند اہم خصوصیات و صفات بیان فرمائے ہیں جو عقیدہ توحید کے تحفظ کے لئے
اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی۔ یہ اولیت و آخریت زمان و مکان کے
ملاحظہ سے نہیں ہے کہ دونوں کا ایک ذات میں اجتماع نہ ہو سکے بلکہ یہ اولیت و آخریت زمان و مکان سے باہر و

اس کی اولیت کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو کسی لحاظ سے اس پر تقدم نہیں ہے اور آخریت کے معنی یہ ہیں کہ اس کے بعد کوئی سرمدی وابدی نہیں ہے۔ چنانچہ خود اسی کا ارشاد ہے:-
 هو الاول والاخر۔
 وہی سب سے پہلے اور آخر ہے۔

دوسری صفت یہ کہ جو اُسے یاد کرتا ہے وہ اُسے فراموش نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اُس کے حافظہ و ذہن سے نہیں اُترتا کیونکہ اُس کے ہاں بھول چوک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے یاد رکھنے والے کو جزا دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-

فاذکروانی اذکرکم۔
 تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔

تیسری صفت یہ ہے کہ جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ نعمتیں دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-
 لئن شکرتم لازیدنکم۔
 اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔

چوتھی صفت یہ کہ جو اُسے پڑھتا ہے اُس کی سزا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-
 ادعونی استجب لکم۔
 تم مجھے پکارو۔ میں تمہاری بات قبول کروں گا۔

پانچویں یہ کہ وہ اُس رکھنے والوں کی آس نہیں کرتا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:-
 ولا یبیس من روح اللہ الا القوم
 الکفرون۔
 اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔

چھٹی صفت یہ کہ وہ ایک اکیلا ہے۔ چنانچہ اس عقیدہ توحید کی اہمیت کے پیش نظر تمام کائنات کو گواہ کر کے اللہ کی وحدت و یکسانی کی گواہی دی ہے اور قرآن مجید میں اس گواہی کا اس طرح تذکرہ ہے:-
 شہد اللہ انہ لا الہ الا هو واملئکم
 دادوا العلو۔
 اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور تمام صحابان علم گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

ساتویں صفت یہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:-
 لا شریک لہ و بذلک امرت وانا
 اقول المسلمین۔
 اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلے مسلم ہوں۔

آٹھویں صفت یہ ہے کہ اس کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-
 لو یکن لہ کفوا احد۔
 اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

نویں صفت یہ کہ وہ وعدہ نہاد فی نہیں کرتا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:-
 ان اللہ لا یخلف المیعاد۔
 بے شک خدا اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

دسویں صفت یہ کہ اس کی بات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیونکہ بات میں تبدیلی کی ضرورت اُسے پڑتی ہے جو جزا و ناسخ سے بے خبر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے یہ دونوں بایں ناممکن ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:-

ما بعدی اس قول لدی -

میرے دل بات نہیں بدل کرتی -

تو میدانی کو ابھی کے بعد رسالت کی کو اسی دہی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عہدیت و رسالت کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں عہدیت کا ذکر پہلے اور رسالت کا ذکر بعد میں ہے۔ کیونکہ عہدیت عہد و معبود کے درمیان اور رسالت خدا اور مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ تو جو چیز نبیۃ الوحیت سے متعلق ہے اسے پہلے اور جو چیز غایت سے متعلق ہے اسے بعد میں بیان کیا ہے۔ شہادت کے بعد راہ ہدایت پر ثبات قدم کی دعا کی ہے کہ وہ ہدایت کرنے کے بعد نصیحت کو دہی سے محفوظ رکھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کی دعا یہ ہے:-

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ -

اے ہمارے پروردگار! جب کہ تو نے ہمیں ہدایت کی تو ہمارے دلوں کو بے راہ نہ ہونے دے اور اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما۔ بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔

خداوند کریم کی طرف ہدایت کے بعد جو دلوں کی بے راہ دہی کی نسبت دی گئی ہے اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو ہدایت سے منحرف اور بے راہ کرتا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ کناہوں اور بے راہ رویوں کے نتیجہ میں سلب توفیق کر لیتا ہے اور کوئی بانتیہار خورد کرد ہوتا ہے تو وہ بکجرات نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں واضح طور سے ارشاد ہوا ہے:- فَلَمَّا نَزَّلْنَا ذَا ذِكْرٍ عَلَىٰ آلِهِم مَّا نُفِخُ فِي الصُّورِ نَفْخًا مَّهِينًا - جب وہ خورد بے راہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بے راہ ہونے دیا۔

دُعائے روزِ شنبہ

ہو اللہ تعالیٰ کے نام سے جو حفاظت پانے والوں پر کلمہ کلیم اللہ پڑھ دے۔ وہ سونہرے دالوں کا دروازہ بان ہے۔ اور خداوند پرست سے پناہ پاتا ہوں۔ ستم کاروں کی ستم زانی سازشوں کی فریب کاری اور زلیموں کے ظلم ناروا سے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں (اور سوال کرتا ہوں کہ وہ اس حمد کو تمام حمد کرنے والوں کی حمد پر فوقیت دے۔ بارِ اہل!) تو ایک اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور بغیر کسی ناک کے بندے تو ناک دانا زبردست ہے۔ تیرے ستم کے آگے کوئی روک کھڑی نہیں کی جاسکتی اور نہ تیری سلطنت و

دُعَاءُ يَوْمِ السَّبْتِ

بِسْمِ اللَّهِ كَلِمَةً الْمُتَّقِينَ
وَمَقَانَهُ الْمُتَحَرِّزِينَ وَ الْخُودُ
بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ مَجْزِي الْجَبَّارِينَ
وَكَيْدِ الْخَائِدِينَ وَ بَغْيِ
الظَّالِمِينَ وَ أَحْبَدُكَ فَوْقَ مُحَمَّدٍ
الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنْتَ الْوَاحِدُ
بِدَا شَرِيكَ وَالْهَيْدُ بِكَ تَمْلِيكَ
لَا تُضَفُّ دُفِي حُكْمِكَ وَلَا
تُنَزَّعُ فِي مِلْكِكَ أَسْأَلُكَ
أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ

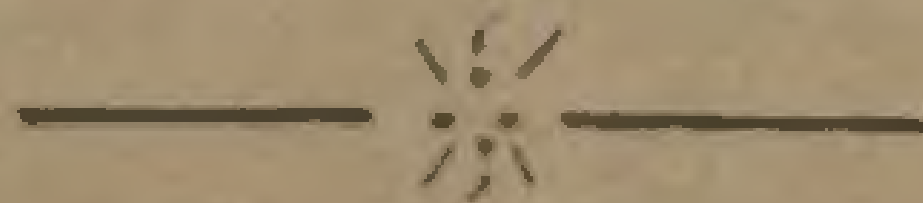
رَسُوْلِكَ وَاَنْ تُؤْمِرَ عَنِّي مِنْ
شُكْرِ نِعْمَتِكَ مَا تَبْلُغُ رِبِّي
غَايَةَ رِضَاكَ وَاَنْ تُعَيِّنَنِي عَلَى
طَاعَتِكَ وَكَذَرَمِ عِبَادَتِكَ
وَاسْتِحْقَاقِ مَثْرَبَتِكَ بِطُطْفِ
عِنَايَتِكَ وَكَثْرَةِ حَمْنِي وَصُدَّقِي
عَنْ مَعَاصِيكَ مَا أُحْيَيْتَنِي
وَتَوْفَّقَنِي لِمَا يَنْفَعُنِي مَا
أَبْقَيْتَنِي وَاَنْ تَكْشِرَ
بِكِتَابِكَ صَدْرِي وَتَحُطَّ
بِخَلَادَتِهِ وَرِزْقِي وَتُسَنِّحَنِي
السَّلَامَةَ فِي دِينِي وَ
نَفْسِي وَلَا تُؤْخِشْ بِي أَهْلَ
أَنْفِي وَتُتِمِّدَ لِأَحْسَانِكَ
فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي كَمَا
أَحْسَنْتَ فِيمَا مَضَى مِنْهُ
يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ -

ۛ ۛ

فرماؤں میں تجھ سے کمر لیا جاسکتی ہے۔ میں تجھ سے
سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے عبدِ خاص اور رسولِ حضرت
محمدؐ پر رحمت نازل فرما اور اپنی نعمتوں پر ایسا شکر
میرے دل میں ڈال دے۔ جس سے تو اپنی خوشنودی
کی آخری حد تک مجھے پہنچا دے۔ اور اپنی نظر
عنایت سے اطاعت، عبادت کی پابندی اور ثواب
کا استحقاق حاصل کرنے میں میری مدد فرمائے اور جب تک
مجھے زندہ رکھے گناہوں سے باز رکھنے میں مجھ پر
رحم کرے، اور جب تک مجھے باقی رکھے ان چیزوں کی
توفیق دے جو میرے لئے سود مند ہوں اور اپنی کتاب
کے ذریعہ میرا سینہ کھول دے اور اس کی تدوین
کے وسیلہ سے میرے گناہ چھانٹ دے اور جان
ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور میرے دوستوں
کو (میرے گناہوں کے باعث) دشت میں نہ
ڈالے اور جس طرح میری گزشتہ زندگی میں احسانات
کئے ہیں اسی طرح بقیہ زندگی میں مجھ پر اپنے احسانات
کی تکمیل فرمائے۔ اسے رحم کرنے والوں میں سب سے
زیادہ رحم کرنے والے۔

اس دُعا کا عنوان "دُعا سے یوم السبت ہے۔ سبت ہفتہ کے دن کو کہتے ہیں۔ اس دن یہود کو دنیا کے جمیوں
سے الگ رہ کر عبادت و ذکرِ الہی میں مصروف رہنے کا حکم تھا۔ اور سبت کے لغوی معنی کار و کسب کے چھوڑنے اور
آرام و استراحت کرنے کے ہیں۔ اس لئے اس دن کا نام یوم السبت یعنی روزِ تعطیل قرار پایا۔
حضرت نے سرنامہ دُعا میں اکہم جدلت کو حفاظت و شدت چاہنے والوں کی زبانوں کا کلمہ درود قرار دیا ہے۔
چنانچہ اس کے اسماء حسنی میں سے سب سے زیادہ یہی نام زبانوں پر آتا ہے۔ اور کیا دعا بد مناجات ہو اور کیا فریاد و استغاثہ
زیادہ تر وہی نام سے پکارا جاتا ہے اور حفظ و امان طلبی کے موقع پر یہی نام سب سے زیادہ موزوں بھی ہے۔ کیونکہ
اسے اللہ کہا ہی اس لئے جاتا ہے کہ ینالہ الیہ کل مخلوق۔ ہر مخلوق اس کی طرف رجوع ہوتی اور اس سے پناہ
چاہتی ہے اور یہ اللہ کا لفظ چوں کہ ذات ہے جو معنوی لحاظ سے اس کی تمام صفاتوں کو حاوی ہے اس لئے

جب ہم اُسے اللہ کہہ کر پکارتے ہیں تو گویا اس کی ایک ایک صفت کے ساتھ اُسے پکارتے ہیں۔ اب ایک فقیر، فقر و احتیاج کے ازالہ کے لئے اُسے کہہ کر پکارتا ہے تو گویا اُسے غنی کہہ کر پکارتا رہا ہے۔ کیونکہ یہ نام اس کے غنی و بے نیاز ہونے کا آئینہ دار ہے۔ اور ایک مریض شفا کے لئے اُسے اس نام سے پکارتا ہے تو گویا اسے شافی کہہ کر مخاطب کر رہا ہے کیونکہ یہ نام اس صفت پر بھی حاوی ہے۔ اور کوئی مظلوم اُسے اس نام سے پکارتا ہے تو گویا اُسے عادل و منتقم کہہ کر پکارتا رہا ہے۔ کیونکہ یہ نام اس کے عادل ہونے کا بھی پتہ دیتا ہے۔ اسی جامعیت کے لحاظ سے حضرت نے ستم گاروں کے ستم، حاسدوں کے عناد اور ظالموں کے ظلم و جور سے اس نام کے ذریعہ پناہ چاہی ہے۔ کیونکہ اس ایک نام سے اس کی تمام صفتوں کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ان صفتوں کا تقاضا یہ ہے کہ دل سے اس کی عظمت کا اعتراف اور زبان سے اس کی تحمید و ستائش کی جائے۔ چنانچہ دشمنوں کے مقابلہ میں طلب امانت و امداد کے بعد اس کی حمد سرائی کی ہے جس میں اس کی وحدت و یکتائی اور بلا شرکت غیرے سلطنت و فرمانروائی کا ذکر کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اقتدارِ اعلیٰ کا مالک ہے اور کوئی چیز اس کے محیطِ اقتدار سے باہر نہیں ہے۔ لہذا ہر حاجت و خواہش اور تمنا و آرزو کو اسی کے سامنے پیش کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر درد بھینے کے بعد جو دُعا کا زیور اور قبولیت کا ضامن ہے اس کی بارگاہ میں شکرِ نعمت، اطاعت، دوامِ عبادت اور اعتقادِ معاصی کی توفیق اور شرحِ صدر، عفوِ گناہ، دین کی سلامتی اور جان کی عافیت کا سوال ہے اور قائمہ دُعا پر یہ التجا کی ہے۔ کہ اے معبود! جس طرح تو نے زندگی کے ان لمحوں میں جو گزر گئے مجھ پر پیہم احسانات کئے ہیں، اسی طرح زندگی کے بقیہ لمحوں میں مجھ سے اپنے احسانات و انعامات کا سلسلہ قطع نہ کرنا، بلکہ انہیں اتمام تک پہنچانا اس لئے کہ:- الاحسان بالانعام!

بتائید خدائے توانا ترجمہ و حواشی صحیفہ کاملہ روز جمعہ، دوازدهم ماہ ربیع الثانی، سال ہزار و سہ صد
و مفاہد و نو بات تمام رسید

واللہ هو المستول ان يجعله خالصاً لوجهہ الکریم و یتبرک علی احسانہ العظیم
و یحشرنی و یحشر والدی فی نامة اصحاب الیمین بحرمة محمد و آلہ المنتجبین

مطبوعات امامیہ پبلیکیشنز

۱۔ آیت اللہ خمینی قم سے قم تک

- ۲۔ توضیح المسائل بڑی ۲۔ توضیح المسائل (پاکٹ سائز)
- ۳۔ سر و چین ۵۔ نظام زندگی
- ۶۔ جان سخن ۷۔ تاریخ حسن مجتبیٰ
- ۸۔ یوم الحسین ۹۔ بہار انقلاب
- ۱۰۔ انقلاب اسلامی ایران ۱۱۔ اقوال رہبر
- ۱۲۔ حقوق اور اسلام ۱۳۔ معدن الجواہر
- ۱۴۔ چہل حدیث ۱۵۔ تعلیم دین
- ۱۶۔ الاثناعشریہ ۱۷۔ معراج المومن
- ۱۸۔ ہدایت النساء ۱۹۔ خمس پمفلٹ
- ۲۰۔ ضرورت امام ۲۱۔ کردار کی روشنی
- ۲۲۔ جہاد اکبر ۲۳۔ دستور ایران
- ۲۴۔ ارشاد القلوب ۲۵۔ نبج البلاغہ
- ۲۶۔ دین حق عقل کی روشنی میں
- ۲۷۔ مبادیات حکومت اسلامی

